

معارفِ مثنوی

شرح مثنوی مولانا روم

اردو



تالیف

شیخ محمد رفیع شاہ

مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ العالی

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

کشمیر آباد کراچی

نام کتاب معارف مثنوی شرح مثنوی مولانا رومی
تالیف شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس
مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

ایک ضروری وضاحت

گزشتہ ایڈیشن میں غلطی سے جامع و مرتب میں احقر (سید عشرت جمیل میر) کا نام شائع ہو گیا تھا حالانکہ زیر نظر کتاب ”معارف مثنوی“ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے پینتیس برس قبل شروع سے آخر تک اپنے دست مبارک سے تحریر فرمائی ہے۔

خادم خاص حضرت والا
سید عشرت جمیل میر

مثنوی کے بارے میں ارشاداتِ مشائخ

مثنوی شریف شمس الدین تبریزی کے سینے کی آگ ہے جو رومی کی زبان سے
مثل آتش فشاں برآمد ہوئی۔

(مفہوم از دعا حمزوی)

تین کتابیں انوکھی ہیں قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف۔

(ارشاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب بانی دیوبند رحمۃ اللہ علیہ)

بعض مذاق کے لیے مثنوی شریف بمنزلہ ذکر اللہ ہے۔

(ارشاد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ)

مثنوی سینے میں عشقِ خدا کی آگ لگا دیتی ہے۔

(حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ)

فہرست

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۱	مقدمۃ الکتاب
۴	مختصر سوانح مولانا رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵	مولانا کی زندگی کا دوسرا دور
۶	مولانا کی علالت اور وفات
۷	مولانا کی تصانیف، خصوصیاتِ مثنوی
۸	طرزِ تصنیف
۹	خلاصہ تذکرہ
۱۰	مثنوی شریف کے الہامی جوئے پر مولانا رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے ایک شعر سے اشارہ
۱۳	تعارف حضرت مولانا رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> و حضرت شمس تبریزی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۵	وارداتِ نخستہ و غیرہ
۱۸	ذکر حضرت جعفر طیار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۲۳	قصہ سلطان محمد غزنوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۳۲	قصہ ایک عاشق نقاب پوش بزرگ
۴۱	حکایت حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن احمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۶۳	حکایت حضرت پیر چنگی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

صفحہ نمبر	حسَن ترتیب
۷۰	حکایت چرواہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
۷۲	قصہ حضرت لقمان علیہ السلام
۸۷	حکایت زاہدے کوہی
۹۱	حکایت حضرت بلال رضی اللہ عنہ
۱۰۱	قصہ سلطان محمود اور ایاز
۱۰۶	حکایت حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ
۱۱۲	حکایت علاجِ عشق مجازی
۱۱۷	کلامِ عمر شاہ کے عشقِ ہوسناک
۱۲۰	واقعہ حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ
۱۲۹	حکایت حضرت مولانا جمال الدین قسیمی رحمہ اللہ
۱۳۹	حکایت حضرت عمر فاروق رحمہ اللہ اور قاصدِ روم
۱۵۱	حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج کی
۱۵۳	حکایت ایک شخص کا منہ بیڑھا ہونا
۱۵۵	حکایت شبِ چراغ اور گاؤں آبی
۱۵۹	حکایت صبر و تحملِ حضرت موسیٰ علیہ السلام
۱۶۱	حکایت حضرت صفورا علیہا السلام
۱۶۵	حکایت چوبے اور مینڈک کی دوستی

حسن ترتیب

صفحہ نمبر

۱۷۷	حکایت طوطی و بقال
۱۸۱	حکایت کفران نمرود
۱۸۵	حکمت حضرت لقمان علیہ السلام
۱۸۷	قصہ مقبولیت آہ
۱۸۹	قصہ اختلاف در تحقیق فیل
۱۹۱	قصہ گیس و تخیل خام
۱۹۳	حکایت دہانغ اور اس کا علاج
۱۹۵	حکایت شاہزادہ سکور
۱۹۸	حکایت اخلاص حضرت علی علیہ السلام
۲۰۴	حکایت باز رگان و طوطی مجبوس
۲۰۸	حکایت رومیال چینیاں و صفت نقاشی
۲۱۰	حکایت توبہ صادقہ حضرت نوح علیہ السلام
۲۱۵	حکایت مکالمہ خود با حضرت علی علیہ السلام
۲۱۸	حکایت گفتگو حضرت معاویہ علیہ السلام با ابلیس
۲۲۱	حکایت نحوی و کشتیباں
۲۲۵	حکایت حکیم جالینوس
۲۲۸	حکایت عبادت رسول خدا ﷺ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۲۳۱	حکایت باز شاہی و کم پیرزن
۲۳۳	حکایت باز اور چنڈاں
۲۳۵	حکایت طاؤس و حکیم
۲۳۸	حکایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
۲۳۹	حکایت زرد در عہد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
۲۴۱	حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیادتِ مریض
۲۴۳	قصہ درخت آبِ حیات
۲۴۶	قصہ عزرائیل علیہ السلام کا بغور دیکھنا ایک شخص کو
۲۴۸	قصہ حُسن تدبیر تشنہ لب بر لبِ دریا
۲۵۰	قصہ انجامِ وعدہ فردا
۲۵۲	حکایت کھینچنا چو ہے کا ہمار شتر
۲۵۸	حکایت قتل کرنا ہاتھی کے بچے کا دورِ اس کا اُجٹم
۲۶۰	فضیلتِ درخواستِ عازدِ بحرِ ان
۲۶۳	حکایت کہ ہمارا اللہ کہنا لیکت خدا ہے
۲۶۵	پیار کرنا مجنوں کا سیلی کی گلی کے گئے کو
۲۶۸	حکایت لیل و خلیفہ بغداد
۲۷۱	حکایت مجنوں کی صحرانوردی اور شوقِ ہمالی

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۲۷۸	حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید کے بیان میں
۲۸۱	قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوتِ اسلام دینا
۲۸۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوتِ اسلام پیش کرنا
۲۸۹	فرعون کی اپنی اہلیہ حضرت آسیہ علیہا السلام سے اپنے اسلام کے لیے مشورہ کرنا
۲۹۶	حکایت مجنوں اور اس کی ناقد کی
۲۹۸	حکایت ایک شخص کا دل میں چرائے لے کر پھرنے
۳۰۱	حکایت اس غلام کی جو مسجد سے باہر نہیں آ رہا تھا
۳۰۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گریزِ حق سے
۳۰۸	دو ماہ کے بچے کا حضورِ رسول ﷺ کے سامنے کلام کرنا
۳۱۰	رسولِ خدا ﷺ کا موزے لے جانا عقاب کا
۳۱۳	ایک بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی
۳۱۸	علاجِ ہڈنگاہی و عشقِ مجازی
۳۲۰	ایک عورت کا ردِ نامقِ تعالیٰ کی بارگاہ میں
۳۲۲	ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالنا
۳۲۶	ہلاک کرنا ہوا کا قومِ ہود علیہم السلام کو
۳۲۷	ایک مچھر کی فریاد حضرت سلیمان علیہ السلام سے
۳۳۰	حکایت استنِ خانہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۳۳۳	حکایت معجزہ سنگریزہ
۳۳۴	قصہ ایک شخص کا روزنامہ اپنے گتے پر
۳۳۷	حکایت ایاز اور خاں بدین
۳۴۳	عجب کی حقیقت
۳۴۴	مکینہ کی حقیقت
۳۴۵	حکایت جبری جو خیر و شر میں خود کو مجبور سمجھتا تھا
۳۴۷	حکایت ایک شخص کا اپنے ہاتھ پر شیر بنانا
۳۵۰	حکایت ارشد با افسردہ در شہر بغداد
۳۵۵	در معرض متابعت ولی مُرشد
۳۵۸	اصلاح جوش طبع، حقوق شیخ، علاج سُستی، احکام عقل
۳۵۹	سعی بیہم علاج جلد نفس، فرق دل لگان اور لگانا، علاج وساوس
۳۶۰	رضا بالقضاء، یقینات کی ہوس، دعوتِ عمل، عمل کی ضرورت
۳۶۱	حصہ دوم منظوماتِ مثنوی
۳۶۳	حمد
۳۶۴	نعت
۳۶۶	منقبت اصحابِ رضی اللہ عنہم
۳۶۸	افتتاحیہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۳۸۱	مسائل و اصطلاحات تصوف
۳۸۵	نبوت و وحی
۳۸۷	معجزہ
۳۸۹	تقدیر
۳۹۱	جبر و اختیار
۳۹۲	خیر و شر
۳۹۴	موت و معاد
۳۹۵	علم نافع
۳۹۹	مرتبہ قیاس بمقابلہ نفس صحیح
۴۰۱	تصوف و صوفی
۴۰۴	تخلیق عالم
۴۰۵	عالم امر
۴۰۶	تخلیق انسان و مرتبہ آن غرض ازاں
۴۰۸	تشبیہ و تمثیل ذات حق
۴۰۸	روح انسان
۴۰۹	فنا و بقا
۴۱۳	مہیت خاصہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۴۱۵	ایمان بالغیب
۴۱۶	توبہ نصوح
۴۱۸	فوائد صحبت
۴۲۱	اجتناب از صحبت بد
۴۲۳	طلب عشق محبوب حقیقی
۴۲۵	گرفتن پیر کامل
۴۲۹	آداب المریدین
۴۳۱	اجتناب از صوفیان مزور و نفعی
۴۳۳	مجاہدہ و ریاضت
۴۳۴	ذکر و فکر و مراقبہ
۴۳۶	تضرع و گریہ
۴۳۹	فوائد خلوت
۴۴۰	فوائد خاموشی و حفظ نشان
۴۴۱	حفظ اسرار
۴۴۱	نفس کشی و سلوک
۴۴۴	فوائد جوع و احتما
۴۴۶	اجتناب از معصیت

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۴۴۷	مقام و حال
۴۴۸	اہل حال، اہل تسکین و مقام، عقل
۴۵۰	مجنّت و عشق
۴۵۹	وحد و حال و کیف عاشقی و دیوانگی
۴۶۲	قُرب و انس
۴۶۳	تسیم و رضا با اقتضا و توکل
۴۶۶	زہد و فقر
۴۶۸	تقویٰ
۴۶۹	خوف ورجا
۴۷۱	صدق مقال و حسن گفتار
۴۷۲	اخلاقِ حسنہ
۴۷۳	صبر
۴۷۴	قناعت
۴۷۵	شکر
۴۷۷	سخاوت، شہقت علی الخلق
۴۷۸	حُسن ظن
۴۸۰	عدل، آداب

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۴۸۱	اخلاص
۴۸۳	افراقِ رفیدہ و مضراتِ طریق
۴۸۵	کبہ و عجب
۴۸۶	گناہ پابی
۴۸۸	ریا و نفاق
۴۸۹	شہوت
۴۹۱	حرص و طمع
۴۹۳	خند
۴۹۵	خشم و غصہ
۴۹۷	ظلم
۴۹۸	جاہ و منصب و طلبِ شہرت
۵۰۰	طلبِ دنیا
۵۰۳	ظہورِ قدرت و معجزات
۵۰۴	تعلیلِ فنایت
۵۰۵	ترغیبِ بسوئے آخرت
۵۰۶	ذکر حق
۵۱۱	پروازِ روح، عرفِ مع اتصالِ جسدِ ناکِ بسوئے محبوبِ حقیقی

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۵۱۳	اصلاح عُملاءِ عَمَل
۵۱۶	کسی کافر کو بھی بزرگاہ تجارت مُست دیکھو کیونکہ اپنے فتنہ کی حالت کا تم کو بہرہ نہیں
۵۱۹	مریدِ حقیق: حضرت عجلالہ امت مولانا قاضی حسین علیہ السلام متعلق تجلید و ہدایت کا رُفِاق
۵۱۹	کیفیت تاثیرِ صحبتِ شیخِ کامل
۵۲۰	درِ رضا و تازگیِ ایمان اور تازگیِ نفس
۵۲۱	درِ رضا و قُربِ حق و حُبِ دُنیا
۵۲۲	درِ بیانِ نارِ شہوت
۵۲۳	درِ بیانِ علاجِ نارِ شہوت
۵۲۵	درِ بیانِ حصولِ رِزق
۵۲۷	عظمتِ شانِ عشقِ حقیقی و کیفیات
۵۳۰	درِ بیانِ راہِ مخفی درِ میانِ قلوبِ بڑے حصولِ فیضان
۵۳۲	درِ بیانِ حکمتِ عشقِ حبسِ طور از تجلّیِ زبانیِ زبانِ عشقِ رومیؒ
۵۳۴	درِ بیانِ حوسِ قیامت و شہادتِ اعتبارِ چہرہ
۵۳۶	درِ بیانِ مذمتِ حُبِ شہرتِ نام و نمود
۵۳۶	مشورہ: بگروہِ مساعی
۵۳۹	درِ بیانِ توافقیِ محل و محلہٴ محل
۵۴۰	درِ بیانِ سقاقتِ دینی مسلسل و استمرارِ ازادوی

صفحه نمبر	حُسن ترتیب
۵۴۴	حشر از ترک عمل بسبب کوتاہی عمل
۵۴۷	در بیان اہتمام اصلاح باطن و اعتدال
۵۵۴	ضروری نبودن احوال بزرگان و تقاضا توں بزرگا کہ خاطر بزرگ یا نہا و معافی در دیہا بودند
۵۵۵	قصبت غافل قنیل نیست بول قدر و رہ نیست
۵۵۶	در تعلیم ادب احتراز از سوء ادبی
۵۵۸	مرگ خست یاری
۵۶۲	در بیان فراموشی و در مذمت نسی روشی کہ ظاہر شش و شش با غفلت سیاه بود
۵۶۵	در بیان شبے شبانی کائنات
۵۶۷	در بیان ظهور انوار نیست از چشم و حیرت گرفت
۵۶۸	ترغیب توبہ
۵۶۹	در مذمت جرات رکاب محیثت بر توکای توئی
۵۷۱	عبادتنا کہ چشم دید و اقمہ
۵۷۲	در بیان سبب تاخیر قبولیت دعائے ممکن
۵۷۵	در بیان علاج چمن و فکر زکشتہ ذکر
۵۷۷	در بیان قنیل شبے شبانی کائنات
۵۸۰	تتمہ مضمون مذکور
۵۸۰	در بیان جوش کردن حمت حق ز نالائمت گار

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۵۸۱	بنیان حصول لذت قرب خاص
۵۸۲	در بیان ضرورت فیضانِ روح کا مین بہر خروج از چاہ دنیا
۵۸۳	در بیان تصرفات البیہ
۵۸۶	حکمت ایمان بالغیب
۵۸۹	چند نظائر استدلالی بر ایمان بالغیب
۵۹۱	غلامی روح
۵۹۲	در مذمت تعلق بالجاز و نہاہ گرفتاری از
۵۹۳	الحجاز آفتاب کرم و ظہور رحمت اسعد
۵۹۴	علاج عجب خود بینی
۵۹۵	در بیان حدیث رُغبنا تَزُوذُ جُنًا -
۵۹۸	در بیان دیوانگی
۶۰۷	اختلاف عذار
۶۰۸	در تحقیق کہ انسان اعمال میں مجبور نہیں
۶۰۹	حقیقت نفس
۶۱۰	فنا نیست دنیا
۶۱۲	لذت نفس کا ولی بننے کا طریقہ
۶۱۴	آقہ بے نوا

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۶۱۵	مشاجات مثنوی رومی برائے
۶۱۹	منزل دوم ایک شنبہ توار
۶۲۵	منزل سوم، روز دوشنبہ (پیر)
۶۳۲	کافی الی دنیا، در کافی بل آخرت کافوق
۶۳۴	منزل چہارم، روز سہ شنبہ (مگل)
۶۴۰	منزل پنجم، روز چہار شنبہ (بدھ)
۶۴۹	منزل ششم، روز جمعرات
۶۵۹	منزل ہفتم، روز جمعہ
۶۶۹	مشاجاتِ خاتمِ مثنوی
۶۷۴	انتخاب از مناجات
۶۸۰	وارداتِ اختر
۶۸۱	مثنوی اختر از مولانا محمد اختر صاحب مدظلہ
۶۸۱	در بیان عبدیتِ فنایتِ مذمتِ خود بینی و تکبر
۶۸۲	عبدیتِ فنایتِ اور خود بینی و تکبر، ترجمہ
۶۸۴	در بیان مذمتِ عُجب
۶۸۴	در بیان مذمتِ عُجب (ترجمہ)
۶۸۶	در بیان مذمتِ حسد

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۶۸۶	حسد کے بیان میں (ترجمہ)
۶۸۸	در بیان نقصان غیثِ فخریہ تنقید و عیب جوئی
۶۸۸	غیثیت اور تنقید اور عیب جوئی کی بُرائی کا بیان (ترجمہ)
۶۹۰	در بیان مذمتِ بدنگاہی
۶۹۰	بدنگاہی کے بیان میں (ترجمہ)
۶۹۲	در بیان حصولِ استقامت
۶۹۲	استقامت کے حصول کا بیان (ترجمہ)
۶۹۳	در بیان حصولِ استقامت از شالِ قطبِ نما
۶۹۳	استقامت کے حصول کی شالِ قطبِ نما سے (ترجمہ)
۶۹۵	در بیان نفعِ ذکر در حالتِ تشویش و افکار
۶۹۶	ذکر کا نفع تشویش اور عدمِ یکسوئی کے باوجود ہوتا ہے (ترجمہ)
۶۹۷	در بیان لذتِ ذکرِ محبوبِ حقیقی
۶۹۸	ذکر اللہ کی لذت کا بیان (ترجمہ)
۷۰۰	روایتِ ارشد لالِ لذتِ ذکرِ محبوبِ حقیقی
۷۰۰	لذتِ ذکر کی روایت (ترجمہ)
۷۰۲	در بیان نمازِ تہجد
۷۰۳	در بیان توبہ و استغفار

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۷۰۴	بیان توبہ و استغفار، ترجمہ
۷۰۶	در بیان مذمت غضب
۷۰۷	بیان غضب غصہ ترجمہ
۷۰۸	در بیان ترک تہویش نفسانی
۷۰۹	بیان تہویش نفسانی، ترجمہ
۷۱۱	سحر قریب سیخ کا اہل دل
۷۱۳	بیان پیر کا اہل اور اہل دل کی صحبت کا ترجمہ
۷۱۶	در بیان صفتِ آوہ شحال
۷۱۷	عاشقوں کی آوہ کی صفت میں (ترجمہ)
۷۱۸	در بیان گریہ و زاری
۷۱۹	بیان گریہ و زاری، ترجمہ
۷۲۱	در بیان علاج مایوسی و نومیدی
۷۲۱	بیان علاج مایوسی و نومیدی، ترجمہ
۷۲۲	در بیان رحمتِ الہیہ
۷۲۳	بیان رحمتِ الہیہ (ترجمہ)
۷۲۸	در بیان قبضِ باطنی و غلبہ فوق
۷۳۰	بیان قبضِ باطنی و غلبہ فوق، ترجمہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۷۳۳	در بیان ندرتِ حُبِ دُنیا
۷۳۴	بیانِ ندرتِ حُبِ دُنیا (ترجمہ)
۷۳۵	در بیان تسلیم و رضا
۷۳۶	در بیان عشقِ حقیقی
۷۳۷	بیانِ عشقِ حقیقی (ترجمہ)
۷۳۸	در بیان وجہِ شنویِ اختر
۷۳۸	بیانِ وجہِ شنویِ اختر (ترجمہ)
۷۳۸	در بیان تشکرِ احساناتِ شفیق
۷۴۰	در بیان جدائیِ ہمد و میرینہ
۷۴۱	در ذکرِ عزیزِ مولوی محمد عشرتِ جمیل سرائیکی
۷۴۲	تذکرہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پھولپوری پرب گدھی نامتِ کتبم
۷۴۴	مثنوی نالہ غمناک در یادِ مرشدِ پھولپوری بزرگشاید
۷۴۶	تذکرہ حضرت سلطان الغارین
۷۴۶	مرشد و مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری بزرگشاید و احوالِ اس غلامِ اخترِ مہاجر
۷۴۸	در بیانِ مجاہدہ و امتحانِ ازِ شیخ
۷۴۹	در بیانِ نفعِ مجاہدہ و حُزن و غم و درِ او عشقِ حق
۷۵۲	عارفِ شمسِ حضرتِ اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحبِ کتبِ کبر کے چند منتخب اشعار

معارف مشنوی مولانا روم کیلئے بشارتِ عظمیٰ

جناب حافظ ڈاکٹر محمد ایوب صاحب ہارٹ اسپیشلسٹ نے آج سے کافی عرصہ پہلے ۱۹۷۶ء میں خواب دیکھا کہ خواب میں ان کو مسجد نبوی میں حاضری نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب اور منبر کے درمیان معارف مشنوی مصنف مرشدانا مولانا عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کو مشاہدہ کیا کہ معارف مشنوی محراب اور منبر شریف کے درمیان کسی چیز پر رکھی ہوئی ہے۔

راقم الحروف،

احقر، محمد عشرت جمیل عرف میر

۵۔ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

۱۳ مئی ۱۹۹۶ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

مقدمۃ الکتاب

احقر مؤلف معارفِ مثنوی محمد اختر عرفا رحمہ اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مثنوی شریف سے احقر کو اس وقت سے الہانہ تعلق و شغف ہے جبکہ احقر بالغ بھی نہ ہوا تھا اور پھر حق تعالیٰ نے ایسا شیخ عطا فرمایا جو مثنوی شریف کے عاشق تھے و فرمایا کرتے تھے کہ مثنوی شریف میں عشقِ حق کی آگ بھری ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے سینوں میں بھی آگ لگاتی ہے۔ ہمارے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بعد نماز عصر اکثر مثنوی شریف کا درس دیتے اور اس انداز سے کہ روح میں زلزلہ پیدا ہو جاتا۔ احقر کو مثنوی شریف سے بہت ہی فیض ہوا اور معرفتِ الہیہ نیز احقر کی دیگر کتب میں خواہ وہ ترتیب ہوں یا تالیف۔ مثنوی ہی کا فیض غالب ہے۔ گاہ گاہ احقر کچھ منتخب اشعارِ مثنوی شریف سے جب حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کرتا اور ان کی وہ شرح عرض کرتا جو حق تعالیٰ خاص طور پر احقر کو عطا فرماتے تو حضرت والا بہت مسرور ہوتے اور احقر کی دردناک شرح سُن کر آبدیدہ ہو جاتے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ احقر پر ایک خاص کیفیت طاری تھی احقر حضرت والا کے پاس بعد نماز فجر بیٹھا تھا اور اجازت لے کر شرحِ مثنوی عرض کر رہا تھا حضرت والا کو اس قدر لطف آیا کہ سُنتے سُنتے گیارہ بج گئے یعنی پانچ گھنٹے تک حضرت اقدس احقر کی زبان سے مثنوی شریف کی دردناک شرح

سنتے رہے۔ احقر پر اور حضرت اقدس پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور احقر بھی اشکبار رہا اور حضرت والا بھی احقر کی معروضات سے اشکبار ہوئے۔ اس وقت کے حسبِ حال یہ دو شعر پیش کرتا ہوں۔

وہ چشمِ ناز بھی نظر آتی ہے آج نم
اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم

مثنوی شریف کے ساتھ اس قلبی و روحانی شغف و تعلق سے احقر کی ہمیشہ یہ تمنا رہی کہ حق تعالیٰ مثنوی شریف کے علوم و معارف احقر کے قلم سے اس عشقِ ناک اور دردِ ناک انداز سے تالیف کرادیں جو ناظرین کے سینوں میں حق تعالیٰ شانہ کی محبت و تڑپ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔

من بہر جمعیتے نالاں شدم جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم
ہمارا کام ہر ملنے والے سے حق تعالیٰ شانہ کی محبت کا غم بیان کرنا ہے۔ پھر جس کے مقدّر میں ہوگا اور جس کی زمینِ قلب اس تخمِ عشقِ الہی کے لئے صالح اور لائق ہوگی اس میں میرے لئے صدقہ جاریہ کا انتظام ہو جاوے گا اور زمینِ شور کے لئے بھی یہ پیغامِ حجت ہو جاوے گا۔

بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم
بر سرِ منبرِ سنائیں گے ترا افسانہ ہم

حق تعالیٰ کا احسان و فضلِ عظیم ہے کہ حضرت شاہ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کی دُعاؤں کی برکت سے احقر کے قلم سے معارفِ مثنوی کی تالیف مکمل ہو کر عاشقانِ الہی کے لئے عشقِ الہی کا پیغام بن گیا۔

کہ منصفہ طباعت پر آگئی۔ فَاَلْحَمْدُ لَكَ وَالشُّكْرُ لَكَ يَا رَبَّنَا اور عرض ہے کہ تسویدِ معارفِ ثنوی میں کلیدِ ثنوی برآۃ الثنوی اور مغزِ نغز سے بھی استمداد کیا گیا ہے۔ نیز معارفِ ثنوی کی تبیض اور تصحیحِ کتابت میں عزیزِ محترم مولوی سید محمد عشرت جمیل سلمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خدمت انجام دی ہے لہذا احقر کے لئے اور جملہ معاونین کے لئے اور ہم سب کے والدین کے لئے اور اساتذہ و مشایخ و احباب کے لئے دُعائے مغفرت کی درخواست ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم سب کے لئے ذریعہٴ نجات بنا دیں۔

وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔

اور عرض ہے کہ حال ہی میں حق تعالیٰ شانہ کی رحمتِ خاصہ سے احقر مؤلف کے اشعار بھی بحرِ ثنوی مولانا روم کے وزن پر بہت بڑی تعداد میں موزوں ہو گئے جو آخر کتاب میں ثنوی اختر کے نام سے منسلک ہیں۔ اکابر نے ان اشعار کو بہت پسند فرمایا ہے جس کا تقاریض میں بھی تذکرہ ہے۔

حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے حبیبِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما کر اُمّتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کتاب کو ہدیہٴ نافعہ اور احقر کے لئے صدقہ جاریہ فرمادیں۔

العارض العبد الضعیف

محمد اختر عفا اللہ عنہ (پرتا بگدھی)

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

گلشنِ اقبال نمبر کراچی

مختصر سوانح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ عربی عام میں مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے، ۶۰۲ھ میں بمقام بلخ پیدا ہوئے جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھے۔ ان کے والد کا نام بہاء الدین ابن حسین بلخی ہے۔ محمد خوارزم شاہ المستوفی ۶۱۴ھ مولانا کا حقیقی نانا تھا۔

۶۱۵ھ ہجری میں مولانا کے والد شیخ بہاء الدین بلخ چھوڑ کر نیشاپور گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے اس وقت مولانا کی عمر چھ سال کی تھی اور اپنے والد کے ہمراہ تھے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ تبرکاً ہدیہ دی اور مولانا بہاء الدین سے فرمایا کہ اس جوہر قابل سے غافل نہ رہنا۔ یہ ایک دن غفلت ملنے کرے گا۔

مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ مولانا کے والد نے اپنے شاگرد خاص و مرید باختصاص مولانا بران الدین کو ان کا اتالیق مقرر کیا۔ مولانا نے انھیں کی اتالیقی میں تربیت پائی اور اکثر علوم اُن سے حاصل کئے۔ ۱۸ سال کی عمر میں مولانا کی شادی ہوئی اور اسی سال اپنے والد کے ہمراہ قونیہ میں آئے اور یہیں رہنے لگے۔

اپنے والد کے انتقال کے بعد ۲۵ سال کی عمر میں مولانا نے تکمیل علوم کے لئے شام کا سفر کیا۔ کچھ دن شہر حلب کے مدرسہ جلادیتہ کے دارالافتاء میں قیام کر

کے کمال مدین بن عدیم سے فیض حاصل کیا۔ پھر سات سال تک دمشق میں تحصیل علوم و فنون کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے علم کلام اور علم فقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت و تصوف میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ شیخ بہار الدین کے انتقال کے بعد مولانا کے اتالیق سید برہان الدین نے نو سال تک علم باطن اور سلوک کی تعلیم بھی دی۔ اس کے بعد مولانا کی عمر تعلیم و تدریس میں گزرنے لگی۔

مولانا کی زندگی میں خاص انقلاب
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات

سے شروع ہوتا ہے۔ شمس تبریز کی بزرگ کے خاندان سے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا۔ لیکن انھوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے علوم حاصل کئے اور بابا کمال الدین جندی کے مرید ہو گئے۔ سودا گروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ دعائنگی کہ ابھی کوئی ایسا خاص بندہ ملتا جو میری صحبت کا مستحق ہوتا۔ بشارت ہوتی کہ روم جاؤ اسی وقت چل کھڑے ہوئے اور قونیہ پہنچے برج فروزشوں کی سرزمین اترے سیرا کے دروازے پر ایک چہرہ تھا اس پر اکثر عمامہ آبیٹھے تھے وہیں مولانا اور شمس تبریز کی ملاقات ہوئی اور اکثر صحبت رہنے لگی۔ مولانا کی حالت میں نمایاں تغیر پیدا ہوا اور مولانا کے سینہ میں عشق حق کی آگ داخل ہوئی۔ سماع سے احتراز رکھتے تھے۔ درس تدریس و عطا و پند کے اشغال چھوڑ دیئے۔ حضرت شمس تبریز کی صحبت سے دم بھر کے لئے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شور و شرجی مچی۔ شمس تبریز فتنہ کے خوف سے چپکے سے دمشق چل دیئے۔ مولانا کو بے حد صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد مولانا کی بے چینی دیکھ کر لوگ جاکر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو لے کیا بزرگ ایک شخص کا نام ہے لے چاؤل فروش

واپس لائے لیکن تھوڑے دنوں رہ کر پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہیں غائب ہو گئے اور باوجود تلاش کے ان کا پتہ نہ چلا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس تبریز کو کسی نے شہید کر ڈالا۔ شمس تبریز کی غیبت کے بعد مولانا کو سخت بے چینی ہوئی اسی اضطراب میں ایک دن صلاح الدین زرکوب کی دکان کے پاس سے گزرے وہ ورق کوٹ رہے تھے مولانا پر خاص حالت طاری ہو گئی۔ صلاح الدین زرکوب نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سا ورق ضائع ہو گیا۔ بالآخر صلاح الدین نے کھڑے کھڑے دکان ٹاڈی اور مولانا کے ہمراہ ہوتے اور نو سال تک مولانا کی صحبت میں رہے۔ مولانا کو بھی ان کی صحبت سے بہت تسلی ہوئی۔

بالآخر ۶۶۳ھ میں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں سے حام الدین چلبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہمدوم و ہمراز بنایا اور پھر جب تک زندہ رہے ان سے اپنے دل کو تسلی دیتے رہے مولانا روم حام الدین کا اس طرح ادب کرتے تھے کہ لوگ ان کو مولانا کا پیر سمجھتے تھے انھیں مولانا حام الدین کی ترغیب پر مولانا روم نے اپنی مشہور مثنوی شریف لکھی۔

مولانا کی علالت اور وفات ۶۶۲ھ میں قونیہ میں بڑے زور کا زلزلہ آیا اور چالیس دن تک اُس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ مولانا نے فرمایا کہ زمین بھوکے ہے لقمہ ترجاہی ہے۔ چند ہی روز کے بعد مولانا علیل ہوتے۔ اکل الدین اور غرضنفر اطبا سے حاذق نے علاج کیا۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ۵ جمادی الثانی بروز یک شنبہ ۶۶۲ھ بوقت غروب آفتاب مولانا نے وفات فرمائی اور یہ آفتاب علم و فضل غروب ہو گیا۔

رات کو سامان کیا گیا اور صبح کو جنازہ اٹھا۔ بادشاہ سے لے کر فقیر و غریب تک سب ہمراہ تھے۔ لوگوں نے تابوت تک توڑ کر تبرکات تقسیم کر لئے شام کو جنازہ قبرستان تک پہنچ سکا۔ شیخ صدر الدین شاگرد شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ مع اپنے مریدین کے ہمراہ تھے۔ شیخ صدر الدین جنازہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے لیکن چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔

مولانا کی وصیت کے مطابق حضرت حسام الدین چلیبی مولانا کے خلیفہ بنائے گئے۔ مولانا نے دو فرزند چھوڑے ایک عطاء الدین محمد دوسرے سلطان ولد حضرت حسام الدین چلیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ۶۸۴ھ میں انتقال کیا۔ اُن کے بعد سلطان لہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔

مولانا کی تصانیف میں مولانا کے ملفوظات میں ایک مجموعہ ہے جس کا نام **فیہ صافیہ** ہے اور پچاس ہزار

مولانا کی تصانیف

اشعار کا ایک دیوان ہے جس کو بہت سے لوگ غلطی سے حضرت شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں۔ اس مغالطہ کی بنیاد ہے کہ اکثر مقطع میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ تیسری چیز ثنوی ہے اور اسی کتاب سے مولانا کا نام زندہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ ثنوی کی کچھ خصوصیات لکھ دی جاویں تاکہ ایک بصیرت حاصل ہو جائے۔

دولت غزنویہ کے آخر میں حکیم سانی نے حدیقہ لکھی جو نظم میں تصوف پر پہلی کتاب ہے۔ حدیقہ کے بعد خواجہ

خصوصیاتِ ثنوی

فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد ثنویاں لکھیں جن میں سے منطق الطیر نے زیادہ شہرت حاصل کی ایک دن ایک خاص کیفیت میں مولانا کی زبان سے مباحثہ ثنوی

کے ابتدائی اشعار نکل گئے پھر حسام الدین چلی رحمتہ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ مثنوی پوری کی جائے چنانچہ مولانا نے پورے چھ دفتر لکھ ڈالے۔ اگرچہ درمیان تصنیف میں وقفے اور فاصلے پڑتے گئے۔ چنانچہ مثنوی میں بہت کثرت سے ایسے اشعار پاتے جاتے ہیں جن سے مولانا حسام الدین چلی رحمتہ اللہ علیہ کا باعثِ تصنیف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بعض دفتروں میں مولانا نے تاخیر کے نہایت لطیف وجوہ بیان فرمائے ہیں مثلاً فرماتے ہیں کہ۔

ماتے ایں مثنوی تاخیر شد مہلتے بایست تاخولِ شیر شد

تا زایدِ بخت نوسند زند نو خون نگر دو شیر شیریں خوش شنو

یہ مثنوی ۱۲۰۰ء میں شروع ہوئی ہے جو خود مثنوی کے ایک شعر سے ظاہر ہے۔

مطلعِ تاریخِ ایں سودا و سود سالِ ہجرتِ شصد و شصت و دو بود

طرزِ تصنیف | علمی و اخلاقی تصانیف کا ایک طرز تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک باب میں بیان کیا جائے اور ایک

قسم کے مضامین سب ایک جگہ جمع کر دیئے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی افسانہ

لکھا جائے اور علمی مسائل موقع موقع سے اُس کے ضمن میں بیان کر دیئے جائیں۔ اس

دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ مضامین ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور طبیعت اگکتائی نہیں۔

مثنوی میں مولانا نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں۔

ی برادرِ قصہ چوں پیمانہ ایست معنی اندر سے بسانِ دانہ ایست

گفتِ نحوی زید و عمر و اقدِ خوب گفتِ چو نش کر بے جرے ادب

گفتِ ایں پیمانہ معنے بود گندِ مش بتاں کہ پیمانہ ست رد

عمر و وزید از بہرِ اعراب ست ساز گردِ رغبت آں تو با اعراب ساز

فارسی زبان میں جس قدر کتابیں اس فن پر لکھی گئیں کسی میں ایسے دقیق اور نازک مسائلِ اسرار نہیں ملتے جن کی ثنوی میں بہتات و کثرت ہے۔ ثنوی نہ صرف تصوف اور اخلاق کی کتاب ہے بلکہ یہ عقائد اور کلام کی بھی بہترین تصنیف ہے۔

متلِ تصوف کے ہوں یا علمِ کلام کے اُن کو تمثیل اور تشبیہ سے اس طرح واضح اور ذہن نشین کیا ہے کہ اُن کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ کو اس صفائی اور سہولت سے سلجھا کر بیان فرمایا ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں معلوم ہوتی۔ تصوف اور کلام کے مہتمماً متل میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نظر انداز ہو گیا ہو۔

یہ ثنوی بحرِ ملِ مہمّسِ مخدوف میں ہے۔ وزن فاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ دُوبار ہے۔ اس ثنوی کے الفاظ اور حروف میں جو ترقم اور طرزِ ادایں جو ندرت اور ترکیب ہیں جو روانی اور سلاست ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ان سب باتوں کے ماسوا جو روحانی برکت اور اثر و وجدانی و ذوقی لذت ہے وہ ان تمام باتوں سے بالاتر ہے۔

خلاصہ تذکرہ
 محمد جلال الدین مولانا نے رومی ابنِ شیخ بہار الدین بن حسین بلخی جاتے پیدائش بلخ سالِ ولادت ۶۰۲ھ۔ محمد خوارزم شاہ کے نواسے ۶ سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بلخ سے ہجرت کی ۱۸ سال کی عمر میں بمقام لارند شادی ہوئی۔ اسی سال قونیہ میں آکر متوطن ہو گئے۔ ۲۵ سال کی عمر میں بغرض تحصیلِ علم شام کا سفر کیا اور ۳۲ھ میں بمقام قونیہ حضرت شمس تبریز کے مُرید ہوئے۔ ۳۲ھ میں ثنوی شریف لکھی۔ ۵ جمادی الثانی یومِ یکشنبہ کو بوقتِ غروبِ آفتاب ۳۶۲ھ میں انتقال فرمایا اور وہیں قونیہ میں دفن ہوئے۔ ۶۸ سال کی عمر پائی۔
 علاء الدین محمد اور سلطان ولہ دو بیٹے چھوڑے۔

مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ

مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ ملتا ہے۔

چوں فنا داز روزِ دل آفتاب
ختم شد واللہ اعلم بالصواب

مولانا فرماتے ہیں کہ دل میں جس درِ یحییٰ باطنی سے وارواتِ غیبیہ علوم اور معارف کے آربے تھے اب بحکمتِ خداوندی وہ آفتابِ اُفقِ استعار میں غروب ہو گیا یعنی اب بجائے تجلی کے استعار ہو گیا جیسا کہ عارفین کو دونوں حالتیں پیش آتی ہیں اور بعض مصالح اس میں تجلی سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ پس جب روزِ دلِ قلب کی محاذات سے آفتابِ فیضِ زیرِ اُفق جاگرا تو کتابِ ہذا ختم ہو گئی۔ ”ختم شد واللہ اعلم بالصواب“ اور اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ صواب اور مصلحت اور حکمت کس وقت کس چیز میں کیا ہے؟ پس جب وہی جانتے ہیں اور حکمت کے موافق کرتے بھی ہیں اور اس وقت انھوں نے ایسا کیا پس یقیناً اسی میں حکمت ہے۔ اس لئے میں بھی اتباع اس حال کا کر کے متکلف کلام کرنا نہیں چاہتا اور مثنوی کو ختم کئے دیتا ہوں۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر فائدہ کے تحت ایک تنبیہ تحریر فرمائی ہے وہ یہ کہ عارف کو بحکم وقت کلام کرنا چاہیے جب طبیعت اپنی اور سامعین کی حاضر ہو، اور علوم و معارف کی آمد ہو اور اس میں اعتدال ہو کہ نہ بیان میں تکلف ہو اور نہ اتنا غلبہ ہو کہ ضبط سے خارج ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت افادہ خلق میں مشغول ہو اور اسی وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ شعر وارد ہوا ہے

گر بگوید بگو بگوئی و بخوش
در بگوید مگو مگوئی و خموش

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک نور جاں آئے گا جو اس مثنوی کا تکملہ کرے گا جو ان دو شعر میں مذکور ہے۔

ہست باقی شرح این لیکن دروں
بست شد دیگر نمی آید بڑوں
باقی این گفستہ آید بے زباں
در دل آنکس کہ دارد نور جاں

چنانچہ اس نور جاں کا مصداق حق تعالیٰ نے مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی قدس سرہ کو بنایا، در انھوں نے مثنوی کی تکمیل فرمائی یعنی مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کا فیض مشاہدہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

آمدی در من مرا بروی تمام
اے تو شیر حق مرا خوردی تمام

مولانا کا دھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے میری روح پر اپنے انوار کا ایسا تسط فرمادیا کہ میرا وجود کالعدم ہو گیا
اے کہ تو گویا شیرِ حق ہے جس نے میری ہستی کو فنا کر دیا ہے یعنی دفترِ سادس مثنوی کی
تکمیل کی پیشین گوئی کے مطابق میرے قلب پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روحِ پاک
مضامین اور معارف کو القاء کر رہی ہے۔ پس یہ کلام بھی اگرچہ میری زبان سے
نکلے گا لیکن وہ درحقیقت مولانا ہی کا کلام ہو گا۔ یعنی بمصدقہ۔

گوچہ قرآن از لبِ پیغمبر است

ہر کہ گوید حقِ نگفت او کافر است

مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہویں صدی کے آدمی ہیں اور مولانا
روم علیہ الرحمہ ساتویں صدی کے ہیں۔ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ظاہری علوم کی تکمیل حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی۔



مبارک تجھے اے مری آہِ مضطر

کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے

(ختمہ)

تعارف

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ

از محمد آختر عفا اللہ عنہ

قصہ مولانا سے رومی کا سنو
بے خبر از حال ملک نیم شب
درس ان کا شہرہ آفاق تھا
علم کا پسندار اہل علم کو
علم کا حاصل ہے بس عشق خدا
فضل لیکن جس پہ ہو اللہ کا
مولوی رومی پہ تھا فضل خدا
کام سب کا فضل سے ہوتا ہے آہ
مگر نہ ہو بر بندگاں فضل نہاں
غیب سے سامان رومی کا ہوا
اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے
آتش حق جو مرے سینہ میں ہے
اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے
عشق حق سے اس کا سینہ پُر کروں
میری آتش کا تحمل جو کرے
میری نسبت میں جو سوز عشق ہے

درس دیتے تھے کبھی یہ دوستو
علم ظاہر سے شغف تھا روز و شب
اہل باطن سے تعلق شاق تھا
رکھتا ہے محروم حق سے دوستو
آہ سب دھوکہ ہے بس اسکے سوا
اک نہ اک دن ہو گا وہ اللہ کا
غیب سے امداد کا سامان ہوا
بے کرم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ
کوئی جاں و اسل ہو کب تاشاہ جاں
شمس تبریزی نے کی حق سے دعا
جو تڑپ اس نیم جاں بے مل میں ہے
از عطا جو کچھ بھی گنجینہ میں ہے
جو صحیح معنوں میں ہو لائق ترے
اور صدف کو اس کے میں پر در کروں
کوئی بندہ مجھ کو اب ایسا ملے
دل میں گویا کوہ طور عشق ہے

وقتِ رخصت کا ہے اب میرا قریب
پس اچانک غیب سے آئی صدا
مولوی رومی کو کمر مولائے روم
الغرض از حکیم غیبی شمسِ حق
مولوی رومی پہ ڈالی کیا نظر
علم و فن کا جبہ نذرِ جام ہے
اک زمانہ مولوی رومی کا تھا
ایک عزت نسبتِ خوارِ زمِ شاہ
جب کہیں ان کا سفر ہوتا کبھی
شکر و خدام و شاگرداں بھی
دست بوسی پائے بوسی کا ہجوم
آج رومی گر گیا غش کھا کے آہ
کیا نظر تھی شمس تبریزی کی آہ
پیر رومی ہوش میں جب آگئے
شیخ کا بستر لیتے سر پر چلے
عشق کب رکھا ہے فانی سلطنت
عشق کی عزت ہے عزتِ دائمی
الغرض رومی جلال الدین پر
شمس تبریزی نے نسبتِ آتشیں
پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی

کس کو سوئپوں یہ امانت اے حبیب
شمس تبریزی تو فوراً روم جا
اس کو کمر فارغ تو از غوغائے روم
روم کی جانب چلا از امرِ حق
گر پڑے بے ہوش رومی راہ پر
کامراں ہونے کو تشنہ کام ہے
صدوقار و شوکت و شاہی کا تھا
دوسری صد علم و فن سے ناز و جاہ
آئی فوراً خاص شاہی پاکی
احتمالاً ساتھ ہو لیتے بھی
ہر طرف سے بس مچی ہوتی تھی دھوم
نذرِ عشقِ حق ہوئی سب عز و جاہ
مولوی رومی ہوئے سردارِ راہ
شمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے
عشق کی ذلت سے سودا کر چلے
خاک میں ملتی ہے فانی تمکنت
عشق کی لذت ہے لذتِ سرمدی
شمس دیں کا ہو گیا پورا اثر
سینہ رومی میں بھر دی بالیقین
مثنوی ہے صد تشکر سے بھری

شمس نے رومی کو کیا سے کیا کیا
شیخ تبریزی کا یہ فیضِ عظیم
پیرِ رومی پر ہوا ایسا اثر
شمس تبریزی کہ نورِ مطلق است
منِ نجومِ زیں پس راہِ اشیر
مثنوی میں آگِ تبریزی ہے آہ
کیا ملا رومی کو تبریزی سے آہ
صحبتِ پا کاں عجب ہے یحییا
رقص میں دتا ہے بے خوف و بیم
مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر
آفتاب است زانوارِ حق است
پیرِ جویم پیرِ جویم پیرِ پیر
دل ہے تبریزی زباں رومی ہے آہ
اس کو پوچھا چاہتے رومی سے آہ
ایک میں کہتا ہوں کہ اے دوستو
مثنوی میں اس کو خود تم دیکھ لو

وارداتِ اختر غفائے

ساحل سے گئے گا کبھی میرا بھی سفینہ
گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دینہ
اللہ سے یہ جوشِ محبت کی بہاریں
اے اشکِ ندامت میں ترے فیض پہ قرباں
ہے شرطِ کسی اہلِ محبت کی توجہ
مانا کہ مصائب میں روِ عشق میں اختر
پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکیں



۱

ایں کتاب در دِلِ اے دوستان
کرده ام تالیف بہر عاشقان

۲

خونِ دِلِ بر هر ورق زاریده ام
در دِلِ بر هر ورق ناسیده ام

۳

پیکرِ ز در و دریاں بر سر دِلِ گم
در دِلِ در عاشقانِ افسردہ گم

(ختمہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ اول

ذکر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رُو بے کہ ہست اُو را شیر پشت
بشکند کلہ پلنگاں را بمشت

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بڑی بلی ضرب المثل ہے لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانامت میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کا کلہ ایک گھونے سے توڑ ڈالے گی اور شیر پر نظر ہونے کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال شکستہ تن فاقہ زدہ زرد چہروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتے (یعنی عقلاً ورنہ طبعی خوف کا ملین کو بھی ہوتا ہے جو منافی کمال نہیں)۔

(IMP)

ایک صاحبِ حال بزرگ اسی قوت کو فرماتے ہیں کہ

رُخ زَرِّینِ مَن مَن گِر کہ پائے آہنیں دَام
چہ می دانی کہ دُر باطن چہ شایہ بھنیش دَام

اے لوگو! میرے زرد چہرے کو مت دیکھو۔ کیونکہ میں لوہے کے پیر رکھتا

ہوں تم کو کیا خبر کہ میں اپنے باطن یعنی قلب میں شہنشاہِ حقیقی سے تعلق رکھتا ہوں
اسی مضمون کے تحت حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ
کا ایک واقعہ نظم فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے
لئے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے
کے تالو کے روبرو ایک گھونٹ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے
خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلہ کے لئے ان
کے سامنے آوے۔

بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے
کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے
اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کھن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال
دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے پھر ایسی رائے مجھے
کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقعتی کی نگاہ سے
نہ دیکھتے ذرا آنکھیں کھولنے اور قلعہ کو دیکھئے کہ سیلاب (پارہ) کی طرح لڑاں ہے اور اہل قلعہ
کو دیکھئے کہ بھیزوں کی طرح گردیں نیچے کئے کیسے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا
ہے لیکن اس کے سینہ میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی
عالی ہمتی دیکھئے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر برہنہ لے کر
ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلانِ جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں
کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلہ کے لئے
بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے

ایسی عظیم شانِ انفرادیت دیکھ لی تو پھر اسے بادشاہِ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرتِ اعداؤ کا اعتبار نہ کریں۔ اصل چیز جمعیتِ قلب ہے اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ ہے اور یہ نعمت بعدِ مجاہداتِ حصولِ تعلق مع اللہ کی برکت سے عطا ہوتی ہے اور اس عطاءِ حق کو تم اس حالتِ کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا فی الحال تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جاں باز مردِ مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو۔ کیونکہ یہ اکثریت بالکل بے کار ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔

مثال نمبر ۱ : بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک خورشید عالمِ تاب کا ظہور یعنی طلوع سب کو ماند کا عدم کر دیتا ہے۔

مثال نمبر ۲ : اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر و نہایت درجہ بیمار بلی پر بیک بیک حملہ کر بیٹھیں تو بتقاضائے عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ بیک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں۔ دو ایک اس کی آنکھیں نکال لیں۔ دو ایک اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں اور دو ایک اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونِ جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں۔ لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے ایک دفعہ جہاں اس لاغر و نحیف بلی نے میاؤں کیا ان ہزار چوہوں کی اکثریت غلبہٴ ہیبت و خوف سے ایک بیک مفرور ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سُنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیتِ سابقہ کی خوفناک ضربیں گونج اُٹھتی ہیں اور اس کے دانتوں اور پنحوں کی حرکاتِ جابرانہ کا تصور ان کو

راہِ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو قلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جمعیت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ پس اتنی بڑی جماعتِ موشاں کا ایک بلی کے سامنے حواسِ باختہ اور ہوشِ رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جمعیت ہے ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کی خلاصی ناممکن ہے۔ اسی جمعیتِ قلبی کا فقدان ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر ایک لاکھ بھی ہو تب بھی ایک نحیف و زار بلی کو دیکھ کر سب مغرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں جمعیت اور ہمت اصل ہے۔

مثال نمبر ۳ : بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔

مثال نمبر ۴ : افکار اور حواس کی کثرت پر نیند یک بیک طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔

مثال نمبر ۵ : جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔

پس حق تعالیٰ مالکُ الملک ہیں اور ایسی جمعیت و ہمت وہی عطا فرماتے ہیں۔

اس جمعیتِ قلب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فطری اس میں جانور کفار و

مشرکین سب یکساں ہیں اور ایک جمیعتِ وہبی ہے جو ایمان اور تقویٰ کی برکت سے بعد حصولِ تعلق مع اللہ متیسر ہوتی ہے۔ جس کو صوفیہ نسبت سے تعبیر فرماتے ہیں۔

فائدہ : یہ حکایت جس قدر مثنوی میں موجود تھی اسی قدر احقر نے تحریر کی ہے۔ اس کے اندر تعلیم ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ قلب میں تعلق کا حاصل ہونا بڑی دولت ہے اور اس کے حاصل ہونے کا طریق صرف اتباعِ شریعت ہے۔
(ہذا من فیوضِ مرشدی)



قصہ سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

ایک رات حضرت سلطان محمود شاہی لباس اتار کر عام لباس میں عیت کی نگرانی کے لئے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟

بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے اس لئے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جاوے۔ ایک نے کہا صاحبو! میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ گتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں یعنی گھر میں داخل ہونے کے لئے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔

چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سوگھ کر معلوم

کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ جیسے مجنوں نے بغیر تہلے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ سیلی کی قبر ہے۔

بَنَجُوْ مجنوں بُو کُنْم ہر خاک را
خاکِ سیلی را بِنَا بُم پے خطا

پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجہ میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بند ہو لیکن میں اپنے پنجہ کے زور سے محمد کو اس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔

پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔

مُجْرِمَاں را چوں بَجَلَا دَاں دِهَنْدُ

چوں بَجَبْدِ رِیشِ مَن ایشاں رِهَنْدُ (رومی)

ترجمہ : میری دائرہ میں ایسی خاموشیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلا دوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر میری دائرہ میں مل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں یعنی جب میں ترخم سے دائرہ میں ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا۔

قَوْمِ گُفْتند بِشِشِ کِه قُطْبُ مَا تُوْنِی

رُوْزِ مَحْنَتِ کَا خَلَاصِ کَا تُوْنِی

ترجمہ : اے ہمارے قطب! چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ

ہی ہیں یعنی اگر ہم پکڑے جاویں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے اس لئے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرہ سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے قصرِ شاہ محمود کی طرف رخ کیا اور شاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔

صُدْ حِجَابِ اَز دِلِ بُوئے دَیدِہ شدُ
چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شدُ

ایک نے خاک سو گھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے ایک نے کھمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مالِ مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے محلِ شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔

بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب مشکیں کسی ہوتی عدالت میں حاضر ہوئے تو تختِ شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے

کانپنے لگا لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ رجاء کے آثار بھی نمایاں تھے۔ یعنی ہیبتِ سلطانِ اور قہرِ انتقامی سے ساں اور لطفِ سلطانِ کا اُمیدوار تھا کہ حسبِ وعدہ جب مراحمِ خسروانہ سے داڑھی ہل جاوے گی تو فی الفور خلاصی ہو جاوے گی اور حسبِ وعدہ میں اپنے تمام کردہ کو بھی چھڑاؤں گا کیونکہ غایتِ مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ عرضِ قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔

اس شخص کا چہرہ خوف اور اُمید سے کبھی زرد کبھی سُرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمودؒ نے جلالتِ خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلا دوں کے پُرد کر کے دار پر لٹکا دو اور چونکہ اس مقدمہ میں سلطان خود شاہد ہے۔ اس لئے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادبِ عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور! ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مہرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی اب خسروانہ ہنر کا ظہور حسبِ وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جاوے تو مجرم خلاصی پا جاوے۔ لہذا اے بادشاہ! اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقہ میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں دار تک پہنچا دیا۔ اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عقوبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا

یہی وقت ہے۔ ہاں کرم سے جلد داڑھی ہلائیے کہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد سرد فرما دیجئے۔

سُلطانِ محسوس اس گفتگو سے سُکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرہ میں کی فریاد و نالہ اضطراب سے جوش میں آگیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی غلیظیت دکھا دی حتیٰ کہ تمہارے کمال اور مہر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا۔ بجز اس شخص کے کہ یہ سُلطانِ عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا پس اس شخص کی اس نگاہِ سُلطانِ شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔

فائدہ : (۱) اس حکایت میں عبرت نصیحت ہے کہ جس وقت تم مجرم کا ارتکاب کرتے ہو شہنشاہِ حقیقی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔

ترجمہ : اور سُلطانِ حقیقی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔

بندہ جب کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا خزانہ حدودِ الہیہ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی خیانت ہو یا بندوں کے حقوق کی یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں اس لئے ہر وقت یہ خیال رہے کہ شہنشاہِ حقیقی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے خزانہ لوٹا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو سہی تم کس کی چوری کر رہے ہو۔ وہ بادشاہِ حقیقی کہہ رہا ہے کہ تم تمہیں دیکھ

رہے ہیں۔ ہمارا قانون تو نازل ہو چکا۔ آج تم قانون شکنی کرو۔ آج دُنیا میں تو میں
تھھاری شاری کرتا ہوں کہ شاید تم راہ پر آ جاؤ لیکن اگر ہوش میں نہ آئے تو کل قیامت
میں جب مشکیں کسی ہوئی میرے سامنے حاضر ہو گے اس وقت میرے قہر و غضب
سے تمھیں کون بچا سکے گا۔

(۲) اس حکایت سے یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا
فی الحال یعنی آخرت میں دیں گے۔ اگرچہ دُنیا میں فی الحال نظر انداز فرما دیں۔ جیسے
خزانہ شاہی کی چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے
پاس ہی تھا لیکن اس حال میں انھیں سزا نہ دی بلکہ انجام کار گرفتار کر لیا۔ اگر ہر روز
یہ مراقبہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ کے
ارتکاب سے خوف محسوس ہوگا۔

(۳) تیسری نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہ دے گا۔
بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہوئے ہیں۔ قیامت
کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے۔ گو دُنیا میں ان کو ہنر سمجھا جاتا ہو جس طرح
چوروں نے اپنے فن کو موقعِ کمال میں پیش کیا تھا لیکن ان کمالات ہی نے ان
کی مشکیں کسوا دیں۔

ہر یکے خاصیتِ خود را نمود
ایں ہنر ہا جملہ بد بختی فرمود

ترجمہ: ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھائی اور اپنا کمال ہنر پیش کیا لیکن
ان تمام ہنروں سے ان کی بد بختی اور بڑھ گئی۔ جو ہنر جان کو خالقِ جان سے آشنا

نہ کر دے اور دل کا رابطہ حق تعالیٰ سے قائم نہ کر دے اور اللہ کی یاد کا ذریعہ نہ ہو جاوے وہ ہنر نہیں ہے، وبال ہے۔ انسان کی جو قوتیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت سرکشی اور غفلت میں صرف ہو رہی ہیں وہ ایک دن اس کو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گی۔

آج دنیا کی جو قوتیں سانس ترقی کے ذریعہ تسخیرِ مہتاب کو اپنا کمال سمجھ رہی ہیں اور اللہ سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کے ایام گزار رہی ہیں۔ انھیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کا یہ کمال ہنر قابلِ انعام ہے یا موردِ قہر و غضب ہے۔

تسخیرِ مہر و ماہ مبارک تجھے مگر
دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں (اکبر)

(۴) پس معلوم ہوا کہ کوئی ہنر کام آنے والا نہیں ہے سوائے ایک ہنر کے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظلمت کدہ میں اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کی جائے جیسے کہ وہ شخص جس کی نگاہ سلطان شناس تھی کہ اپنے اسی ہنر کی وجہ سے قہر و انتقام شاہی سے خود بھی بچ گیا اور دوسروں کے لئے بھی سفارش کی باقی ساری خاصیتیں آلہ سزا و عقوبت ہو گئیں لیکن۔

جز نگہِ خاصیتِ آں خوش حواس
کہ لب لبابِ بودِ چشمِ او سلطان شناس

ترجمہ: صرف اس خوش حواس کی نگاہِ سلطان شناس کام آتی جس نے رات میں سلطان کو پہچان لیا تھا۔ پس نصیحت اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ظلمت کدہ ہے یہاں کی اندھیری میں جو بندہ اتباعِ شریعتِ الہیہ کی برکت سے

اپنے اللہ کو پہچان لے گا وہ قیامت کے دن خود بھی نارِ جہنم کی عقوبت سے خلاصی پائے گا اور دوسرے مجرمین (گنہگار اہل ایمان) کے لئے بھی سفارش کرے گا لیکن اپنی اس معرفت اور رُطبتِ حق پر مغرور نہ ہوگا بلکہ خوف اور اُمید کے درمیان بصدِ عجز و نیازِ عبدیت شفاعت کرے گا پھر حق تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے اس کی سفارش قبول فرما کر اپنی شانِ رحمت کا ظہور فرمائیں گے اور جس کے لئے نہ چاہیں گے تو ازراہِ عدل اپنی شانِ قہر و انتقام ظاہر فرمائیں گے پس بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دُنیا میں رہ کر نگاہِ معرفت پیدا کر لی اور اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ عارفین جن کی رو میں اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے آج اللہ کو پہچان رہی ہیں۔ کل حشر کے دن یہی عارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جس وقت کفار و مجرمین کو ان کے مہنروں کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا اس وقت یہ فاقہ زدہ چہرے یہ پیوند کپڑے والے بوریشیں جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اپنے اللہ کو نگاہ بھر کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت مجرمین ان پر رشک کریں گے کہ کاش دُنیا میں ہم بھی ان ہی کی طرح رہے ہوتے اور ان کا بُسر سیکھا ہوتا۔ یعنی نگاہِ معرفت پیدا کر لی ہوتی۔

(۵) اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے معیارِ انسانیت کے اعتبار سے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں۔ افسوس کہ آج جو قوم انھیں چوروں کی طرح اپنی ذیوی زندگی کی چند روزہ

بہار کے وسائل و ذرائع کو ہنر بجھتی ہے اور مادی ترقی کو اصل ترقی سمجھتی ہے اور انسانیت سے گری ہوئی تہذیب کو مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اور کاغذ سے پاخانہ کا مقام صاف کر کے ٹب میں بیٹھ کر غسل کرنے کو اور اس طرح پاخانہ کے مقام سے ملوث گندہ پانی منہ کان آنکھ میں داخل کرنے کو انسانیت کی معراج قرار دیتی ہے کیا ایسی قوم کو تہذیب یافتہ و ترقی یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ مسلمان اللہ کی پسندیدہ تہذیب معاشرت کو ترک کر کے اسی منضوب و مقہور قوم کی نقل کر رہے ہیں۔

(دُعا) اے اللہ! ہم پر کسی ایسے حکمران کو متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے (آمین) اور بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو بے نازیوں کو شراب پینے والوں کو سزائیں دے اور جبراً و قہراً ایسے دستور نافذ ہوں کہ یہ چپکے خانے شراب خانے سینما خانے سب مقفل کر دیئے جائیں۔
(آمین ثم آمین)



قصہ ایک عاشق نقاب پوش بزرگ کا

یہ نقاب پوش بزرگ زمانہ جاہلیت میں کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے عشق مجاز میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال۔ جب عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ معلوم ہونے لگی۔ و لنعم ما قال صاحب قصیدۃ البردۃ۔

نَعَمْ سَرَى طَيْفٌ مِّنْ أَهْوَى فَأَزَقَنِي
وَالْحُبُّ يَعْتَزُّ الْمَذَاتِ بِالْأَلَمِ

ترجمہ: ہاں مجھے رات کو جب اپنے محبوب کا خیال آگیا تو رات بھر نیند نہیں آئی اور بات یہ ہے کہ محبت تمام لذتوں کو رنج و غم سے تبدیل کر دیتی ہے۔ بالآخر بادشاہ آدمی رات کو اٹھا، گدڑی اور مٹی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و غل محبوب کی یاد سے مانع ہو رہا تھا۔ آخر کار پیمانہ صبر چھٹک گیا، ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار صحرائی طرف چل دیا۔

مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا
کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا

اس عاشق صادق کی سچی آہ نے اس کو سلطنت کے آہنی قید و بند سے آزاد کر دیا۔ اس راہ کا کام ابتداء جذب ہی سے بنتا ہے حضرت عارف دمی رحمہ اللہ

فرماتے ہیں۔

دُسْتُ دُرُودِ یَا رُحْمٰی بَایَدِ زَدُوں زُی خُردِ جَاہِلِ نِہِی بَایَدِ شَدُوں

ترجمہ : دیوانگی کی نعمت یعنی عشقِ حق دل میں پیدا کرو۔ محض خرد سے حق تک رسائی نہ ہوگی بلکہ جو عقل نورِ وحی سے منور نہ ہو اس سے توجاہل ہی ہونا بہتر ہے۔

یہ عشق کا خاصہ ہے کہ عاشق کو خلوت میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی یاد لذیذ معلوم ہوتی ہے پس صحر کا سکوت عاشقینِ صادقین کو بھلا معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت عطا ہونے سے پہلے مجھے خلوت محبوبِ کریم گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق سے کنار کش ہو کر غارِ صرا میں کئی کئی دن تک یادِ الہی میں مشغول رہتے تھے۔

بالآخر عشقِ حقیقی نے اس بادشاہ کو بھی تخت و تاج سے بے زار کر کے ادھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔

عشقِ حق نے جب کیا اپنا اثر عیش و راحت کر دیا سب تلخ تر

عشق کی لذت کو شہ جب پا گیا تاج شاہی اس نے سر سے کھدیا

تختِ شاہی فقر سے مُبدل ہوا جَبْذَا اے عشقِ صادق جَبْذَا

عشق نے ایسے ہزاروں بادشہ کو دے بے ملک بے تخت و کلمہ ۱۱

عشق کی لذت کو ان سے پوچھئے

جن کے سینے عشق سے زخمی ہوئے (اخترِ قلمِ الحرم)

اہلِ ظاہر اس لذت کو کیا جانیں؟ انھیں کیا معلوم کہ خلوت تنہائی اور جنگل کے شائے میں کیا لطف ہے؟ اس کا لطف تو اللہ والوں سے پوچھو جن کی جانیں دنیائے فانی کی عارضی بہاروں سے مستغنی ہو کر خلوت میں حق تعالیٰ کے قریب

مسرور رہتی ہیں۔ یہ وہ خلوت ہے کہ لاکھوں جلو تیں اس پر قربان ہوں یہی معیت ہے اس محبوب حقیقی کی جو ان کی تنہائیوں کو پُر بہار کرتی ہے۔ ایک بزرگ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں

(احمد)

ہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

اور صحرا کے سکوت سے انھیں پیامِ دوست ملتا ہے۔

گیا میں بھول گلستاں کے سارے افلاں

(احمد)

دیا پیامِ نچھ ایسا سکوتِ صحرا نے

یعنی صحرا کی خاموشی نے پیامِ دوست کی نچھ ایسی غمازی کی کہ اس کے لطف کے سامنے ہم دُنیلے فانی کی چند روزہ بہار کے سب افلاں بھول گئے۔

کوہ و دریا دشت و دمن سے دیوانہ وار گذرنا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدودِ سلطنت سے نکل کر سرحدِ تبوک میں داخل ہو گیا اور چہرہ پر نقاب ڈال لی تاکہ چہرہ کی جلالتِ شاہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔

ملکِ تبوک میں اس بادشاہ پر جب کسی فائقے گذر گئے تو ضعفِ نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگرچہ چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا لیکن جب کبھی ہوا کے جھونکوں سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلالِ شاہانہ مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا۔ آخر کار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔

رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی اور شاہِ تبوک تک بھی پہنچ گئی۔
 بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ
 یا سفیر کہیں جاسوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور
 ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کو فی چاہئے کہ ماجرا کیا ہے۔ شاہِ تبوک نے
 فوراً سامانِ سفر باندھا اور مزدوروں کے جھرمٹ میں گھس گیا۔ جہاں وہ نقاب پوش
 ایٹیش بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور بٹا دیا اور
 اس صاحبِ جمال کا نقاب اٹھا دیا اور دریافت کیا کہ اے صاحبِ جمال! آپ
 اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کیجئے۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ
 آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں لیکن یہ فقر و مسکنت کس سبب سے؟
 آپ نے اپنی راحت اور سلطانت کو اس کلفت و فقر کی ذلت پر
 قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ! آپ کی اس ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں
 بلکہ صد سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کیجئے۔ اگر آپ میرے
 پاس مہمان رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بچے
 خوشی سوجان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہِ تبوک اس
 لباسِ فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک بات کرتا رہا تا کہ اس کا راز منکشف ہو
 جائے لیکن راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہِ تبوک
 کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہدی کہ اسی وقت یہ بادشاہِ تبوک
 بھی عشقِ الہی سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس تارکِ دنیا شاہ
 نقاب پوش کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو گیا۔ آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس

ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دیئے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغِ قلب سے مجبُوبِ حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے۔ یہاں تک کہ کسی میسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق نے یہ گناہ ایک ہی بار نہیں کیا ہے بلکہ بکثرت ایسا کیا ہے کہ مالِ جاہ اور حکومت و سلطنت سب چھڑا دی ہے۔ گناہ کا لفظ مولانا نے یہاں ان مخاطب کے اعتبار سے استعمال کیا ہے جو محبتِ حق سے کورے ہیں کیونکہ اہلِ دُنیا اہلِ اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔

غرض اس عاشقِ صادق نقابِ پوشِ تارکِ سلطنت کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہِ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں، سارے عیشِ اس لذت کے سامنے ہیج ہو گئے اور دل میں عشقِ الہی کا ایک دریا موجزن ہو گیا۔ اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں

ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں (خواجہ صاحب)
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیرو مرشد حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اسی مضمون کو عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دئے لاکھوں
اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہو گی
جس طرح آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگ جاتی ہے اسی طرح عشق کی
آگ بھی ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اک سینہ بہ سینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

حضرت عارف رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دل سے دوسرے دل
ایک محفی راہیں ہیں اور اس غیر محسوس اور غیر مبصر دعویٰ کے تفہیم کے لئے ایک
عجیب تمثیل محسوسات خارجیہ سے پیش فرماتے ہیں۔

کہ زول تادل یقین دزن بود نے جدا و دور چوں دوتن بود
متصل بنود سفال دو چراغ نور شاں ممر و ج باشد در مسالغ

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ ایک دل سے دوسرے دل تک خفیہ راستوں کو
اس مثال سے سمجھو کہ مٹی کے دو چراغ (دیتے) اگر جلا دیئے جائیں تو ان دونوں
چراغوں کے اجسام تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی روشنی فضا میں مخلوط ہے۔ ان
چراغوں کی روشنی میں کوئی حد فاصل نہیں ہوگی کہ یہ روشنی فلاں چراغ کی ہے فلاں کی۔
اسی طرح مومین کے اجسام بھی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جب باہم
مجاست ہوتی ہے تو ان کے دلوں کے انوار اس فضاء مجلس میں ایک ہو جاتے
ہیں یعنی تفریق اجسام کے ساتھ تفریق انوار نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت شارح علیہ السلام نے باہمی مشورہ کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے
اس میں منجملہ اور حکمتوں کے یہ حکمت بھی ہے کہ ایک مومن سے جب دس مومن
جمع ہو گئے تو اب دس چراغوں کی روشنی کہیں زیادہ ہو جائے گی اور اس
تیز روشنی ایمان و یقین میں صحیح حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا۔ اسی کو حضرت
عارف رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

مَشُورَةُ كُنْ بِاَكْزَوِيهِ صَالِحًا بِرَسْمِ سِرِّ اَمْرِ نَمِ شُورِي بِدَا
 اِيں خِرَدِ كَا چُوں مَصَدِّحِ اَنُورِ شُ يَسْتِ مِصْبَاحِ اَزِ كِي رُوشَنِ اَسْتِ
 ترجمہ : صالحین کے گروہ سے مشورہ کرتے رہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر بھی مشورہ کا حکم نازل ہوا۔ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ (الایۃ) اَمْرُهُمْ
 شُورُی یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (الایۃ) میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
 مذکور ہے کہ یہ لوگ اپنے براہم امر میں باہمی مشورہ کریا کرتے ہیں عقولِ انسانی مثل
 روشن چراغ کے ہیں۔ بیس چراغوں کی روشنی یقیناً ایک سے روشن تر ہوگی۔ مولانا
 رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب سے
 رہبانیت سے منع فرمادیا۔ کیونکہ دنیا کو باکلیہ ترک کر کے پہاڑ کی گھاٹی میں
 بیٹھ رہنے سے باہمی صلاح و مشورہ کی صورت مفقود ہو جاتی۔

اسی کو فرماتے ہیں۔

بہرِ ایں کُرْدِ شُستِ مَنَعِ اَسْ بِاَشْکُوہِ اَزْ تَرْتِبِ زِ شُدْنِ خُلُوْتِ بِکُوہِ
 تَا نَہْ گَرُوْدُوْتِ اِیْنِ نُوْعِ اِلْتِقَا کَاں نَظَرِ بَحْتِ اَسْتِ وَاکِیْرِ بَقَا
 ترجمہ : اسی واسطے اس صاحبِ شکوہ (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے
 رہبانیت اور دامنِ کوہ میں خلوت اختیار کرنے کو منع فرمادیا تاکہ اس نوع کی
 ملاقات کے منافع اور فیوض و برکات سے جو صالحین کی صحبت سے نصیب ہوتے
 ہیں محرومی نہ ہو جائے۔ بعضوں کی نظر میں حق تعالیٰ نے کیمیا کی خاصیت کبھی ہے
 کہ اس نظر کی برکت سے فاسق و فاجر صالح اور شرار، ابرار ہو جاتے ہیں۔
 حج اکبر الہ آبادیؒ نے اس مضمون کو خوب کہا ہے۔

نہ کتابوں سے نہ غظوں سے نہ زور سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جن بزرگ کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ انھوں نے بھی تو دنیا ترک کر دی تھی۔ جواب یہ ہے کہ کسی بادشاہ کا ترکِ سلطنت کر کے فقر اختیار کر لینا اور گردِ فقر میں رہنا رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت نام ہے مخلوق سے بالکل الگ ہو جانے کا۔

مولانا رومی جڑِ اشعیہ فرماتے ہیں کہ اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہِ تبوک کے کان میں نہ جانے عشق اور درو کی کیا بات کہہ دی کہ شاہِ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے میں تعلق مع اللہ کی دولت محسوس کی اور بزبانِ حال یہ شعر پڑھا۔

جزاک اللہ کہ چشم باز کُردی
مرا با جانِ جاں ہمارا کُردی

ترجمہ : خدا آپ کو جزاءِ خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور مجھ کو حقیقی سے ہمارا کر دیا اور اس نقاب پوش صاحبِ نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سرچشمہٴ آتشِ عشق ہے آپ سے درخواست ہے کہ ع

عشق حق کی آگ سے سینہ مرا بھر دیجئے

سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ ایشیئیں بنانا اور لباسِ فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں۔ جس کے سامنے ہفتِ اقلیم کی سلطنت بھی گر رہی ہے۔

بکسی کی یاد میں ہے مضطرب جانِ حزیں تیری
گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستیں تیری
ترے دل کو میسر ہے مقامِ قرب کی لذت
تجھے پھر من و سلویٰ کیوں ہوناں جوں تیری

(اختر)

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ان دو بادشاہوں کو ہی نہیں اور بھی
بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا۔ جب
عشق خونی کمان پر چلے چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت ایک پیسے کو باک
جاتے ہیں۔

صد ہزاراں سُر پہ پوئے اُن مآں عشقِ خونی چوں کندیہ بُر کھال

حق تعالیٰ کی محبت میں ایک دفعہ قتل ہونا ہزاروں زندگی سے بہتر ہے اور ہزاروں
سلطنتیں اس غلامی پر جو عشقِ حق سے حاصل ہوتی ہے قربان ہیں۔ اولاً عشق میں
اگرچہ مجاہدات سے جسم ویران ہوتا ہے۔ لیکن اس ویرانی میں جب خزانہ نسبت
(تعلق مع اللہ) منکشف ہو جاتا ہے تو عاشق بزبانِ حال کہتا ہے۔

نیم جاں عشق نے کیا لیکن ہاتھ میں قربِ لا زوال ہے آج (اختر)
فائدہ : اس حکایت میں تعلیم ہے کہ۔

اے نفس اگر بیدارِ تحقیق بنگری درویشی اختیار نہی بر تو نگری

ترجمہ : اے نفس اگر تو نگاہِ تحقیق سے دیکھے تو ریاست و تو نگری کے
بجائے درویشی اختیار کر لے۔



حکایت حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن اہم رحمہ اللہ

عشق حقیقی نے ان سے سلطنتِ بلخ چھڑا کر دس برس تک بحالتِ جذب غارِ نیشاپور میں مشغولِ عبادت رکھا اور باطنی سلطنت سے نوازا۔
 مُلکِ دِل بہہ یا چُنیں مُلکِ حقیقہ؟
 ترجمہ: دل کی سلطنت اچھی یا یہ حقیر سلطنتِ بلخ؟
 حق تعالیٰ تک وصول کے دو طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید سے استدلال پیش کرتا ہوں۔

۱۔ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ۔

ترجمہ: اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریق کا نام طریقِ جذب ہے۔

۲۔ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ۔

ترجمہ: اور ہدایت دیتا ہے اس بندہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریق کا نام طریقِ سلوک ہے۔

سلوک فعلِ اختیاری ہے اور جذب امرِ غیرِ اختیاری۔ پس بندہ سلوک کا مکلف ہے لیکن عادتِ ہر سالک کو بھی اس کے مجاہدات کے صلہ میں منِ جانبِ اللہ جذب نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ بغیر عنایتِ یاری حق کے کسی کا کام نہیں بنتا۔ جذب اور سلوک ہر دو طریق بہرِ حال فضلِ ہی سے موصل الی المقصود اور مقرر القرب ہوتے ہیں۔

ذَرَّ سَائِرِ عَنَائِتِ بَہْتَرِ اُسْتُ اَزْ ہزاراں کوشش طاعتِ پرست
ترجمہ : حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ طاعت پر ناز کرنے
والے کی ہزاروں کوششوں سے افضل ہے۔

جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف
متوجہ ہوتی تو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے شاہِ بلخ کا کام بن گیا۔ بلخ کی سلطنت تو چھڑا
دی لیکن ایک ایسی باطنی سلطنت عطا فرمادی کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت
بلکہ خُزائنِ السموات و الارض بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا
سرسبز و شاداب باغ آتشِ عشقِ حقیقی کی نذر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواہرات
عطا ہونے والے ہیں اور خوارستان سوختہ ہو کر چمنستان بننے والا ہے جب
کسی کے دن بھلے آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں
گھاتِ طے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالاخانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں
کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبراتے کہ رات کے وقت شاہی بالاخانہ پر کون لوگ ایسی جرات
کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اے وارِ دین کرام آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے
جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے
جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت کہ شاہی
بالاخانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ
حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔

پس بگفتندش کہ تو بر تختِ شاہ چوں ہمیں جوئی ملاقات از الہ
ترجمہ : پس انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ
کی ملاقات کو کیوں تلاش کرتا ہے؟

یہ کہہ کر وہ رجالِ غیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ
لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔
فَمَلِكٌ رَّا بُرْهَمَ زَنْ اَوْهَمٌ وَاَرْزُوْدُ تَابِيَا بِي بُحُوْا وَمَلِكٌ خُلُوْدُ
ترجمہ : مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو! سلطنت کو
کو مثل ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیر باد کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی انہی سلطنت
یعنی سلطنتِ باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔

الغرض عشقِ حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترکِ سلطنت پر مجبور
کر دیا اور عشقِ کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کر دیا ہے۔ ولنعلم
ما قال صاحب قصيدة البردة -

نَعَمْ سَرَى طَيْفٌ مِّنْ اَهْوَى فَاَرَقَّنِي
وَالْحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْاَلَمِ

ترجمہ : ہاں رات مجھے جب اپنے محبوب کا خیال آ گیا تو میری نیند
اُڑ گئی اور محبت تمام لذتوں کو رنج و الم سے تبدیل کر دیتی ہے۔

آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا کھبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل
پڑا۔ سوزِ عشق کی ایک آہ نے زندانِ سلطنت کو پھونک دیا اور دستِ جنوں کی
ایک ضرب نے گریبانِ ہوش کے پرے اُڑا دیئے۔

کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا
سلطنتِ بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم نیشاپور کے صحرائیں فکرت
اور نعرۂ عاشقانہ بند کرنے میں مشغول ہو گئے۔

نَعْرۂ مَتَانۂ خُوشِ رَمٰی اَیْدُم تَا اَبَدُ جَانَاں چُنیں مِی بَا اَیْدُم
ترجمہ : اے محبوبِ حقیقی! مجھے نعرۂ متانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے
اور قیامت تک اے محبوب! بس یہی کام چاہتا ہوں۔

جُزِیۂ ذِکْرِ خُوشِ شُغْلُم دَکُنْ اَز کُرمِ اَز عِشْقِ مَعْرُومِ دَکُنْ
ترجمہ : اے محبوبِ حقیقی! اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول
نہ کیجئے اور اپنے کرم کے صدقہ میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔

جَانِ قَرَبِ دِیدِ رَا دُورِی مَدِہ یَا رِشَبِ رَا رُوزِ مَہْجُورِی مَدِہ
ترجمہ : اے اللہ! جس جان نے آپ کی شان و شوکتِ قرب دیکھ
لی ہو وہ قرب کا مزہ چکھ لیا ہو اس کو دوری کا عذاب نہ دے اور ادھی رات کو اٹھا
کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہو اُسے
روزِ ہجر نہ دکھائیے یعنی فسق و فجور سے محفوظ فرمائیے کیونکہ گناہ بندہ کو آپ سے دُور
کر دیتا ہے۔ اے محبوبِ حقیقی! آپ کا ذکر اور آپ کی یاد ہی رُوح کی غذا اور دل
مَجْرُوح کا مرہم ہے۔

ذِکْرِ حَقِّ اَمَدِ غِذَا اِیْنِ رُوحِ رَا مَرُومِ اَمَدِ اِیْنِ دِلِ مَجْرُوحِ رَا
ترجمہ : حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس رُوح کی غذا ہے اور اللہ کی محبت سے
رُخمی دل کے لئے ذکرِ حق ہی مرہم ہے۔

عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے
اے دوست مگر رات کے سناٹے میں
دس برس تک صحرائے نیشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ اس
مضمون کو اسحق نے اپنی اُردو مثنوی میں یوں بیان کیا ہے :-

ایک حکایت ابنِ اُدھم کی مثنوی
عشقِ حق نے جب کیا ان پر اثر
ترک کر کے سلطنت اور مال و جاہ
کو رہا تھا نالہٴ غم دردناک
دس برس تک جذب میں پھرتا رہا
غارِ نیشاپور میں یہ جان چاک
”شاد باش اے عشقِ خوش سودائے ما
ہے باس فقر میں شاہِ بلخ
شاہی و شہزادگی سب چھوڑ کر
پڑ گیا بس حق سے رشتہ جوڑ کر
از پئے حق در غریبی ساختہ
جاہِ شاہی نذرِ ذلِ عشق ہے
عشقِ حق آساں نہیں ہے دوستو
عشقِ کب ڈرتا ہے رسِ دُار سے
دُھوئی مرغابی کردہ است جاں

تھے بھی شاہِ بلخ یہ دوستو!
سلطنت ان پر ہوئی بس تلخ تر
چل پڑا شاہِ بلخ جنگل کی راہ
دامنِ جیب و گریباں کر کے چاک
عشقِ حق میں رات دن گھلتا رہا
رٹ رہی تھی اپنے رب کا نام پاک
اے طیبِ جملہ علتِ ہائے ما
گھر سے بے گھر ہو گیا شاہِ بلخ
عیش کے سارے علائق توڑ کر
ماسوا سے اپنے رُخ کو موڑ کر
شاہی و شہزادگی در باختہ
ہفت دولت بذلِ راہِ عشق ہے
عشقِ حق ارزاں نہیں ہے دوستو!
عشقِ بے پروا ہے جانِ زار سے
کے ز طوفانِ بلا دار و فساں

دینِ من از عشق زندہ بودن است
راستہ ہے عشق کا بس پرخطر
عشق کا سودا بڑا مہنگا ہے آہ!
"عشق را صد ناز و اشکبار بست
عشق ہے دریائے خوں کا راستہ
عارفان زانند ہر دم آمنوں
عشق می گوید بگو شمع پست پست
بردِ رم ساکن شود بے خانہ باش
عشق کو کب ننگ کی پرواہ ہے
عشق حق ہی ہے غذائے عاشقان
جسمِ شاہی آج گدڑی پوش ہے
الغرض شاہِ بلخ کی جانِ پاک
ہو گئی جب ذکرِ حق سے عشقناک
عشق را صد ناز می آید بدست
ناز پرور کا نہیں یہ راستہ
کہ گذر کردند از دریائے خوں
صیدِ بودن بہتر از صیادی است
دعویٰ شمع می مکن پروانہ باش
عشق کو کب فکرِ عز و جاہ ہے
عشق حق ٹھنڈک ہے جانِ صادقان
جاہِ شاہی فقر میں روپوش ہے
ہو گئی جب ذکرِ حق سے عشقناک

فقر کی لذت سے واقف ہو گئی

جانِ سلطانِ جانِ عارف ہو گئی

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر
تاج و تخت چھوڑ دیا تو کیا نادانی کی؟ ہرگز نہیں! ایک سلطنتِ بلخ کیا ایسی صدمہ
سلطنتیں حق تعالیٰ کی راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ عاشق صادق تو یہی کہتا ہے
رَقِیمَتِ خُودِ بَرِ دُوْ عَالَمِ کُفُتِی نَزَحْ بِالَا کُنْ کِ اُرْزَانِی ہُنُوْرُ
ترجمہ: اے اللہ! اپنے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے۔ دونوں عالم

کے بدلہ میں اگر آپ مل جاویں تو یہ قیمت تو آپ کی ذاتِ پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
 زرخ اور بڑھائیے کہ ابھی بہت ارزانی ہے اور جان دے کر بھی وہ یہی کہتا ہے۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
 جان بھی انھیں کی چیز تھی اگر ان پر نثار کر دی تو کیا کمال کیا ہے

مُشْتَنِي بِهٖ اَرْهَزَارًا زِنْدَگِي سُلْطَنَتِ الْمَرْدَةِ اِيں بُنْدَگِي

ترجمہ : پس حق تعالیٰ کی محبت میں قتل ہو جانا ہزاروں زندگیوں سے
 بہتر ہے اور بہت سی سلطنتیں آپ کی غلامی پر قربان ہیں۔

پس حق تعالیٰ کی محبت سودا سستا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
 ہیں۔ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ لَعَالِيَةٌ۔ (ترجمہ۔ اے لوگو! خوب غور سے
 سن لو کہ خدائی سودا بڑا مہنگا ہے) لیکن جن دامنوں ہاتھ آجائے سستا ہے

متاعِ جانِ جاناں جان دینے پر بھی سستی ہے

اگر حق تعالیٰ کی محبت کی لذت و علاوت کا ایک ذرہ دل کو نصیب ہو جائے
 تو جانِ عزیز نگاہوں میں بے قیمت ہو جائے۔

مَرْبِيْ بِنِيْ اِيْكَ نَفْسٌ حُسْنٌ وَدَوْدُ اَنْدَرُ اَتَشِ اَنْفُكُنِيْ جَانِ وَدَوْدُ

ترجمہ : اگر محبوبِ حقیقی کی تجلیات کا قلب میں ایک لمحہ کو مشاہدہ کر لو گے
 تو غلبہٴ شوق میں اپنی جان کو آتشِ محبت کی نذر کر دو گے۔

مَرْبِيْ بِنِيْ كَرُوْا فَرَقْرُبْ رَا جِيْفَهٗ سِنِيْ بَعْدَ اَرْسِ اِيْنِ شَرْبِ رَا

ترجمہ : اے لوگو! اگر قربِ خداوندی کی شان و شوکت کا بصیرِ قلب سے
 تم ادراک کرو تو کائنات کی تمام لذتیں تم کو مردارِ نظر آنے لگیں۔

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو ترکِ سلطنت سے حق تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنتِ لازوال حاصل ہوئی اس کو محسوس کر کے ان کی جانِ پاک بزبانِ حال کہہ رہی تھی۔

مُلْکِ دُنْیَا تُنْ پُرِیْتَاں رَا حَلَالِ مَا غَلَامِ عِشْقِ دُو مُلْکِ لَازَوَالِ
ترجمہ: دُنیا کا ملک تن پرستوں کو مُبارک ہو کہ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے اور ہمیں عشق کا ملک لازوال مُبارک ہو کہ جس پر کبھی فنا نہیں آتی اور جان اس سلطنتِ عشق کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے سلطنتِ لازوال حاصل ہو جاوے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی مکان کی بُنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہو تو کیا اس مکان کے اہلِ اہم سے کسی عاقل کو غم ہو سکتا ہے؟

قَصْرِ چَیزِے نِیْسَتْ وِیرَاں کُنْ بَدَنْ
گنجِ دُرِّ وِیرَانِی اُسْتِ اِے مِیْرِ مَنْ

ترجمہ: اے دوست! خزانہ ہمیشہ ویرانے میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ پس محل کوئی چیز نہیں ہے جسم اور اس کی قوتوں کو یعنی خواہشاتِ نفسانیہ کو ویران کر دو یعنی ان خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو اور تقویٰ اختیار کر لو پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی دیرانہ میں قربِ حق اور تعلق مع اللہ کا عظیم خزانہ مشاہدہ کر لو گے۔

حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ترکِ سلطنت سے جو نعمت ملی اور صحرا میں دیرا کے کنارے ذکر و عبادت کی جو حلاوت ان کے باطن کو عطا ہوئی

اس کا لطف انھیں سے پوچھنا چاہیے

اَہِ رَا جَزُ آسْمَاں ہِمْدَمْ بُوَدُ رَا زُ رَا غَیْرِ خُدا مُحَرَّمْ بُوَدُ

ترجمہ : ان کی محبت اور درد بھری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدم نہ تھا یعنی خلق سے انقطاع تام کے سبب اس آہ میں کوئی شریک نہ تھا اور ان کی محبت کے راز سے سوائے خدا کے کوئی آگاہ نہ تھا یعنی اس صحرائے سناٹے میں کمالِ صدق و اخلاص سے اپنے مالکِ حقیقی کو یاد کر رہے تھے اور عاشقوں کے لئے تمام کائنات میں سب سے بہتر وہ مقام ہوتا ہے جہاں ان کو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کا شرف حاصل ہو۔

خُوشْتَرِ اَز ہَر دُو جہاں اَنجَا بُوَدُ کہ مُرَا بَا تُو سَر دُو دَا بُوَدُ

ترجمہ : اے محبوب! دونوں جہان میں سب سے اچھا وہ مقام ہے کہ جہاں سجدہ میں آپ کے قدموں پر ہمارا سر ہو اور ہماری اور آپ کی راز و نیاز و محبت کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اسی مضمون کو ہمارے خواجہ صاحب مجدد و مجدد فرماتے ہیں۔

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی

ایکے بیٹھے رہتے یاد ان کی دلنشین ہوتی

وہاں رہتے جہاں دو دنیا کا آسمان ہوتا

وہاں بستے جہاں خاکسترِ دل کی زمیں ہوتی

محبوبِ حقیقی کے نام کی لذت سے عاشقین کی ارواح مست ہو جاتی ہیں۔ حضرت

مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم مثنوی ارشاد فرماتے ہیں۔

نَامِ اُو چُو بُرْزِ بَا نَمِ مِی رُو دُ ہر بُنِ مُوَا زَعَمَلُ جُو سَے شُو دُ

ترجمہ: اے اللہ! جب آپ نامِ پاک لیتا ہوں اس وقت ایسی شیریں لذت کا ادراک ہوتا ہے کہ گویا جسم کے بال بال سے شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔

یہی وہ لذت ہے جو سلطنت چھڑا دیتی ہے و نعم ماقال الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ
بَسُو دَا لَے جَا نَاں زِجَاں مُشْتَغَلُ بِدُکْرِ جُبُیْبِ اَزْ جِہَاں مُشْتَغَلُ
بِیَا دِ حَقِّ اَزْ خُلُقِ بَکْرِ نَحِیْتَه چُنَاں مُتِ سَا تِی کہ مَے رِ نَحِیْتَه

ترجمہ: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکِ حقیقی کی یاد میں عاشقین اپنی جان سے بھی بے پروا ہیں اور ذکرِ محبوب میں سارے جہان سے بے خبر ہیں۔ یادِ حق کے لئے خلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور منعم پر اس طرح عاشق ہیں کہ نعمتوں کی طرف بھی توجہ نہیں رہی یعنی یہ عاشق ذاتِ حق ہیں۔ پس حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو سب بڑا انعام یہی ملا کہ بارگاہِ کبریا کی لذتِ قرب حاصل ہو گئی جس نے انھیں مست و بے خود کر دیا۔

جَا نِ سُلْطَا نِ جَا نِ عَا رِفِ ہُو گِی

حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔

مَے گِ مَہِ بِسِنِی یَکِ نَفْسِ حُسْنِ وُ دُو دُ

اَنْدَرِ آتِشِ اَنگِی جَاں وُ دُو دُ

ترجمہ: اے لوگو! اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالیٰ کی تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ کرو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو عشقِ الہی میں آتشِ مجاہدات کی نذر کر دو یعنی حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے

کے لئے تیار ہو جاؤ گے اور عمر بھر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو گے اور اس کے حضور میں مضطربانہ یہ درخواست کرو گے

عشق حق کی آگ سے سینہ مرا بھر دیجئے

ۛ گر بہ سینی کز و فر قُرب را جیفہ بینی بعد ازیں ایں شرب را

ترجمہ : اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے

سامنے تمام کائنات مع اپنی لذتوں کے بیچ اور مردار معلوم ہو ۛ

چو سلطانِ عزتِ علم بُرکشد جہاں سُرنجیبِ عدم دُرکشد

ترجمہ : جب وہ سلطانِ حقیقی اپنی عزت و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے

یعنی جس دل پر وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرما دیتا ہے تو سارا جہان جیبِ عدم

میں اپنا سر ڈال دیتا ہے اور عظمتِ الہیہ کے سامنے کائنات بے قدر معلوم ہوتی

ہے جس دل کو حق تعالیٰ اپنے کرمِ خاص سے نوازتے ہیں تو دنیا کی فنایت کو

اس پر ظاہر فرما دیتے ہیں اور اس بصیرتِ قلب اور استحضارِ فنایت سے مجاہد

اس بندہ پر آسان ہو جاتے ہیں جن کی بدولت وصول الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔

عادت اللہ تو یہی ہے کہ بندہ پہلے ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے پھر وصول الی اللہ

نصیب ہوتا ہے لیکن حق تعالیٰ اپنی شانِ قدرت یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ

غافل بندہ کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ

بندہ کو ایک کشش اور کیفیتِ انس و محبت حق تعالیٰ کی طرف محسوس ہوتی ہے

یہی طریقِ جذب ہے جس میں وصول الی اللہ پہلے ہوتا ہے پھر اس بندہ کو مجاہد

عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حق تعالیٰ

کی اسی شان جذبِ اجتہاد کا ظہور ہوا تھا جس کے بعد سلطنت و حکومت ان کے دل میں بے حقیقت ہو گئی۔ غرض اللہ والے اپنے باطن میں حق تعالیٰ کا خصوصی قرب و تعلق محسوس کرتے ہیں اور اس نعمت کے سبب وہ دُنیا سے مُردار کی فانی لذتوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے پوچھو کہ ان کے دلوں کو کیا لذت نصیب ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں :-

رُخِ زَرِّینِ مَن مَنگُو کَرِ پائے آمینِ دَائِم
چہرِ مِیْدَانِی کِہ دُرِّ بَاطِنِ چہ شاپے تُمُنْشِیْ دَائِم

ترجمہ : اے لوگو! میرے زرد چہرے کو دیکھ کر یہ خیال مت کرنا کہ میں تکلیف اور نقصان میں ہوں۔ جسم کمزور بھی لیکن پیرِ آہنی رکھتا ہوں کہ دُنیا کی کوئی طاقت بغضِ خدا میرے قدموں کو راہِ استقامت سے نہیں ہٹا سکتی۔ تم کو کیا معلوم کہ میرے باطن کو احکم الحاکمین کی ذاتِ پاک کی معیتِ خاصہ حاصل ہے۔ خاصانِ خدا اگرچہ خستہ حال و پراگندہ بال ہوتے ہیں مگر ان کی شخصیت باعتبارِ روحانیت کے لاکھوں انسانوں سے فائق تر ہوتی ہے۔ مولانا رومی حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرماتے ہیں کہ :-

ہَاں دُہَاں اِیْنِ دِلِّی پُوشَانِ مَن اُنْدُ
صَدِّہُ زَارِ اُنْدُ ز ہِزَارِ اَنیکُ تَن اُنْدُ

ترجمہ : اے لوگو! خبردار ہو جاؤ خوب غور سے سُن لو کہ یہ گدڑی پوش ہمارے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا ایک خستہ و شکستہ جسم لاکھوں اجسامِ انسانیہ سے برتر اور فائق تر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی مٹی کو

تعلق مع اللہ کی برکت سے قیمتی بنا لیا اس لئے ان کے ایک جسم کی مٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لاکھوں غافل و نافرمان انسانوں کے اجسام سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو گئی۔ ورنہ خالی جسم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں جسم کیا ہے؟ ایک شیشی ہے یہی شیشی دو آنے کی ہے اگر اس میں عطر نہ ہو اور یہی شیشی ایک لاکھ روپے کی ہے اگر اس میں اس قیمت کا عطر ڈال دیا جائے۔ جس قیمت کا عطر ہو گا شیشی بھی اسی قیمت میں بک جائے گی۔ پس اس جسم کی قیمت جب ہی بڑھتی ہے جب اس میں تعلق مع اللہ کا عطر آ جاتا ہے۔ جتنا قیمتی یہ عطر ہوتا ہے اتنی ہی یہ شیشی بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ اطہر جس جگہ مدفون ہے زمین کا وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے افضل ہے۔ پس کافر کا جسم بھی ایک مٹی ہے اور مومن کا جسم بھی ایک مٹی ہے عناصرِ اربعہ دونوں میں ایک ہی ہیں لیکن ایک خالی مٹی ہے اور ایک میں خزانہ تعلق مع اللہ مدفون ہے۔ ایک خالی شیشی ہے اور ایک میں عطرِ محبتِ الہیہ پوشیدہ ہے۔

پس مومن کے جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنے قُرب و رضا کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ . (الآیۃ)

ترجمہ : تحقیق اللہ نے مولیٰ میں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے بہشت ہے اور کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لئے حق تعالیٰ کے دیدار

سے محروم کر دیا جائے گا۔

كَلَّا اِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَخْجُبُوْنَ - (الایہ)

(ترجمہ) ہرگز نہیں تحقیق وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہیں۔ یہ

عنوان سزا حق تعالیٰ کی شانِ محبوبیت پر دلالت کرتا ہے اسکے عکس دُنیا کے حکام چونکہ

حکام محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے اس وجہ سے آج تک جب سے

رہنے زمین قائم ہے کسی سلطان یا حاکم نے مجرمین کو یہ سزا نہیں سنائی ہے

کہ تم کو اس مجرم کے سبب ہم اپنی صورت کے دیدار سے محروم اور محبوب کرتے

ہیں لیکن حق تعالیٰ شانہ کفار سے یہ فرمائیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم تمہیں

اپنی رویت سے شرف کریں اور کس انداز سے فرمائیں گے؟ کلا یعنی ہرگز نہیں اور صفت

مردوبیت بیان فرمائی جو علتِ محبوبیت ہے۔

ذٰلِكَ مِمَّا خَصَّصْنِيْ اِلٰهُ تَعَالٰی شَآئِئُهُ بِهٖ بَلُّطِفِهٖ

پس جس جسم کے باطن میں حق تعالیٰ کا قرب و تعلق نہیں وہ جسم احسن تقویم سے

افضل تافیلین میں پہنچ گیا اور حق تعالیٰ کے نزدیک وہ قارورہ سے بدتر ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اَلْ رَّجَاءِیْ كُوْنْدَارُوْ نُوْرِ جَاں بُوْلِ قَارُوْرَةُ اَنْتِ قَنْدِلِشْ مَخُوْلِ

ترجمہ: وہ قلب جس کے اندر حق تعالیٰ کا نور نہیں ہے اس کو قندیل مت

کہو۔ دُنیا کی محبت حق تعالیٰ غفلت کے باعث وہ مثل قارورہ کی شیشی کے ہے

جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے پس غفلت نہ وہ قلب کو قندیل کہتا اور اس کی تعریف کرنا درست

نہیں پس ایسے لاکھوں غافل انسانوں کے اجسام کے مقابلہ میں ایک صاحبِ نور کا جسم

افضل ہوتا ہے۔

تو حق تعالیٰ کے خاص بندے دُنیا کی محبت سے آزاد اور حق تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ اس جگہ دُنیا کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہر وہ چیز دُنیا ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ اگر رئیس کو اس کی ریاست اللہ تعالیٰ غافل کر دیتی ہے تو یہ ریاست دُنیا ہے اگر مُفسس کو اس کا افلاس خدا تعالیٰ غافل کر دے تو یہ افلاس بھی دُنیا ہے۔ عین امارت و ریاست میں آدمی دیندار ہو سکتا ہے اور عین افلاس فقر میں آدمی بے دین ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ احکام خداوندی کو پس پشت ڈالنے والا دُنیا دار ہے۔ اگرچہ مفسس و قلاش ہو۔ اسی طرح بادشاہ سلطنت اور دولت کے باوجود اگر احکام خداوندی بجا لاتا ہے تو وہ ولی ہے ہرگز دُنیا دار نہیں۔

چَیْتِ دُنْیَا؟ اَزْ خُدا غَافِلِ بُدُنْ

نِے فِماشُ و نُقَرُ و قُرْزُنْدُ و زُنْ (رومی)

ترجمہ : مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا دار اصل خدا سے غافل ہونے کا نام ہے فرزند وزن مال و دولت کا نام دُنیا نہیں۔

دُنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ جس طرح پانی کشتی کے نیچے کشتی کی روانی کا ذریعہ ہوتا ہے اور کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب ہوتا ہے۔

اَبْ دُرْ کِشْتِیِ ہِلاکِ کِشْتِیِ اُسْتْ

اَبْ اَنْدُرْ زِیرِ کِشْتِیِ پُشْتِیِ اُسْتْ (رومی)

اسی طرح اگر دُنیا دل کے باہر ہے یعنی بیوی بچے مال و دولت غرض تمام تعلقات دنیویہ پر اللہ تعالیٰ کا تعلق و محبت غالب ہے تو یہ دنیا کچھ مضر نہیں بلکہ

موجبِ قرطبِ رضاءِ الہی ہے لیکن اگر یہی دُنیا دل میں داخل ہو گئی یعنی دُنیا کی محبت حق تعالیٰ شانہ کی محبت پر غالب ہو گئی تو یہ دُنیا باعثِ ہلاکت و بربادی ہے۔ کیونکہ دل کو حق تعالیٰ شانہ نے خاص اپنے لئے پیدا فرمایا ہے۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ نہیں سمایا میں آسمانوں اور زمینوں میں لیکن مومن کے قلب میں مثلِ مہمان کے آجاتا ہوں۔ پس قلب ایک شاہی محل ہے جس میں صرف شہنشاہِ حقیقی کے سوا کسی کو سکونتِ زیبا نہیں اگر شاہی محل میں کوئی بھنگی اور چار کوٹھہر اسے گا تو سختِ ظالم اور مجرم اور مستحقِ سزا ہو گا۔ پس دُنیا تے مردار کو دل کے باہر رکھو، دل کے اندر نہ داخل ہونے دو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دُنیا دل میں داخل ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان و علامت یہ ہے کہ اگر آخرت کی تیاری اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی و رضا جوئی کی ہر وقت ہر قدم پر فکر ہے اور شریعت کے ہر قانون کو اپنی ہر دینوی منفعت پر مقدم رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دُنیا اس شخص کے دل سے باہر ہے اور دُنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہے اور اس کی دُنیا ایسے شخص کے لئے باعثِ برکت اور باعثِ حیاتِ ابدی اور حیاتِ حقیقی ہوگی اور اگر مال و دولتِ بیہیوی بچوں کی محبت میں قانونِ شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، حرام و حلال کی ذرا فکر نہیں آخرت کی تیاری کا اہتمام نہیں ہر وقت کسبِ مال کی فکر غالب ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسے شخص کے دل میں دُنیا داخل ہو چکی ہے اور یہی دُنیا باعثِ ہلاکت و بربادی ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ صاحبِ مجدد ربِّ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوب فرماتے ہیں۔
کسبِ دُنیا تو کڑھوس کم کر اس پہ تو دین کو مقدم کر

اہل اللہ اپنے کو ظاہری طور پر شکستہ حال رکھتے ہیں۔ ان کو اسی حال میں لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے باطن میں ایک پُر شوکت باغِ قرب کی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی باطنی شادابی ان کو ظاہری آرائش سے مستغنی رکھتی ہے دیوارِ گلستانِ کو ظاہری نقش و نگار کی کیا حاجت ہے؟

مَا أَكْرَهَ قَلْبُكَشْ وَكَرِهَ دِيْوَانَهُ رَائِمٌ مَسْتُ أَلْسَانِي وَأَلْ طَيَانَهُ رَائِمٌ

ترجمہ: میں اگرچہ بظاہر مُغلس و دیوانہ معلوم ہوتا ہوں لیکن حقیقت میں نہ مغلس ہوں نہ دیوانہ بلکہ اُس ساقیِ ازل یعنی اللہ تعالیٰ کی شرابِ محبت سے مست ہوں حق تعالیٰ کی محبت اور یاد میں وہ مٹھاس اور شیرینی اور کیف و مستی ہے کہ کائنات کی تمام نعمتیں اس لذتِ ذکر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں جس کو حق تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ چکھادیں اور اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرمادیں اس سے پوچھو کہ ایک بار اللہ کہنا کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے یا نہیں؟

سر کے کٹنے کا مزہ کھینٹی سے پوچھ

لطفِ تن چرنے کا زکریا سے پوچھ

سر کو رکھ دینے کا نیچے تیغ کے

لطف اس کا پوچھ اسمعیل سے

اہلِ ظاہر اس لطف کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ کی غیرت نے اپنے مقبولین کی اس باطنی دولت پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر طالب کو اس نعمت کی ہوا بھی نہ لگے۔ خزانہ کو دورانہ میں مخفی کر دیتے ہیں۔ ظاہری شکستہ حالی اور ویرانی تن کے اندر نسبت مع اللہ کی عظیم دولت مخفی ہوتی ہے۔ بندہ اور معبود

کے درمیان رابطہ ایک راز ہوتا ہے جو دوسرے بندہ سے نہاں ہوتا ہے۔
ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ مخفی سے

ہر بندہ کی نسبت مع اللہ کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے، ہر عاشق کی آہ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا طریقہ فریادِ جفا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کی باطنی کیفیات اور اس کے درد و آہ کی تفصیلات کیفیت سے بے خبر ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں عاشقِ حق ہیں لیکن ہر عاشقِ صادق کی آہ الگ ہے۔

سے جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں
جو دردِ ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھاہ نہیں (احسن)
حضرت سلطان ابراہیم اچم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبتِ
تعلق مع اللہ کا بدرِ کامل روشن دیکھ لیا تو کیا نتیجہ ہوا۔

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تانے
وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا منظر آیا

تمام خواہشاتِ نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے کہاں تاج و
تختِ شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔
ایک دن سلطنتِ بلخ کا وزیر اس طرف سے گذرا۔

سے دلق خود می دوخت آں سلطانِ جاں
یک امیرے آمد آنجا ناگہاں

ترجمہ : وہ سلطان اپنی گدڑی سیتا تھا کہ اچانک اس جگہ ایک امیر
آپہنچا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو رباطن نے انھیں حقارت کی نظر سے

دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حاکمت ہے۔

تَرْکُ کَرْدَةُ مُلْکِ ہِفْتِ اَقْلِمِ رَا
رَمِيزَنْدَ بَرْدِ لِقِ سُوْزَنْ چُوْ گَزَا

ترجمہ : ہفت اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گدا گروں کے گذری سی رہے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اس گدائی پر خندہ زن ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ اسیر کو اپنے گمانِ فاسد پر زدامت ہو اور معلوم ہو جاوے کہ حق تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے پس فوراً اپنی سوتی دریا میں پھینک دی اور باوازِ بلند دُعا فرمائی کہ اے اللہ! میری سوتی عطا فرما دی جاوے۔ سطح دریا پر فوراً ایک لاکھ مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے لبوں پر ایک ایک سونے کی سوتی تھی۔

صَدِّ ہَزَارَاں مَاہِیَے اَللّٰہِیَے
سَرِّ بَرِّ آوَرْدَنْدَ اَزْ دَرِیَاہِیَے حَقِّ
سُوْزَنْ زَرُّ بَرِّ ہُرْمَاہِیَے
رَمِيزَنْدَ بَرْدِ لِقِ سُوْزَنْ چُوْ گَزَا

ترجمہ : ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوتیاں قبول فرمائیے۔

جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا۔

مَاہِیَاں اَزْ پَرِ آگِہِ مَا بَعِیدِ
مَا شَقِیْ اَزْ دَوْلَتِ وَاِیْشَاں بَعِیدِ

ترجمہ : افسوس کہ مچھلیاں اس شیخِ کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں

انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بد بخت اور اس دولت سے محروم ہوں اور
 مچھلیاں اس معرفت سے سعید و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس امیر پر
 گریہ طاری ہو گیا، دیر تک روتا رہا اور اس گریہ ندامت اور شیخِ کامل کی تھوڑی سی
 دیر کی صحبت کی برکت سے اس امیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں
 پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ
 شقاوتِ سعادت سے مبدل ہو جاتی ہے۔ حدیثِ پاک میں وارد ہے۔ لَا
 يَشْقَى بِهَذَا جَلِيسُهُ مُحَمَّدٌ كَخَصَانِ خُذَاكَ پَسْ كَابِئْطْنِے وَالَا مُحْرَمٌ وَشَقِیْ نَهْیْں رَہ
 سکتا۔ ندامت اور گریہ کی بدولت امیر ایک آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
 عَاشِقِیْ پُیْدَا سَتْ اَز زَارِیْ دَلْ رِئِیْسَتْ بَیْمَارِیْ چُو بَیْمَارِیْ دَلْ (دہلی)
 ترجمہ: جب دل روتا ہے اس وقت دل میں محبت کا خمیر تیار ہوتا ہے
 اور دل کی اس مُبارک بیماری کے مثل کوئی بیماری نہیں۔ بلکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ
 کی محبت نہ ہو وہ دلِ ہی نہیں۔

شکر ہے درِ دلِ مستقل ہو گیا اب تو شاید مراد دل بھی دل ہو گیا
 ترجمہ: جب درِ دل یعنی نسبت مع اللہ دل میں راسخ و مستقل ہو جائے
 تو سمجھو کہ اب درحقیقت یہ دلِ دل کہلانے کا مستحق ہوا۔

حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر کو اپنی کرامت دکھانے
 کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے امیر! یہ سلطنتِ دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنتِ بلخ کی؟
 مُلْکِ دَلْ یَہْ یَا چُنْیُسْ مُلْکِ حَقِیْر؟
 ترجمہ: ملکِ دل بہتر ہے یا بلخ جیسی حقیر سلطنت؟

احقر نے اس مضمون کو یوں نظم کیا ہے۔

پھر کہا شاہِ بلخ نے اے وزیر ملکِ دل بہ یا چنیں ملکِ حقیر؟
تھی بلخ کی سلطنت کس کام کی؟ زندگی ہے اب مری آرام کی
سلطنت کا شور و شر تھا دروِ سر اب گدائی میں ہوں شاہِ بحر و بر
ذکر کی لذتِ مست و شاد ہوں فکر این و آن سے اب آزاد ہوں
عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیرِ بادشاہت ہو گئی

شاہِ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دست بردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرائِ نشینی اختیار کر لی۔
عقل کی غلامی کی تھی لیکن کام دیوانگی سے ہی بنا۔

(۱) اَز مُوَدِّ عَقْلِ دُورِ اُنْدِیشِ رَا بَعْدِ اَزِ دِیَوَانِہ سَاوَمِ خُوشِ رَا

(۲) عَاشِقِ مَن بُرْفَنِ دِیَوَانِگِی سِیرِ مَ از دُورِ اُنْگِی

(۳) نَعْرَہٗ مِثْلَہٗ خُوشِ مِی آیدِ مَ تَا اَبَدِ جَااں چُنِیْ مِی بَا یَدِ مَ (رومی)

ترجمہ شعر نمبر ۱: عقلِ دُورِ اُنْدِیش کو بہت آزمایا لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنالیا اور کام اسی سے بنا۔

رستے میں ان کے ہوش کی پونجی گنوائے کھو جائے دیوانوں کی صورت بنائے
ہر چہ غیرِ شورش و دیوانگی اُسٹ دُورِہِ حَقِّ دُورِی دُ بَیگانگی اُسٹ
محبتِ دیوانگی و شورش کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہی اور بیگانگی ہے۔

(ترجمہ شعر نمبر ۲) جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوبِ حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فنِ دیوانگی پر عاشق ہو گیا ہوں اور عقل و ہوش سے سیر ہو چکا ہوں۔

(ترجمہ شعر نمبر ۳) اے محبوبِ حقیقی! آپ کی یاد میں نعرۂ ستانہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے اللہ! قیامت تک مجھے اسی طرح اپنی محبت میں نالہ و فریاد کی توفیق عطا فرماتے رہئے۔

فائدہ : اس حکایت میں حق تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی نعمت کا دنیا مافیہا کی تمام نعمتوں سے افضل و احسن و اکبر ہونا بتلایا گیا ہے اور دنیا سے فانی سے بے رغبتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

اور حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں :
اے نفس اگر بیدار تھی تحقیق بنگری
درویشی اختیار مکنی بر تو نگری
ترجمہ : اے نفس! اگر تو غور کرے تو عطل ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مالداری پر درویشی کو اختیار کر لوں۔

نگاہِ تحقیق یہ ہے کہ ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے اور مرنے کے بعد فقیر اور بادشاہ قبر میں برابر ہو جاتے ہیں۔

ہندی و قیچاتی و رومی و حبش
جملہ رنگ اندر گور خوش
اِس شرابِ اِس کبابِ اِس شکر
خاکِ رنگینِ اکتِ جملہ اے پسر!
ترجمہ : ہندی و قیچاتی رومی اور حبشی قبرستان میں پہنچ کر ایک رنگ ہو جاتے ہیں یعنی سب خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ شراب و کباب اور شکر و اصل خاک ہی سے ہیں مگر خاک کو رنگین کر دیا ہے اے لڑکے!



حکایت حضرت پیرِ چنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

خلافتِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت بچے بھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لئے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بھڑی ہو گئی تو عشاقِ آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور دیرانہ گمنامی میں مثلِ بوم ٹکرانے لگا اور فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا! جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہاتے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش! میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے اُمیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیرِ چنگی دل ہی دل میں نامور ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جذبِ غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔

جو گرے ادھر زمین پر مرے اشک کے تارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا (اخترِ اتمِ حرف)

پیر چنگی نے ایک بھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی دھکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ! آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ! آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پڑائے ہو چکے اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ! میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکراتے۔ احقر نے اس مضمون کو اپنی مثنوی میں یوں بیان کیا ہے۔

پیر چنگی نے دعا کی اے خدا! خلق پر روانہ تھی جب تھا خوشنوا

اب تمسخر ہے مری آواز کا رانگاں ہے فن یہ چنگ ساز کا

اب مدد مجھ کو تری درکار ہے فنِ موسیقی مرا بے کار ہے

آشنا ہیں مثل اب بیگانگاں درسِ عبرت ہمری سب داستان

پیر چنگی گرچہ بدکردار ہے پر بڑی عالی تری سداکار ہے

”اے پناہ ما حریم کوئے تو من بامید سے ریدم سوئے تو“

کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بھلا؟

ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد پردہ اسباب جل جانے کے بعد

پس تری جانب سے اب میری نگاہ ناؤ میری پار ہوا از فضل شاہ

(من فیوض مرشدی)

پُرانی قبر کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خونِ دل بہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریا تے رحمت جوش میں آگیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر! (رضی اللہ عنہ) میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ قطعِ سلسلہ اسباب اور غمِ ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے تو اب میری رحمتِ واسعہ اس کی خریدار ہے۔

قَبُولُ اسْتُ گر چہ بُہترِ نیتِ اسْتُ

کہ جُزْ مَا پَنَہِ وِگَرِ نیتِ اسْتُ

اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے لیکن میں اس کی آہ وزاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لئے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ بیت المال سے کچھ معتد بہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز و مضطر کو میرا سلام پیش کیجیے پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنالیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لئے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے طولِ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے کی ضرورت ہے۔ اے عمر! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرا اس بندے سے کہہ کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے غیبِ تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔

عرش تک پہنچی تری آہ و بکاء مشتری تیرا ہے خود ربُّ العلماء
تیرے نالوں میں جو ہے خونِ جگر تیری آہوں میں جو ہے دردِ جگر
گر یہ غمناک تیرا ہے قبول رنجِ فاقہ سے نہ ہو تو اب ملول
جذبِ حق سے تو ہوا خاصِ خدا پھینک دے اب چنگِ سازِ دلِ ربا
”اَوَ مَا مَعْنٰی دِلِّسْنَدُمْ بِجُوئے“ ترکِ قشرو صُوَرَتِ گندمِ بگُوئے“

(من فیوضِ مرشدی)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہاتھِ غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے۔ فوراً اٹھے اور بیتِ المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ و شکستہ قبر کے غار میں ایک بڑھا چنگ لئے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ اور اسی اشکِ ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

پیرِ چنگی کے بود خاصِ خدا؟ حَبْدِ انا سے بہتر نہاں جہذا
ترجمہ: چنگ بجلنے والا بڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا۔ مبارک ہو اے رازِ پنہاں! مبارک ہو۔

اسی قدرت کو صاحبِ گلزارِ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

اہلیہ لوطِ نبی ہو کافِ سر زوجہ فرعون ہو وے طاہرہ
لائے بُت خانہ سے وہ صدیق کو کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو
زادۂ آذر خلیل اللہ ہو اور کنگالِ نوح کا گمراہ ہو

خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کہنے کے سامنے با ادب

کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے حق تعالیٰ کا سلام
پیامِ عرض کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آگئی جس سے
پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبۂ ہیبت سے وہ کانپنے لگے کہ
اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے دُڑے پڑیں گے کیونکہ عہدِ خلافتِ عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دُڑہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب
دیکھا کہ پیر چنگی لرزہ بر اندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوفِ مت کرو میں تمہارے رب
کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوش خبری لایا ہوں اور ارشاد فرمایا۔

از مثنوی احقر اختر

دُڑہ فاروق اس پر کیوں پڑے؟	مُتغیبل ہو کر جو رب کے روپڑے
حق تعالیٰ نے مجھے الہام سے	کو دیا آگاہ تیرے نام سے
اور دکھلایا مجھے تیرا مقام	تاکہ حاضر ہو سکوں جاتے قیام
حق تعالیٰ نے تجھے اپنا سلام	مجھ سے فرمایا ہے اے عبدِ کرام!
اور فرمایا ہے اس سے یہ کہو	میں نے تجھ کو چن لیا اے خوش گلو!
اور فرمایا کہ بیٹ المال سے	کچھ رستم لے جا تو اس کے واسطے
مادراں را مہر من آموخستم	چوں بود شمعے کہ من افروخستم
موکشیدہ آمدہ در کوئے من	آفریں بردست بر بازوئے من

(من فیوضِ مرشدی)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانِ مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ
کے الطاف و عنایات اور انضال کا علم ہوا تو اس مشاہدۂ رحمت و خمار سے

اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

پیرِ لرزاں گشتِ چوں این را شنید
دستِ می خایید و بر خود می پیید
بانگِ می زد کائے خداے بے نظیر
بس کہ از شرم آبِ شرابِ عیارِ پیر
چوں بے گریست از خدافتِ فرد
چنگِ را زو بر زمین و خردہ کرد
گشتِ اے بودہ حجابم از الہ
اے مرا تو راہ زن از شہراہ
اے بخورده خون من ہفتاد سال
اے ز تو رویم سیہ پیش کمال

ترجمہ : مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور عطاء انعامات کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر اور ندامت سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک سیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا تے بے نظیر! اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب روچکا اور اس کا درد حد سے گذر گیا تو اپنے چنگ کو غصہ سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محجوب رکھا تھا تو نے ہی شاہِ راہِ حق سے میری رہنمائی کی تھی اور تو نے ہی ستر سال تک میرا خون پیالہ یعنی تیرے ہی سبب لہو و لعب اور نافرمانی کرتے کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔

اس مرو پیر کی گریہ و ناری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص تیری گریہ و ناری

تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے تیری جان حق تعالیٰ کے قرب کے زندہ اور روشن ہو گئی ہے
کیوں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔

اے جلیل اشک گنہ گار کے اک قطرہ کو

ہے فضیلت تری تسبیح کے سوداؤں پر

یہ برابر می کُستِ شاہِ مجید اشکِ دروزنِ باخونِ شہید (ردی)

ترجمہ : حق تعالیٰ گنہ گار بندے کے مذمت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو
شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے پیرو چنگی طیریت
ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔

فائدہ : اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بد حالی کی وجہ سے
ناامید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے اُمیدوار رہنا چاہیے۔

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب
فانی ہیں اور ان میں کچھ بوسے وفا نہیں۔ صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی
کریم اور حقیقی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت
تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو وہ حق تعالیٰ ہی کی محبت میں
داخل ہے۔



حکایتِ چرواہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب خدا تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشقِ الہی میں پاک گھریاں روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا! اے میرے اللہ! آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیکرتا اور آپ کے سر میں گنگھی کیا کرتا اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا! اے اللہ! اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لئے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا! اے اللہ! آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں! اے اللہ! بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ٹائے ملتے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔ الغرض وہ چرواہا حق تعالیٰ سے اپنا اضطرابِ عشق اس طور سے بیان کر رہا تھا جس کو احقر نے اس انداز سے مثنوی کی بحر میں نظم کیا ہے۔

ایک چرواہے کی ہے یہ داستان حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان
اپنے خالق کی اے تھی جستجو دامنِ دشت و بیاباں گویا
گھل رہا تھا نالہ غمناک سے جل رہا تھا عشقِ حق کی آگ سے

چاکِ دامنِ سینہ بریاں چشمِ تر
جذبِ حق سے پھر رہا تھا در بدر
چشمِ تر سے گریہ خوں تھا رواں
کو رہا تھا عشق سے آہ و فغاں
ایک دن چہرہ ادا یادِ یار میں
رو رہا تھا دامنِ کُہسار میں
کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں
کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں
اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان
تو بتا دے مجھ کو اے شاہِ جہاں
بن ترے دل کو سکوں ملتا نہیں
پر مجھے سیرا پتہ ملتا نہیں
ہر گِلستاں خار ہے تیرے بغیر
زندگی اک نار ہے تیرے بغیر
بن ترے آوازِ بلبلِ خوش نوا
کان میں جیسے ہے انگوں کی صدا
بن ترے کُہسار کی یہ وادیاں
پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب گُلکاریاں
یہ زمین و آسمان شمس و قمر
یہ گلستان و بیابانِ خسرو بُر
خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر
کس طرح آخر جیتوں تیرے بغیر؟
تجھ کو گر پاتا خداوندِ امرے
دابتا ہر روز دستِ پا ترے
روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے
آپ شیریں بھی پلاتا میں تجھے
اور پلاتا دودھ تجھ کو صُبح و شام
بکریوں کا اپنی اے ربِ اناام!

اس طرح وہ چہرہ ادا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گذر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
یہ باتیں سنیں تو ارشاد فرمایا کہ اے چہرہ ادا! کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے؟
یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں گنگھا کرے گا یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو
بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟

اے جاہل! حق تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور مُسنوہ ہے۔ تو جلد توبہ کر۔ تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔

اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں نہیں تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف و یاس اور شدتِ حُزن و اضطراب سے گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی کہ۔

تو برائے وصالِ گردنِ آمدی

نے برائے فصلِ گردنِ آمدی

(رومی)

ترجمہ : اے موسیٰ (علیہ السلام) تم نے میرے کدے کو ٹھکے سے کیوں جدا کر دیا۔ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے بھیجا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لئے۔ تمہارا کام وصال کا تھا نہ کہ فصل کا۔

(از مثنوی احقر خستہ)

وحی آتی سوتے موسیٰ از خدا کیوں کیا تم نے مرا بندہ جدا؟

ہے ادب یہ واسطے اہلِ خرد؟ آہ پھر دوا تھا کب اہلِ خرد؟

موسیٰ آدابِ دانا دیگر اند سوختہ جان روانا دیگر اند

تو ز سرمتاں قلاوڑی مجھو جامہ چاکاں راچہ فرمائی رفو

چاک ہیں جن کے لباس از عشقِ حق رفو کا ان کو نہیں ہے امرِ حق

کس طرف وہ میرا پروا نہ گیا؟ کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا؟

عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز یک صد ہا عقل ہیں اس کی کنیز

گرچہ ظاہر میں آدب دور تھا ایک دل اس کا مرادِ نجور تھا
خوں شبیدانِ رازِ ابِ ادلی تراست ایں خطا از صد ثوابِ ادلی تراست
ظاہر اُگو لفظِ گستاخی کے تھے ایک معنی عشق و جانِ بازی کے تھے
اپنے دیوانے کی باتیں موسیا ڈھونڈتی ہے بارگاہِ کسبِ ریا
ہر کے را سیرتے بہا وہ ام ہر کے را اصطلاح دہ ام

فائدہ : اس حکایت سے معلوم ہوا کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور تافرنامیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظِ آدابِ اہمیت کے منافی ہوتے ہیں اور یہ ان کا جو ششِ عشق ہوتا ہے۔ ترکِ ادب نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

گھنگوہے عاشقانِ دُرگاہِ رُب
جو ششِ عشقِ است نے ترکِ ادب

پس نصیحت کرتے وقت اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے اتنا زبردِ عتاب کرے کہ مایوسی پیدا ہو جاتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے اس مجذوب کے اقوال پر بوجہ صاحبِ شریعت ہونے کے نفیس عتاب ضروری تھا۔ بغیرِ حق کا مقصد تعلیم سے کوئی نہ تھا بلکہ طریقہ تعلیم کی اصلاح تھی۔ اس لئے جُبہاںِ صوفیہ کا اس واقعہ سے علماءِ شرع کی نکیر اور اصلاح سے نہ تو گریز جائز ہو گا اور نہ اپنے کو علماءِ شریعت سے افضل سمجھنا علماء کا بڑا مقام ہے خدائے تعالیٰ کے یہاں۔

قصہ حضرت لقمان علیہ السلام

حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت سے ان کے اندر ایسے پاکیزہ اور عالی اخلاق و عادات موجود تھے جو انسانیت کی رفعت و شرافت و مقبولیت عند اللہ کے صحیح مصداق تھے اور جن کی تفصیل و تشریح حق تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔

حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب محبوب بنالیا اور خود ان کا محبت اور باطناً غلام بن گیا۔

اَزْ مَحَبَّتِ شَاہِ بَنْدَہِ رَمِیْ شَوُدْ

(رومی)

ترجمہ :- یہ محبت کی کرامت ہے کہ محبت سے بادشاہ اپنے محبوب کا غلام

بن جاتا ہے پھر اس رئیس کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا اور جب لقمان علیہ السلام اسودہ ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لئے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن اتفاقی خدمت میں کہیں سے خربوزہ آیا اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزہ کی قاشیں بنائیں اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں مسرور ہو

رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔

حضرت نعمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر قاش کھاتے اور شکر بجالاتے یہاں تک کہ ستر قاشیں کھالیں اور ایک قاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خرپوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے نوکِ زبان سے حلق تک آبِ پے پڑ گئے اور ایک گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت نعمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جانِ جاں! آپ نے کس طرح اس خرپوزہ کو حلق سے فرو کیا اور اس قہر کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک قاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو ستر قاشوں کو آپ نے کس طرح بڑاشت کیا؟ حضرت نعمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ! آپ کے دستِ نعمت سے صد ہا نعمتیں کھائی ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے۔ پس مجھے اس بات سے شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں اسی ہاتھ سے آج اگر ایک تلخی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف دروگرانی کروں؟ اے خواجہ! شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خرپوزہ کی تلخی کو شیرینی سے مبدل کر دیا۔

لَذَّتْ دُسْتُ شُكْرِ بَخْشُ تُو دَاشْتُ
اَنْدُرُیْ بِطِغْنِ تِلْغَنِی كَمِیْ كُذَّاشْتُ

فائدہ :- احقر اختر عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز اپنی مجالسِ رشد و ہدایت میں اس واقعہ کو اکثر بڑے اہتمام سے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آخری شعر مذکور کو بہت ہی لذت سے بار بار

پڑھا کرتے تھے اور اس واقعہ کو بیان فرما کر حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کی تعلیم و نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہر لحظہ حق تعالیٰ شانہ کے بے شمار انعامات احسانات بندوں پر ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی بظاہر تکلیف دہ پیش آجاتا ہے تو انسان ناشکرا اور بے صبرا ہو جاتا ہے مگر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے فیضِ صحبت سے دین کی خوش فہمی عطا فرمائی ہے، ان کا قلبِ سلیم رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس وقت وہ بندے دین کی اس سمجھ سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دُنیا شفا خانہ ہے اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب کبھی مریض کو حلوة بادام کھلاتا ہے اور کبھی چرائتہ و گُلور نیب جیسی تلخ دوائیں پلاتا ہے اور دونوں حالتوں میں مریض ہی کا نفع ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ پس ہمارے اوپر تقدیر الہی سے جو حالات بھی آتے رہتے ہیں خواہ راحت کے ہوں یا تکلیف کے، ہر حال میں ہمارا ہی نفع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ علمِ الہی میں بعض بندوں کے لئے جنت کا جو عالی مقام تجویز ہو چکا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لئے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ انھیں کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں جس پر صبر کر کے وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو بُخارا آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسمِ خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مومن کو کانا بھی چھتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جب دُنیا کے مصائب پر صبر کے عوض قیامت کے دن ثواب عطا ہونے لگیں گے تو

ہر مصیبت زدہ تمنا کرے گا کہ کاش! دُنیا میں میری کھال قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی تو آج کیا ہی اچھا انعام ملتا۔

پس مومن کو چاہیے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے یعنی زبان پر شکایت اور دل میں اعتراض نہ لاوے۔ البتہ گناہوں سے استغفار اور عافیت کی دُعا خوب کرتا رہے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں بلاؤں کے تحمل کی طاقت نہیں۔ آپ اپنی رحمت سے اس نعمتِ بلا کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے بھصیبت و بلا کو مانگنے کی ممانعت ہے اور عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔ بلاؤں کا مانگنا اپنی بہادری کا دعویٰ ہے اور عافیت مانگنا اپنے ضعف و عاجزی کا اظہار ہے جو عنایتِ اللہ محبوب ہے۔

زور را بگذار زاری را گزین
رحمِ سوسے زاری آید ایسے مہین!
ترجمہ :- اے لوگو! اپنے زور و طاقت کو ترک کرو اور گریہ و زاری اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی رحمت گریہ و زاری ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔

بَا تَضَرُّعٍ بَا شُئْشَ مَا شَادَاں شَوٰی
رُگِیَہُ کُن تَا پے دَہَاں خنداں شَوٰی
ترجمہ :- حق تعالیٰ کی بارگاہ میں نالہ و تضرع کرتے رہو تاکہ شادانِ خوش رہو اور گریہ و زاری اختیار کرو تاکہ تبسم لب کے بغیر ایسے شگفتہ و خنداں رہو کہ ہزار تبسم لب و دہن اُس شگفتگی و قلب پر قربان ہوں۔

اگر ہمیشہ عافیت و راحت ہی رہے تو مزاجِ عبدیت استقامت سے ہٹ جائے۔ بغیر تکلیف و مصیبت کے زاری و شکستگی پیدا نہیں ہوتی حدیثِ قدسی ﴿خاتما قادم و دیا شریف﴾

میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُجْتَمِعَةٌ۔ صبر سے دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ صبر تلخ ہوتا ہے۔ حزن و غم کی حالت میں جس توجہ عاجزی، اضطراب کے ساتھ بندہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و گریہ و زاری کرتا ہے یہ اضطراب راحتِ عیش کی حالت میں کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ یہی مصیبت اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور قلب میں حق تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔

بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی

دشمنی خلقِ رحمت ہو گئی (مجددؒ)

ایک بزرگِ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالتِ حزن میں حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد اور تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشانی اور غم سے قلب میں ایک شکستگی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں حق تعالیٰ کی خصوصی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ (اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔)

اس مضمون کو حضرت اصغر گونڈوی رحمہ اللہ نے خوب بیان فرمایا ہے۔

خوشا حوادثِ پیہم خوشایہ اشکِ رواں

جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے

خلاصہ یہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے ایام خواہ عیش کے ہوں یا تکلیف کے سب کو فنا ہے۔ پس نہ تو عیش سے اترانے لگے نہ تکلیف سے شرمکایت و اعتراض کرنے لگے۔ راحت پر شکر اور تکلیف پر صبر و رضا اور تسلیم سے کام لینا چاہیے بمقصدِ حیات

کو اگر پیشِ نظر رکھا جائے تو سب مشکوں کا حل نکل آئے اور مقصدِ حیات صرف رضائے حق کا حصول ہے اور حق تعالیٰ کے راضی کرنے کا طریقہ ان کے بتلائے ہوئے قانون پر اہتمام سے عمل کرنا اور کوتاہیوں پر توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے اگر اتباعِ سنت نصیب ہے تو عیش ہو یا تکلیف دونوں حال اُس بندے کے لئے مبارک مفید اور ذریعہٴ قربِ رضا ہیں۔ اگر اتباعِ سنت حاصل نہیں تو عیش کس کام کا؟

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ العزیز کا ارشاد ہے کہ گنہگار اور نافرمان پر بھی تکالیف اور بلائیں آتی ہیں اور نیکوکار اور فرماں بردار پر بھی آتی ہیں۔ پھر دونوں میں فرق کیسے ہو کہ یہ بلا و تکلیف شامتِ اعمال ہے یا ذریعہٴ قربِ الہی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس مصیبتِ کلفت میں اتباعِ سنت نصیب رہے۔ اور قلب میں حق تعالیٰ شائے کے ساتھ محبت و انسِ رضا کا تعلق و رابطہ محسوس ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ذریعہٴ قربِ الہی ہے اور جس تکلیف سے دل میں ظلمت و وحشت اور حق تعالیٰ سے دوری محسوس ہو اور توفیقِ انابت و گریہ و زاری نہ عطا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شامتِ اعمالِ بد کے سبب ہے۔ اس وقت استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ سورۃ نوح میں استغفار کی برکت مذکور ہے کہ استغفار سے حق تعالیٰ بارش عطا فرماتے ہیں اُبھات عطا فرماتے ہیں اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

غمِ چوبِینی زود استغفار کن
غمِ بامِرِ خاشی آمد کارد کن

(رومی)

مولانا فرماتے ہیں کہ جب تم دل میں غم محسوس کرو فوراً استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ غمِ حکیمِ الہی سے آتا ہے اس لئے معمولاتِ ذکر وغیرہ میں شستی مت کرو

اور کام میں لگ جاؤ بلکہ پہلے سے زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

چوں خدا خواہد کہ مایاری مُنشد

میل مایا جانب زاری مُنشد

جب حق تعالیٰ شانہ ہمارے ساتھ مہربانی فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر گریہ و زاری کا میلان پیدا فرما دیتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عرصہ تک یہ اشکال ہا کہ جو مقام حق تعالیٰ شانہ بعد مجاہدات کے سالک کو عطا فرماتے ہیں وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ بدون مجاہدہ ہی وہ مقام عطا فرمادیں پھر ان کی رحمت مجاہدہ کی تکلیف کو اپنے بندوں کے لئے کیونکر گوارا کرتی ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خود بخود قلب میں اس اشکال کا حل وارد ہوا۔ وہ یہ کہ بدون مجاہدہ اگر تمام مقامات سالک کو عطا فرما دیئے جاتے تو نعمت کی قدر نہ ہوتی اور قدر نعمت نہ ہوتی تو نعمت کا بقا اور اس کی ترقی نہ ہوتی۔ کیوں کہ جس طرح شکر پر نعمت کی زیادتی منصوص ہے اسی طرح اس کے عکس پر سلب کا خطرہ تھا۔ اسی کو حضرت خواجہ صاحب بریلوی فرماتے ہیں۔

مے یہ ملی نہیں ہے یوں قلب جگر ہوتے ہیں خوں

کیوں میں کسی کو مُنعت دوں مے مری مُنعت کی نہیں

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

با چنان رُحمت کہ دَار دُشائے ہش

رے ضرورت از چہ گوید نفسِ کُش

ترجمہ : وہ شاہِ عقول اس قدر رحمت رکھنے والے بے ضرورت کیوں کر
نفس کشی یعنی مجاہدہ کا حکم فرماتے ؟

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدوین
مجاہدہ نفسِ قلب کے اندر وہ نورِ حق پیدا نہیں ہوتا جو ایمانِ تحقیقی اور معیتِ خاصہ
النبیہ کا ادراک کر لے ۔

وَرُبَّعَقْلٍ اِدْرَاکِ اِیْنِ مُمکنِ بُدے
قہرِ نفسِ اَزْ بَہرِ چہ وَاِجِبْ شُدے

اگر عقلِ محض سے یہ ادراک ممکن ہوتا تو نفس پر مشقت و مجاہدہ کا حکم کیوں واجب ہوتا؟
احقر عرض کرتا ہے کہ حزن و اضطراب میں گریہ و زاری اور انابت کی جس درجہ
توفیق ہوتی ہے۔ راحت و عافیت میں عادتاً یہ توفیق کو کوششِ گریہ اور نقلِ بکاء سے
بھی اس درجہ نہیں ہوتی۔ لیکن مصیبت کو طلب نہ کرنا چاہیے۔ طلبِ عافیت
مطلوب ہے لیکن من جانب اللہ اگر کوئی رنج و مصیبت پیش آجائے تو گھبرانا نہ
چاہیے اور بے صبری نہ کرنا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ اپنا بنانے کا انتظام
فرما رہے ہیں اور درجاتِ بلند فرما رہے ہیں۔ رنج و الم بھی بندے کے لئے نعمت
ہے کہ اس اضطراب میں دل سے دُعا نکلتی ہے سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہوتی ہے
اور لذتِ مناجات عطا ہوتی ہے جو خود ایک عظیم نعمت ہے ۔

اَزْ دُعا بُودِ مُرادِ عاشِقاں جُزِ سخنِ گفتنِ بآں شیریں دہاں

ترجمہ : دُعا سے عاشقوں کی مُراد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی کہ اس
بہانے اس محبوبِ حقیقی سے لطفِ سرگوشی اور کیفِ مناجات مل جاتا ہے ۔

غرض یہ توفیقِ آہ و نالہ اضطراب کی حالت میں ہی نصیب ہوتی ہے اور ہماری
 آہیں اور ہمارے نالے حق تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ
 نَالُمُ اور اَنَا لَهَا جُوشُ اَيْدَشْ اَز دُو عَالَمِ نَالُ و نَعْمَ بَايَدَشْ
 ترجمہ : میں روتا ہوں اور نالہ کرتا ہوں کہ میرے محبوبِ حقیقی کو میرا نالہ
 اور رونا اچھا معلوم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کو دونوں عالم سے اپنے بندوں کے
 آہ و نالہ اور غم محبوب ہیں ۛ

اے خوشا چشمنے کہ آں گرِ یارِ اوست
 اے ہمایوں دلِ مکہ آں بریاں اوست

ترجمہ : مبارک ہے وہ آنکھ جو اس محبوبِ حقیقی کی یاد میں رونے والی ہے
 اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی محبت سے بریاں ہے ۛ
 تَا نَہْ گَرِیدِ طُغْلِ کے جُوشِ دِلہن؟ تَا نَہْ گَرِیدِ اَبْرِ کے خُندِ و چُمن؟
 ترجمہ : جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے سینہ میں دودھ کب جوش
 مارتا ہے اور جب تک ابر برتا نہیں اس وقت تک چمن کب سرسبز و شاداب
 ہوتا ہے ۛ

بَابُ گرِیاں باغِ بَسَزُ تَر شُودُ زَا نِکَہِ شَمْعِ اَز گَرِیدِ رُوشَنِ تَر شُودُ

ترجمہ : بادل کے رونے سے چمن سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور شمع جتن
 روتی ہے روشن تر ہوتی جاتی ہے ۛ

بَہرِ کُجَا اشکِ اَوَاں رَحْمَتُ بُودُ بَہرِ کُجَا آبِ رُواں خُضرتُ بُودُ

ترجمہ : جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں اسی جگہ رحمت ہوتی ہے۔ جس

جگہ پانی رواں ہوتا ہے اسی جگہ سبزی و شادابی ہوتی ہے۔
 کہ برابر می کنند شاہ مجید اشک را در وزنِ بان خونِ شہید
 ترجمہ : حق تعالیٰ گنہ گار کے اشکِ ندامت کو وزن میں شہید کے خون
 کے برابر رکھتے ہیں۔

زاری و گریہ عجب سرمایہ است رحمتِ کلی قوی تر دایہ است
 ترجمہ : گمراہی و زاری عجب پونجی ہے رحمتِ حق قوی تر دایہ ہے۔
 مایہ در بازارِ دنیا این زراست مایہ اینجا عشق و دو چشم تراست
 ترجمہ : دنیا کے بازار کا سرمایہ تو سونا چاندی ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ
 کا سرمایہ عشق اور دور کرنے والی آنکھیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

سَمُّهُ الْعُيُونِ لَغَيْرِ وَجْهِكَ ضَالِعٌ
 بُكَاهُنَّ بِغَيْرِ وَجْهِكَ بَاطِلٌ

ترجمہ : اے محبوبِ حقیقی! آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے آنکھوں
 کا بیدار رکھنا آنکھوں کو ضائع کرنا ہے اور آپ کی جدائی کے علاوہ کسی اور کے
 لئے رونا باطل ہے۔

تکالیف پر صبر اگرچہ تلخ ہے لیکن عجب کمیاب ہے۔ ساک کو گذن بنا دیتا
 ہے جو مقامات سالہا سال کے مجاہدہ و ذکر و شغل سے نہیں ملتے۔ صبر کی برکت
 وہ جلد سے جلد عطا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ساک کو چاہیے کہ صبر کی تلخی کو اس نعمتِ عظمیٰ
 کی وجہ سے شیرینی سمجھے۔ چند دن کی تکلیف سے پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی جان
 مجاہدات میں لیتے ہیں لیکن اس آدمی جان کے عوض سینکڑوں جانیں وہ صاحبِ کرم

عنایت فرماتا ہے۔

نِیمِ جاں بُسائند و صد جاں دہد آنکہ در بہمت نیاید آں دہد

ترجمہ : ایسی ایسی نعمتیں صبر کی بدولت عطا فرماتے ہیں جو تمہارے دیم خیال میں نہیں آسکتی ہیں صبر عجب کیمیا ہے۔

صد ہزاراں پیمیا حق آفرید پیمیا ہے پنچو صبر آدم نہ دید

ترجمہ : ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے لیکن اولادِ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے صبر سب سے اعلیٰ کیمیا ہے۔

صبر بگزیدند و صدیقین شدند

ترجمہ : جن لوگوں نے صبر اختیار کیا وہ دین میں مضبوط ہو کر ولایت کی اعلیٰ اور انتہائی منزل صدیقیت سے مشرف ہو گئے۔

گفت پیغمبرِ خداش ایمان نداد ہر کہ آنہو صبور بی در نہاد

ترجمہ : پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا اس بندہ کو ایمان بھی عطا نہیں فرماتا جس کی سرشت میں صبر کی خصلت و ودیعت نہیں فرماتا۔

ہفت سال ایتوب با صبر و رضا

در بلا خوش بود با ضعیف خدا

ترجمہ : حضرت ایوب علیہ السلام سات سال تک بلا میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ (یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیئے گئے تھے) خوش اور راضی برضا رہے۔

جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بلا سے نجات ملی اور شفا رحمت کی گئی

تو کسی نے دریافت کیا کہ حضرت! زمانہ بلا میں آپ زیادہ خوش تھے یا اب محال تھا
 زیادہ خوش ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ انھوں نے نعمتِ عافیت سے
 مشرف فرمایا لیکن زمانہ بیماری و بلا میں صبح و شام غیب سے اللہ میاں کی جو آواز
 آتی تھی کہ ایتوب! کیا مزاج ہے؟ اس آواز میں وہ لطف ملتا تھا کہ ہماری لاکھوں
 جانیں اس پر قربان ہوں وہ مزاج پرسی تمام تکلیفوں کو بھلا دیتی تھی۔ دل اس
 آواز کو ترستا ہے جو اب آئی بند ہو گئی۔

پھر ذرا مطرب اسی انداز سے
 جی اٹھے مردے تری آواز سے
 (مجذوب)

رنج و تکلیف میں شکوہ و اعتراض ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ یہ سخت گستاخی ہے۔
 چونکہ قسام دوست کفر آمد گلہ
 صبر باید صبر مفتاحِ الصلہ
 (ردی)

ترجمہ : چونکہ رنج و راحت کی تقسیم حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے
 اس لئے شکوہ و اعتراض گستاخی و کفر ہے۔ غلام اور مملوک کی شان یہی ہے کہ مالک
 کی مرضیات پر راضی برضا ہے کہ مالک اپنی ملک کا مختار ہے جس طرح چاہے
 تصرف فرمائے۔

اب اس مضمون کے مناسب اپنے چند اشعار تحریر کر کے مضمون کو ختم
 کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا غلام بنالیں اور اپنی مرضیات پر عمل کی
 توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)



نظم کا عنوان ہے
”احترار از شکوہ یار و تعلیم رضا و تسلیم“

شکوہ یار عشق میں ہرگز بھی روا نہیں

ان کی ہر اک ادا کبھی میرے لئے جفا نہیں

ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لئے ہوئے

جس میں ہماری مصلحت مضمر ہو وہ سزا نہیں

بندوں کا عشق ناقص ہوتا نہیں ہے آہ تمام

نفس کی خواہشات کا جب تک کہ خوں ہوا نہیں

ان کی مراد ہے اگر مہیسی یہ نامرادیاں

ان کی رضا ہی چاہیے دوسرا مدعا نہیں

تجھ کو جو ہو پسند اب تجھ کو بھی ہو وہی عزیز

لے کر کریں گے کیا اسے جس میں تری رضا نہیں

تیرا جو درد دل میں ہے کیسے کہوں عطا نہیں

رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پہ تری عطا نہیں

نالہ تجبر پر مرے زاہد نہ ہو تو خستہ زن

عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں

جس کو گرا ہوا تو دیکھ ذب کے مال و زربہ آہ

اختر سمجھ کہ عشق حق اس کو ابھی ملا نہیں



حکایت زاہدے کوہی

ایک درویش پہاڑ کی گھائی میں گیا اور حق تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں تمام علاقہ ذبیوہ سے رُخ پھیر کر اب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا۔ خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا نہ اس کوہ و بیابان کے درختوں سے کوئی پھل یا پتہ توڑ کر کھاؤں گا۔ البتہ جو پھل خود بخود ہو اسے زمین پر گریں گے صرف ان کو کھا کر زندگی بسر کروں گا۔ ایک مدت تک فقیر اپنے عہد پر قائم رہا یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی طرف امتحانات شروع ہو گئے اور اس امتحان کی وجہ یہ تھی کہ اس فقیر نے استثناء نہ کیا تھا یعنی یوں کہا تھا کہ انشاء اللہ میں اس عہد پر قائم رہوں گا اس ترکِ انشاء اللہ سے چونکہ اس درویش کا دعویٰ تکبر اور اپنی قوت و ہمت پر ناز صادر ہوا اس لئے اس کی شامتِ عمل نے اسے سخت امتحان میں گھیر لیا اور اس کے قلب سے وہ نور جاتا رہا جس کی وجہ سے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت و ہمت اچانک بالکل مفقود ہو گئی۔ ادھر حق تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرما دیا کہ اُس وادی کوہ کی طرف ہو کر نہ گزرے۔ چنانچہ پانچ روز تک ہوا مطلقاً بند ہو جانے سے درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ پس بھوک کی شدت سے وہ درویش بے چین ہو گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ضعف و نقاہت نے اس کو خود اپنے عہد کی بے وفائی پر مجبور کر دیا اور وہ درویش کوہِ استقامت سے چاہِ خلافت میں آگرا۔ جب اپنا عہد و نذرِ فسخ

کر کے وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو غیرتِ حق کو جوش آگیا اور اس فقیر کو سزا دی گئی کیونکہ امرا الہی اَوْفُوا بِالْعُہودِ ہے۔

(ترجمہ : پورا کرو جو کچھ کہ تم نے عہد کیا ہے۔)

اب اس فقیر کی سزا کا قصہ سنتے کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا۔ ایک مخبر نے کوتوالِ شہر کو اطلاع دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ کوتوال ان چوروں کو گرفتار کرتا اس نے دامن کوہ میں اس درویش کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے۔ فوراً گرفتار کر لیا۔ فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں لیکن کوتوال اور سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور اس کا دامن ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ ڈالا۔ اسی اثناء میں ایک سوار ادھر سے گزرا اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو کوتوال اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانسا کہ اے کتے! تو نے ایسے نیک فقیر کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ یہ تو فلاں شیخِ کامل اور ابدالِ وقت ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہ خلوت اختیار کی تھی۔ یہ سنتے ہی کوتوال پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف و ندامت سے ننگے پیر ننگے سرا اس فقیر کی طرف دوڑا اور اپنی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں۔ میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک فرد سمجھ کر یہ معاملہ کیا۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرمادیں ورنہ میں ابھی قبرِ الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے۔ میں خود قصور وار ہوں۔ میں نے اپنے مالک سے بد عہدی کی تھی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔

گھٹ مئی دَانَمِ سَبَبِ اِیْسِ نِیْشِ رَا
مِی شَنَاسَمِ مَن گَنَآهِ خُویشِ رَا

ترجمہ : اس درویش نے کہا کہ میں اس نیش یعنی ڈنک کا سبب جانتا ہوں میرا باطن اس سزا کی وجہ سے خوب واقف ہے کہ میرے کس گناہ کے سبب یہ سزا مجھ پر مسلط کی گئی ہے۔

مَن شِکْسَمِ حُرْمَتِ اِیْمَانِ اُو
پَس یٰمِیْنَمِ بَرُو دُو دُستَانِ اُو

ترجمہ : میں نے حق تعالیٰ سے معاہدہ کا احترام توڑ دیا تو اس شامت عمل نے میرے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے۔

مُخْلِصَاں بُہْتَنَدُ دَانَمِ دُرْخَطُرِ
رَا مِتَجَانِبَا بُہْت دُرْ رُہِ پُرَا

ترجمہ : مخلصین بندے ہر وقت خطرہ میں ہیں حق تعالیٰ کے راستہ میں ان کے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔

یَا کَمُنْ نَذِرِے کہ تُو اِنِ وَا
بَرْخَطَرِے مُنْشِیْں وِ بَیْرُں جِبِ ہَلَا

ترجمہ : ایسی نذر اور ایسا عہد ہی نہ کرنا چاہتے جسے پورا کرنے کی ہمت طاقت نہ ہو اور خطرہ کی جگہ بیٹھنا ہی نہ چاہیے کہ آدمی فتنہ اور امتحان میں پڑ جاوے۔
فائدہ : اولاً تو ایسی غیر شرعی نذر ہی نہ ماننی چاہیے جیسے کوئی کہہ دے کہ میں کھانا ہی نہ کھاؤں گا یا پانی ہی نہ پیوں گا وغیرہ۔ درویش کی یہ نذر بھی اسی قسم کی تھی۔ دوسرے یہ کہ کبھی اپنی ہمت و طاقت پر نظر نہ کرے۔ تمام اُمور میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور انہیں سے نصرت طلب کرے اور جس کام کو کرنے کا ارادہ ظاہر

کرے تو انشاء اللہ کہنا اپنے اوپر لازم کر لے۔ اگر اچھا نہا کبھی بھول جاوے تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ لے کہ بغیر حق تعالیٰ کی عنایت کے اپنے دست و بازو سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

ذَرَّ سَايَةَ عِنَايَتِ رَبِّهِتَرِ اسْتُ
اَزْ هِزاراں کوششِ طاعتِ پُرسْتُ

ترجمہ : حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ طاعت پرستوں کی ہزاروں کوششوں سے بہتر ہے۔

دِرِ اِیْنِ رَاہِ حَقِّ رُوحِ عِزَّتِ
یہ اَزْ طَاعَتِ حُوشِ شَتْنِ بِنِیَّتِ

ترجمہ : حق تعالیٰ کے راستہ میں سکنت و عاجزی بہت مقبول اور بہتر ہے اس امر سے کہ انسان اپنی عبادت و طاعت پر مغرور ہو۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں :-

نازِ تقویٰ سے تو اچھا ہے نیازِ رندی
جاوِ زابد سے تو اچھی مری رسولی ہے

دین پر استقامت کی ہر وقت حق تعالیٰ سے یوں دُعا کرتا رہے کہ اے میرے رب! ایک لمحہ کو بھی مجھے میرے نفس کے پُردہ فرمائیے اور میری ہر حالت کو اپنی مرضی کے موافق درست فرماتے رہتے یہاں تک کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین۔

حکایت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ

چمن کا رنگ گو تو نے سرسراے خزاں بدلا
نہیم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا
(مجدوب)
دعویٰ مرغابی کُودہ اُسٹ جاں

کے ز طوفانِ بلا دارِ دُفَس؟ (رومی)

ترجمہ : جان نے مرغابی ہونے کا جب دعویٰ کر لیا تو پھر طوفانِ بلا سے
اس کو کب نجاں ہے؟ یعنی عاشق حق ہونے کا دعویٰ جب کر لیا تو پھر اب
جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے اور اُمیہ بن خلف
نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ فضلِ الہی سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا
تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہ چاہتے
تھے۔ اللہ کے نور کو نبھانے کے لئے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے
لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے۔ چاہے کفار
کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے
اور اس اخفاء کی بدولت کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ رہ سکتے تھے لیکن حق تعالیٰ
کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا اور نعرہ اُحد لگانے پر عشق

حقیقی نے ان کو مضطر کر دیا ہے

جَانِ اَوْ چُو خَنْجَرِ عَشَقَشْ بُدِید
پَا، بَحْوَلَاں جَلْبِ کَمَقْلُ دُرِید

(اختر)

ترجمہ : جانِ عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو
بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی ہے

خَنْجَرِ عَشَقَشْ چُو سُوئے خُو دُرِ اَغْبِ بُدِید
سَرِ نہَاؤُنْ اَسْ رَمَاں وَا جِبْ بُدِید

ترجمہ : جب اس عاشق صادق نے محبوب کے خنجر کو اپنی طرف راغب
دیکھا تو سر کو اس وقت تہہ خنجر رکھ دینا اپنے اوپر واجب سمجھا ہے

نَعْرۃٔ مِثَاۃٔ خُشْشِ مِی آیدُم تَا اَبَدِ جَاکَاں جُنِیْشِ مِی بَا ایدُم

ترجمہ : اے محبوب حقیقی ! آپ کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے
معلوم ہوتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب ! اسی طرح متانے نعرے
لگانا چاہتا ہوں ہے

بِرِ سَرِ مُقَطَّوْعِ اَکَرِ صَدِ خَنْدَقِ اسْتِ
پِیشِ دُرِدِ اَوْ مَزَا حِ مُطْلَقِ اسْتِ

(رومی)

ترجمہ : سر بریدہ عشقِ حق کے سامنے اگر سو خندقیں ہوں لیکن اس کے
دردِ عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں ہوتی اس کی
ایک ٹپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے اور اس کا دردِ باطن اس کو تمام ظاہری
تکالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے

دعویٰ مرغابی کردہ است جال

کے زطوفان بلا دارد فغاں؟ (رومی)

ترجمہ : جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے؟ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جانِ عاشق طوفانِ حوادث سے متاثر ہوئے بغیر حق تعالیٰ کا راستہ قطع کرتی ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ ادا لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھسٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبانِ حال عرض کرتے

بَجْرَمِ عَشِقِ تُو بَمِ مِیْکَشْدِ دُغُو غَا یَسْتُ
تُو بَیْزِ بَرَسْرِ بَامِ آکِ خُوشِ کَا شَا یَسْتُ

ترجمہ : (اے اللہ!) آپ کی محبت کے عزم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوبِ حقیقی! آپ بھی آسمانِ دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشہ کو دیکھئے کہ کیا اچھا تماشہ ہے۔

ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خستہ و خراب لہو لہان ہونے کی حالت میں اُحد، اُحد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سُن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اس آواز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانِ پاک کو بوئے

محبوبِ حقیقی محسوس ہوئی جس سے آپ مولودت ہو گئے۔
 بونے جاناں سونے جاتم می رسد

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انھوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگ بٹا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو۔ اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو تائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم! آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدیق ہیں۔ آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔

دوسرے دن پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُحد اُحد پکار رہے ہیں۔ اور وہ یہودی ان کو بُری طرح زد و کوب کر رہا ہے یہاں تک کہ جسمِ خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی! کیوں اس موذی کے سامنے اُحد اُحد کہتے ہو۔ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ اُحد اُحد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا پھر توبہ کرتا ہوں اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ لیکن

عَشَقُ اَمَدٍ لَا اَبَالِيْ فَاتَّقُوا

عشق کا مزاج تو لا ابا لی ہوتا ہے

تَبَابُ زَنْجِيرِ نَدَارُ دِلِ دِلْوَانِہُ

۱۔ عشق کب ڈرتا ہے رسن و وارے

(اختر) عشق بے پروا ہے جانِ زار سے
بہل کو نہ کرتا ہے نادانِ پابندِ سکوتِ خاموشی

(اختر) جب اس کو چمنِ یاد آئیگا فریادِ لبوں تکائے گی

اسی مقام کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

باز پندش داد باز او توبہ کرد عشق آمد توبہ او را بخورد

ترجمہ : جب پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوتِ اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر توبہ کی لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکرِ محبوب کے بغیر کہاں سکون ملتا ہے۔

دلِ مضطرب کا یہ پیغام ہے ترے بن سکوں ہے نہ آرام ہے

ترپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے

الغرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہزار مصائبِ آلام کے رازِ عشق

کو مخفی نہ رکھ سکے اور نعرۂ اُحد ظاہر ہوتا رہا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عشق خونی چوں کندزہ بزرگھاں

(ردمی) صد ہزاراں سر پہ لے آں زماں

ترجمہ : عشق خونی جب اپنا چلہ کھان پر چڑھاتا ہے تو اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بیک جاتے ہیں۔

تن بہ پیشِ زخمِ خارِ آں جہود جانِ اوست و خرابِ آں و دود

ترجمہ : حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہِ قرب میں مستِ خرابِ عشق ہو رہی تھی اور بہارِ لازوال لوٹ رہی تھی۔

اسی محبتِ حق کا نام حقیقی محبت ہے لیکن افسوس آج کل لوگ نفس پرستی کو محبت کہتے ہیں۔ توبہ توبہ یہ ہرگز محبت نہیں۔ جو عشقِ حزنِ مجازی سے ہو وہ عشق نہیں فسق ہے جو فساد ہے روئی کا۔ اگر روئی نہ ملے تو یارِ لوگ عشق بھول جائیں اور روئی مانگنے لگیں اور حق تعالیٰ کا عشق چونکہ مومن کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے اس لئے اگر روئی نہ بھی ملے تو بھی مومن کے قلب میں ذرہ برابر حق تعالیٰ کی محبت کم نہیں ہوتی۔ محبت درحقیقت اس تسلیم کا نام ہے کہ محبوب حقیقی اس میں متصف ہو اور بندہ ہر تصرف سے راضی رہے۔

عاشقی چلیست؟ بگو بندۂ جاناں بُودن دل بدستِ وگرے اُون و خیراں بُودن ترجمہ : عاشقی کیا ہے؟ کہو کہ عاشقی محبوب کی غلامی ہے اور دل اپنے محبوب کو دیکر حیران ہونے کا نام ہے۔

حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خستہ حالی و گریہ و زاری بہت محبوب ہے اور باوجود صد ہا رحمتوں اور عنایتوں کے اپنے مقبولین کی دُعا کبھی تاخیر سے قبول فرماتے ہیں تاکہ اس کی آہ و زاری کا سلسلہ حاجت پوری ہونے سے بند ہو جائے اور ہمارے حضور میں اے اللہ! اے اللہ کہتا رہے اور روتا رہے۔

خوش بھی آید مُرا آوازِ او دَاں خُدا یا گفتنِ وَاں رَا زَاو مولانا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کبھی بندے کی قبولیتِ دُعا میں تاخیر فرمادیتے ہیں

تاکہ مناجات میں وہ دل سوزی کے ساتھ گریہ و زاری کرے اس کی یہ آواز حق تعالیٰ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور اسے اللہ! اے اللہ! کہنا اللہ کو اچھا معلوم ہوتا ہے پس تاخیر قبولیت ایسے بندوں کے ساتھ رحمت و یاری ہوتی ہے نہ کہ بے گانگی و بے قدری حق تعالیٰ کے ساتھ مناجات و سرگوشی مومن کا بہت بڑا اعزاز ہے۔

نَاۤءَ مُؤْمِنُ بُہْمِی دَارِیْمُ دُؤُسْتُ
کُوْکُضْرُ شَرِّ کُنْ کہ اِیْسِ اِعْزَاۤءُ دُؤُسْتُ

حق تعالیٰ کی محبت سے بندہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

پابندِ محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی لے دل کوئی میعاد نہیں ہے
اب اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عاشقوں کو بڑی مصیبت کوفت ہوتی ہوگی تو عشقِ حق بجائے نعمت کے زحمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال دور سے نظر آتا ہے اور بظاہر عشق ایک خونی منظر پیش کرتا ہے۔

عِشْقُ اَزْ اَوَّلِ چَرَا خُونِ بُوَدُ

تاگرِ زُوْدُ ہَرِ کہہ سُوْرُوْنِ بُوَدُ

(رومی)

ترجمہ : دور سے عشق حقیقی خونی نظر آتا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر عاشق کبھی اس راہ میں قدم نہ رکھے۔ یہ خونی منظر دراصل حریم کوئے دوست کا پاسبان ہوتا ہے کہ عاشق خام ادھر نہ آئیں۔

ورنہ جب محبت تمام نصیب ہو جاتی ہے تو اس وقت عاشق کی شان یہ ہوتی ہے

نَسُوذُ نَصِيبِ دُشْمَنِیْ کہ شُوذُ ہَلَاکِ مِیَغَتِ
سِرِّ دُشْمَانِ سَلَامَتِ کہ تُو خَجَرِ اَزْمَانِیْ

ترجمہ : عاشق صادق تو یہ کہتا ہے کہ اے محبوب یہ نصیب دشمن کا نہ ہو کہ وہ آپ کی تیغ سے ہلاک ہو۔ دوستوں کا سلامت رہے کہ آپ خنجر آزمائی کریں۔ ایک عاشق جو کسی کے عشق میں دس برس سے گھل رہا ہو اور فراق میں سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہو کہ اچانک اس کا محبوب آکر اسے اس زور سے دبا دے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور آنکھیں باہر کو نکلنے لگیں اور وہ محبوب یوں کہے کہ اگر تجھے میری یہ حرکت ناگوار ہے تو میں تجھے چھوڑ کر دوسرے سے نسل گیر ہو جاؤں تو بتاؤ وہ کیا جواب دے گا۔ اگر واقعی عاشق ہے تو یہی کہے گا۔

نیک بھائی دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

اس وقت دوسرے اس کے جسم کی تکلیفِ ظاہری سے یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑی تکلیف میں ہے لیکن خود اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کیسے باغِ عیش میں ہے۔ وہ تو ان لمحات کو غنیمت جانے گا اور چاہے گا کہ یہ زمانہ طویل سے طویل ہو جاوے۔

پس جب مجاز میں یہ اثر ہے تو حقیقت کی لذتوں کا خود اندازہ لگا لو۔

جَرَعَهُ خَاکِ اَرْمِیزِ چُوں مَجْنُوں کُنْدُ صَافِ گَرِ بَاشْدُ نَدَامِ چُوں کُنْدُ

(مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ)

ترجمہ : جب تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی شراب پی کر مست ہو رہا ہے جو تیرے گناہوں کی وجہ سے خاک آلود بھی ہے تو اگر یہ صابو قی تو نہ جانے تجھے کتنا مست کتنی۔

اللہ سے جب یہ ہے مجازات کا عالم
کیا ہو گا حقیقت کے کمالات کا عالم (مولانا محمد احمد صاحب)

اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کشتہ عشق الہی ہیں وہ اگرچہ بظاہر نکالینٹ مصائب میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کپڑوں میں پیوند چہرہ فاقوں سے زرد و خستہ ہے لیکن ان کے باطن میں قرب معیت حق کا جو باغ لہرا رہا ہے اس کی خبر اگر سلاطین کو ہو جائے تو تخت و تاج کا لطف بھول جائیں۔

ہاں وہاں ایں دلق پوشان من اند
صد ہزار اندر ہزاراں یک تن اند (رومی)

مولانا رومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرماتے ہیں کہ یہ خستہ حال گدڑی پوش جمائے خاص بندے ہیں کہیں لاکھوں میں ایک ایسا صاحب نصیب پیدا ہوتا ہے حق تعالیٰ کی محبت ہی مقصد کائنات ہے اور یہی جان حیات ہے۔

الغرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد شوق صدمہ مصائب جھیل رہے تھے کیونکہ ان کے سامنے رضائے حق کا انعام عظیم تھا۔

عاشقِ بزرگ خویش و دُرِ خویش
بہرِ خوشنودی شاہِ فردِ خویش (رومی)

ترجمہ: میں اپنے محبوب حقیقی کی رضا کے لئے اپنے رنج و درد پر عاشق ہوں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُحد اُحد کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اس ماجرے کو محبوب ربِّ المسلمین

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دوسے اشکبار ہو گئیں۔

ارشاد فرمایا کہ اے صدیق! پھر کیا تدبیر ہے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں انھیں خریدے لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا نصیبہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خریدار ہو گئی۔

الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اُس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے۔

یہودی نے کہا کہ اگر تمھیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسہ لاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو ہے لے اس کے بدلہ میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔

تَنْ يَسِيْدُ وِدْلٍ رَّيْبٍ بُسْتَشْ بِحَيْرٍ دُرِّ عَوْضٍ وَهْ تَنْ يَسَاہُ وِدْلٍ مُنِيرٍ
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکر بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

میں نے کیسا سودا کیا ہے۔ سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا تم نے اے صدیق! اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

مُصْطَفٰی اَشْرَ ذُرِّ کِبَارِ خُودِ کَشِیدُ کَسْ چہ دَانَدَ لَدُنَّ تے کُورِ اُچْشِیدُ

ترجمہ : حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوشِ رحمت میں لے لیا۔ جانِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔

قصہ سلطان محمود اور ایاز

ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکینِ سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان کرنے کے لئے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکلوایا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور! یہ موتی تو بہت ہی بیش قیمت ہے۔ سونے سے لدے ہوئے دو سو گدھوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔

سلطان نے کہا کہ اچھا تو میرے حکم سے اس بیش بہا موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور! اس موتی کو ضائع نہ کروں گا۔ میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس گوبر کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباشی دی

اور ایک شاہی خلعت عطا فرمائی اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب عہدیدار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی اُس نے کہا حضور اس بیش بہا موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے۔ خدا اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا حضور ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لئے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔

سُلطان محمود نے اس کو بھی شاہی خلعت عطا فرمائی اور دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔

غرض بادشاہ نے ۶۵ اراکین سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خلعت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سُلطان سے شرفِ مدح بھی حاصل کیا۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں اس نے ایاز کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ اے ایاز! ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا تو بھی اس کی شاعریوں کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی۔

ایاز نے عرض کیا کہ حضور! جس قدر قیمت اس موتی کی عرض کروں گا یہ موتی اس سے بھی کہیں زیادہ گراں اور بیش قیمت ہوگا۔ شاہ نے حکم دیا کہ اچھا تو فوراً اس گوبر کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سُلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔ سُلطان کا حکم سنتے ہی اس نے گوبرِ بیش بہا کو چکنا چور کر دیا اور خلعت اور انعامات کی ذرا بھی طمع

نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی توڑا تمام اراکینِ سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوانِ خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا تمام وزراء سلطنت نے کہا کہ واللہ یہ شخص کافر ہے یعنی تپاسِ نعمت ہے جس نے اس پُر نور و محترم موتی کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا اے محترم بزرگو! حکیم شاہ کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی۔ اے لوگو! تمہاری نظر موتی پر ہے بادشاہ پر نہیں۔ میں اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور مُشرک کی طرح موتی کی طرف رُخ نہ کروں گا کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔

① گُفْتُ اَيَا زَايَ مَہْتَرَانِ نَامُورُ اَمْرُ شَہِ بَہْتَرِ قِيَمَتِ يَا مُغْہَرُ

② مَنُ زِ شَہِ بَرِي نَگَرُ دَاہُ بَصَرُ مَنُ چُو مُشْرِکِ رُخِے نَامُورُ دَرِ مُغْہَرُ

③ گُوہَرِ اَمْرِ شَاہِ بُوَد اے نَاکَاں جُمْلَہٗ بَشَرِ کَسِيْدِ گُوہَرِ رَا مِيَاں

④ چُوں اَيَا زَايَ رَا زَرِ بَصَرِ اَمْرُ شَاہِ

جُمْلَہٗ اَزْ کَاں حَوَارِ کُشْتَنْدُو نَشْرَنْدُ

ترجمہ (نمبر ۱) ایاز نے کہا کہ اے نامور بزرگو! امر شاہ قیمت میں بہتر ہے یا موتی۔

ترجمہ (نمبر ۲) میں شاہ سے اپنی نگاہ نہ ہٹاؤں گا۔ میں مُشرک کی طرح گوہر کی طرف رُخ نہ کروں گا۔

ترجمہ (نمبر ۳) اے نابلو! اصل موتی تو حکیم شاہ تھا۔ تم سب نے سلطان کے حکم کا موتی توڑ دیا۔

ترجمہ (نمبر ۴) جس وقت ایاز نے اس راز کو اراکینِ سلطنت پر ظاہر کیا

تمام اراکین جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔

فائدہ : اس حکایت میں نصیحت ہے کہ اَلْأَمْرُ فَوْقَ الْاَدَبِ یعنی حکمِ حاکم کے بعد اصلِ ادب یہی ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جاوے۔ ایاز کو محسوس ذاتی محبت تھی اور وزراء و امراء کو اپنی کرسیوں، عہدوں اور تنخواہوں سے محبت تھی۔ یہ فہم و عقل جو ایاز کے اندر تھی وہ محبت کا ذاتی فیضان تھا، محبت خود ادب سکھا دیتی ہے۔ یہ خوش فہمی و عزتِ عقل محض سے نہیں آتی محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے شیطان عاقل تو تھا عاشق نہ تھا اس لئے احکم الحاکمین کے حکم پر اعتراض کر بیٹھا۔ حالانکہ امیرِ الہی کی عظمت کا تقاضا فوری تعمیلِ حکم کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مردودِ بارگاہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام عاشق تھے محبت نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے میں عار محسوس نہ کی بلکہ اعترافِ قصور کے ساتھ مجبوظِ حقیقی کو راضی کرنے کی فکر میں آنکھوں نے آنسوؤں کے دریا بہا دیئے۔

حکایت مذکورہ میں امیرِ الہی کی عظمت اور بے چون و چرا تعمیل کا عبرت انگیز درس موجود ہے۔ محمود و ایاز میں جو تعلق تھا وہ آقا اور غلام کا تھا اور حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اس سے بے پناہ زیادہ گہرا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر ذرہ حق تعالیٰ کا پیدا کردہ اور پروردہ و مملوک ہے اور ایسی ملکیت ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں مستندِ جہاد کے اندر اسی ادب کی تعلیم ہے کہ کافر بھی خدا کی مخلوق ہے اور حق تعالیٰ کے انعامات پرورش اس پر بھی اسی طرح عام ہیں جس طرح مؤمنین پر ہیں۔

اے کریمے کہ از غمِ آنہ غیب گبر و ترسا و طیفہ خور و داری

ترجمہ : اے اللہ ! آپ ایسے کریم ہیں کہ کافروں کو بھی خزانہ غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں۔

لیکن جب جہاد کا حکم ہوتا ہے اس وقت یہ سوچنا سخت بے ادبی ہے کہ اتنے انسانوں کا خون جن کی پرورش میں فلکیات، ارضیات، آفتاب، مہتاب، ستارے، بادل، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی ہوائیں سمندر، پہاڑ، لاکھوں مہینیں لاکھوں کاریگر اور مزدور لاکھوں جانوروں کی خدمات مصروف کار تھیں، جن کی پرورش و بقا حیات کے لئے اس درجہ اہتمام کہ ساری کائنات کو مصروف خدمت بنا دیا گیا انہی انسانوں کو بوقت جہاد غنٹوں اور سیکنڈوں میں تہہ تیغ کر دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ اب یہاں چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اس وقت امر الہی کی عظمت کے سامنے پوری کائنات کی کچھ قیمت نہیں ط

اَمْرِ شَيْءٍ بِهَيْئَةِ يَمِينٍ يَا كَبِيرُ — حکم شاہی بہتر ہے یا موتی۔

اس وقت ادب کا مقتضایہی ہے کہ کفار کی گردنوں کو اڑا دیا جائے۔

يَكْبُرُ حُكْمُ شَرِّعِ آبٍ خُورْدَنِ حَطَّاسَتِ

دگر خوں بفتویٰ بریزنی رواست

ترجمہ : بغیر حکم شریعت کے ایک قطرہ پانی پینا بھی جرم ہے جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کا قانون ہے اور جب جہاد کا فتویٰ ہو جائے اس وقت خون بہانا واجب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گوہرِ حَقِّ رَا بَا مِر حَقِّ شَكُنِ بَرَز جَا جَہ دُوسْت شَاکِ دُوسْت دُن

ترجمہ : گوہرِ حق کو امرِ حق سے توڑ دو۔ دوست کے شیشہ کو ر مخلوقات

الہیہ کو) دوست ہی کے حکم کے پتھر سے یعنی امرِ حق سے توڑ ڈالو۔ دوست کے حکم کی عظمت کے سامنے شیشہ کی قیمت نظر نہ آوے، ایسا نہ ہو کہ شیشہ کی قیمت دوست کے حکم کی تعمیل سے مانع ہو جائے۔

اس حکایت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کلیہ بتا دیا ہے۔ جس سے انسان اپنی عبدیتِ غلامی کو گمراہی و نافرمانی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔
فائدہ : اس واقعہ میں سالکین کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی وہ تمام خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں خواہ کتنی ہی قیمتی اور لذیذ اور حسین نظر آئیں مگر عاشق اور جانناز الہی کو چاہیے کہ کسی بُری خواہش پر ہرگز عمل نہ کرے اور اس خواہش کے موتی کو حکیم الہی کے پتھر سے بے دریغ توڑ دے اور کسی حسین آمر دیا عورت اجنبیہ کو نہ دیکھے خواہ جان ہی نکل جائے کا اندیشہ ہو۔



حکایت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ

اَنْ دُمَ کَہ دِلُ بَعِثْ رِوِیْ خُوشِ دِیے بُودُ
دُرْگاہِ خیرِ حاجتِ یَسْجِدِ اسْتِخَارَہِ نِیْسَتْ

ترجمہ : وہ وقت کہتنا مبارک ہو تا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کی نذر کیا جاوے اور ایسے اچھے کام میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کیا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حق تعالیٰ نے اپنی محبت کا ورد عطا فرمایا۔

بُئیل کو دیا نالہ تو پروانہ کو جلنا غمِ ہم کو دیا ایسا جو مشکل نظر آیا
قلب میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی اور آہ و نالہ و فریاد کا شغل شروع ہو گیا۔

حق تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ غم دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
یہ ایسا غم ہے جو تمام غموں سے آزاد کر دیتا ہے اور یہ ایسی اچھی بیماری ہے جو تمام
بیماریوں سے نجات دے دیتی ہے۔

ہو آزاد فوراً غمِ دو جہاں سے ترا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے (اختر)
وہ دل جو محض دُنیا کی فانی لذتوں سے آگاہ تھا اور جس کی رسائی صرف دُنیا سے
فانی تک تھی عشقِ حقیقی کے فیض سے اب اس کی پرواز بالائے فلکِ عرش بریں ہے
پیرِ ابدِ اَلَاں چو پیرِ جبریلِ رُحی پُر تو ناظرِ سِدِّہِ مُیلِ مُیل (رومی)

ترجمہ: ابدالوں کے حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی طرح نظر نہ آنے والے پر
ہوتے ہیں جن سے وہ سدرۃ المنتہی تک ایک جست میں میلوں کا سفر طے کرتے ہوئے
پہنچتے ہیں۔

عارف کا قلب حق تعالیٰ کی معیتِ خاصہ کے ادراک کی برکت سے وہ کیفِ محسوس
کو تلبہ ہے کہ جس کی شوکت کے سامنے شراب اپنی مستی میں اُس کیف کی بھکاری معلوم
ہوتی ہے اور عارف کی فضا قلب میں وسعت کا وہ عالم ہو تلبہ ہے کہ چرخِ اپنی گردش
میں اس کے ہوش کا قید ہی ہو تلبہ ہے اس ادراک و احساس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ
عارف کی رُوح کو فیضانِ حق کے سبب عالمِ ناسوت یعنی دُنیا سے برائے نام
تعلق ہو تلبہ ہے اور غلبہ عالمِ آخرت کے تعلق کا رہتا ہے۔ اسی مقام کے
متعلق حضرت عارفِ رومی فرماتے ہیں۔

بادۂ دُرِ جوشش گداسے جوشِ ماست
چرخِ دُرِ گروشِ اسیرِ ہوشِ ماست

میرے شیخ حضرت بھوپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حال تحریر فرمایا تھا کہ حضرت! مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دُنیا کی زمین پر نہیں آغرت کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں۔ دُنیا کے مشاغلِ استحضارِ آغرت سے مانع نہیں ہوتے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ قوی رابطہ قلب میں جب راسخ ہو جاتا ہے تو یہی کیفیت ہو جاتی ہے اور بعض وقت عارفین پر خاص نفاہتِ کرم بھی غیب سے آتے رہتے ہیں ان خاص لمحات کی کیفیت اور لطف کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ بس جس روح پر ان نفاہت کا نزول ہوتا ہے وہی جانتی ہے اور لطف اندوز ہوتی ہے۔

جب کبھی وہ ادھر سے گزرتے ہیں

کتنے عالم نظر سے گزرتے ہیں

(عارفی)

حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی شورشِ دیوانگی طاری تھی کہ آپ کی آہوں سے گلوں کے کلیجے منہ کو آجاتے تھے۔ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

نُفْرۂ مَسَانۂ خوشِ می آیدم تا ابدِ جاناں چنیں می بایدم

گر یہ وزاری، ورتضرع سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد ملے ہوتا ہے اس قدر قُرب ہوتا ہے کہ سا با سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

جُزْ خُضُوعُ وَ بِنْدِگِی وَ اِضْطِرَّارُ اُنْذِرْیَ حَضْرَتِ بُدَاوُدَ اِعْتِبَارُ
چوں خُدا خُداوندِ کِمَ مَایارِی کُنْدُ سِیْلِ مَارَ اِجَانِبِ زَارِی کُنْدُ
نَاکَمُ اَوْرَا نَالِہَا خُشِ اَیْدِشِ اَز دُو عَالَمِ نَالِہِ دُعْمِ بَايْدِشِ

اسے جلیل اشک گنہ گار کے ہلکے قطرہ کو

ہے فضیلت تری تبسّم کے سودانوں پر

محبت کا سب سے بڑا انعام یہی تڑپ ہے۔

تڑپنے سے ہم کو فقط کا ہے یہی بس محبت کا انعام ہے

(حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گدھی)

جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جوشِ عشق حد سے گذر گیا اور آپ
کی آہ وزاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو زندوں کی ایک جماعت نے آپ کی قید خانہ میں بند کر دیا۔

حسن جب مقفل کی جانب تیغِ براں لے چلا

عشق اپنے مجرموں کو پابِ حلال لے چلا

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قید خانہ کی طرف خوش خوش

جانے لگے تو آپ کے دوست بھی بطور ہمدردی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو

قید خانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ

آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخِ باطن قید خانے میں محصور کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے۔

کہ اپنے مہتابِ باطن کو ابرِ جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے

کے لئے یہ صورت اختیار کی ہے یا عقول کی صحبت سے متوجش ہو کر خود کو دیوانہ

بنالیا ہے۔ آخر کار ان سب نے زنداں کی سلاخوں کے قریب آکر عرض کیا کہ

حضور! ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ یہ اہل ظاہر آپ کے مقامِ قرب اور رفعتِ باطن سے واقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں حالانکہ آپ عاشقِ حق ہیں ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہِ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے کہ آپ اس قید خانہ میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔

حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوسے اخلاص محسوس نہ کی پس امتحانِ اخلاص کے لئے ان کی طرف تھراٹھا کر دوڑے جیسے کہ پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لئے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ گریز دیکھ کر شیخ نے ان کے اعتقاد و محبت پر قہقہہ لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو۔ ارے نادانو! تم محبت و دوستی کو کیا جانو۔

کے گراں گیر دُرُجِ دوستِ دوست

رُنجِ مغرورِ دوستی اور اچھو پُوست (رومی)

ترجمہ: سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے

دُوستِ پیمو زربلا چوں آتشِ است

زربلا خالص در دل آتشِ خوش است (رومی)

ترجمہ : دوست مثل سونے کے ہے اور بلا مصیبت مثل آگ کے ہے
اور خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور عاشقِ غلام
کا یہ حال ہوتا ہے ۔

تُو بیک زنجیرِ زانی زِ عشق
تُو بجز ناسِ مئی دانی زِ عشق

(رومی)

ترجمہ : اے مخاطب ! جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستغنی ہو
گیا اور راہِ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی تو نے
میرف عشق کا نام سُن رکھا تھا۔ پس محبت کا راستہ آسان نہیں ہے قلبِ جگر
خونِ بکرا پڑتے ہیں تب یہ راستہ ملے ہوتا ہے ۔

نازِ پروردہ تنعمِ نبردِ راہِ بدوست
عاشقیِ ریشوہِ زندانِ بلاکش باشد

ترجمہ : دوست کے راستہ کو ناز و نعمت کا پلا ہوا کیا ملے کرے گا۔ ارے
عاشقی تو زندانِ بلاکش کا کام ہے جو حق تعالیٰ کے راستہ کی ہر مصیبت جھیلنے کو
تیار رہتے ہیں ۔

پس اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے۔ بقول ہمارے
ایک بزرگ بابا صاحب مجازِ صحبت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مان لے
اور ٹھان لے یعنی پہلے دل میں حق تعالیٰ کے ساتھ رابطہ و محبت قائم کرے پھر
ٹھان لے کہ ان کی راہ میں جو تکلیفیں پڑیں گی اٹھاؤں گا۔ دنیا کی تجارتِ ملازمت
مخسّے ہو کر کیا کیا مصائب جھیلے ہیں۔ یہ سودا تو آخرت کا ہے ۔

حکایتِ علاجِ عشقِ مجازی

ایک طالبِ حقِ اصلاحِ نفس کے لئے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگے لیکن جو کنیز شیخ کے گھر سے ان کے لئے کھانا لایا کرتی تھی اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی۔ اُس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بدنگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے اور اک کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشقِ مجازی سے چھڑائیے۔

اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب و متعلقین کو خدامِ حتمیٰ اور مکانِ رسوا نہیں فرماتے اور یہ حضرات کسی کی بُری حالت سے مایوس نہیں ہوتے کیونکہ یہ عارف ہوتے ہیں ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے اور عطائے حق کا یہ حال ہے۔

جوش میں آتے جو دریا رحم کا	گہر صد سالہ ہو فخرِ اولیاء
تم کسی کافر کو مت جانو حقیر	رحمتِ حق کیا عجب ہو دستگیر
خاتمہ ہونے سے پہلے ہے اُمید	کافر و مُشرک ہو پل میں بایزید

(من فیوضِ مرشدی)

چنانچہ شیخ نے باوجودِ عظیم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس عظیم کا اظہار کیا۔ البتہ دل کو فکرِ لاحق ہو گئی کہ اس کو عشقِ مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیرِ الہام ہوئی جس پر آپ نے عمل فرمایا اور اس خادمہ کو اس سال کی دوائے دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک طشت میں جمع کرتی رہنا۔ یہاں تک کہ اس کو بیس دست ہوتے جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی۔ چہرہ پیلا ہو گیا آنکھیں دھنس گئیں بُخار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیضہ کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پُر خوف و مکروہ ہو گیا اور تمام حُسن جاتا رہا۔ شیخ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا کے رجا اور خود بھی آڑ میں چُھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ شیخ فوراً آڑ سے نکل آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف آج تو نے اس خادمہ سے رُخ کیوں پھیر لیا۔ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا۔ پھر شیخ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پانخانے کا طشت اٹھالا۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو شیخ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بیوقوف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدارِ پانخانے کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا معشوق درحقیقت یہی پانخانہ تھا جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔

از مثنوی احقر اختر

خادمہ کے جسم سے کیا کم ہوا دیکھ کر کیوں آج تجھ کو غم ہوا

جسم سے کیا چیز رخصت ہو گئی جس سے تجھ کو اتنی نفرت ہو گئی
 شیخ نے پھر طشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے
 اور کہا کہ دیکھ اے طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے
 پس ترا معشوق یہ پافانہ تھا تو اسی کا آہ بس دیوانہ تھا
 خُن جب سہل سے پھیکا پڑ گیا عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا
 شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس جاریہ سے محبت تھی تو اب وہ
 محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہو گئی۔

خادمہ سے عشق تھا تجھ کو اگر عشق کیوں جاتا رہا اے بے خبر
 عشق مجازی کا پلید ہونا شیخ کی اس تدبیر سے اچھی طرح اس شخص پر
 واضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد گریہ
 زاری صدقِ دل سے توبہ کی اور عشقِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔
 طالبِ حق ہو گیا بس منفعل اپنی غلطی پر ہوا بے حد مجمل
 رنگاری نفس کی زنجیر سے پا گیا مرشد کی اک تدبیر سے (اختر)
 حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے یہ نصیحت فرماتے
 ہیں کہ اے لوگو! جس گھونگر والی زلف مشکبار پر آج تم فریفتہ ہو یہی زلف ایک دن
 تم کو بڈھے گدھے کی دم کی طرح بُری معلوم ہوگی۔

زُلفُ جَعْدُ وِ مُشْکَبَارُ وِ عَقْلُ بُرْ آخِرُ اَوْ دِمِ زِشْتِ پُیْرِ خُرْ (رومی)
 ترجمہ: گھونگر والی مشکبار اور عقلِ بُرِ آخرِ اَوْ دِمِ زِشْتِ پُیْرِ خُرْ
 پیری میں بڈھے گدھے کی دم کی طرح بُری معلوم ہوتی ہے۔

ترجمہ: آج جس چشمِ خمار آلود پر جان قربان کر رہے ہو اس کا انجام بڑھاپے میں دیکھو کہ اسی آنکھ سے گندہ پانی نکلتا ہے اور چونکہ پین کا مرض ہو جاتا ہے۔

ترجمہ: ایک حسین بچے کو دیکھو کہ حُسن کی وجہ سے وہ مخلوق کا سردار اور مولیٰ بنا ہوا ہے لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو مخلوق میں بے قدر پھرتا ہے۔

ترجمہ: طلوع کے وقت آفتاب کو کیسا خوش نما دیکھتے ہو لیکن اس کی موت کو یاد کرو ڈوبنے کے وقت۔

ترجمہ: چودھویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوش نما دیکھتے ہو لیکن اس کی حسرت کو دیکھو جب وہ گھٹنے لگتا ہے۔

ترجمہ: اے بے یارِ دنیا، چربِ شیرِ فضلہ آں را بپسِ در آبِ ریز (رومی)

ترجمہ: اہل دنیا شل دنیا کے بے وفا ہیں۔ اگر یہ تمھاری طرف چہرہ کریں

تو سمجھ لو یہ چہرہ نہیں سر کا پچھلا حصہ ہے۔

عشق پاکاں دُرمیانِ جانِ نشان

دلِ مدہِ اِلّا بکھرِ دلِ خوشاں

(رومی)

ترجمہ : جب دُنیا اور اہل دُنیا کی بے وفائی معلوم ہو گئی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبتِ دل میں قائم کرو اور دل کسی سے مت لگاؤ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں سے۔

علامتِ مقبول عند اللہ ہونے کی یہ ہے کہ ان بندوں کے پاس بیٹھ کر دل دُنیا سے بے رغبت ہونے لگے اور حق تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے اور ظاہری طور پر یہ شخص متبعِ سنت ہو اور کسی بزرگ متبعِ سنت کا صحبت یافتہ و اجازت یافتہ ہو۔ ان خوبیوں کے بعد پھر ہرگز اس میں کشف و کرامت مت تلاش کرو کہ کشفِ کرامت امرِ غیرِ اختیاری ہے اور امورِ غیرِ اختیاریہ کو قبولیت اور عدمِ قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قُرب یا عدمِ قُرب کا مدار اللہ نے امورِ غیرِ اختیاریہ پر نہیں رکھا اور نہ نعوذ باللہ اعتراضِ لازم آتا کہ بندوں کے اختیار سے زیادہ ان پر تکلیفِ شرعی کا بار رکھا گیا۔ خوب سمجھ لیا جاوے۔ (ہذا من فیوضِ مرشدی)

حسنِ مجازی کی حقارت و فنایت اور ناقابلِ التفات ہونے پر احقر نے ابھی ابھی ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان کلامِ عبرتناک برائے عشقِ ہوناک ہے افادۂ قارئین کے لئے درج کرتا ہوں حق تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرماویں و خلق کے لئے نافع فرمادیں۔ آمین۔

کلام عبرتناک برائے عشق ہوسناک

از احقر اختر

وہ زلفِ فتنہ گر جو فتنہ سماں تھی جوانی میں
 دمِ خرب گئی پیری سے وہ اس دایر فانی میں
 جو غمزہ شہرہ آفاق تھا کل خونفشی میں
 وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاسبانی میں
 سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارِ حُسنِ فانی میں
 ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحرِ جوانی میں
 ہماری موتِ روحانی ہے عشقِ حُسنِ فانی میں
 حیاتِ جاویداں مُضمر ہے دل کی نگہبانی میں
 جو عارضِ آہِ رشکِ صد گستاں تھا جوانی میں
 وہ پیری کے بنے ننگِ خزاں اس باغِ فانی میں
 جو ابرو اور مژگاں قتل گاہِ عاشقاں تھے کل
 وہ پیری سے ہیں اب مژگانِ خرب کچھڑانی میں
 وہ جانِ حُسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر
 ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں
 محبتِ بندہ بے دام تھی جس روئے تاباں کی
 زوالِ حُسن سے نام ہے اپنی جانفشی میں

وہ نازِ حسن جو تھا زینتِ شعر و سخن کل ہمک
 وہ اب پیری سے ہے محصور کیوں ریشہ دوانی میں
 کہاں کا پردہ محمل کہاں کی آؤ بہجوری
 وہ بت پیری سے رسوا ہے غبارِ شترانی میں
 شبابِ حسن کی رعنائیاں صبحِ گلستاں ہے
 مگر انجامِ گلشن دیکھ شامِ باغبانی میں
 وہ جانِ نغمہ عشاق اور جانِ غزل گوئی
 ہے پیری سے گلِ افسردہ بہارِ شعر خوانی میں
 ہزاروں حسن کے پیکرِ لحد میں دفن ہوتے ہیں
 مگر عشاقِ نادانِ مُبتلا ہیں خوش گمانی میں
 اگر ہے عشق تو بس عشقِ حق لایزال باقی
 محبتِ عارضی ہوتی ہے عشقِ حُسنِ فانی میں
 نہ کھا دھوکا کسی رنگینیِ عالم سے اے اختر
 محبتِ خالقِ عالم سے رکھ اس دارِ فانی میں

فائدہ : حاصلِ قصہ یہ ہے کہ وہ طالبِ حق عشقِ مجازی کے فتنہ سے
 موت تک نجات نہ پاتا لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اُسے
 اس پلیدی سے نجات مل گئی۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ نری عقل سے طے نہیں کیا جاسکتا۔ کسی اللہ والے
 کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے اگر مقبولِ کاملین

کی اطاعت سے جی چرواؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ شیخ بوعلی سینا شیخ الفلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان دیکھتا تھا اور محض بے نتیجہ و بے فائدہ کہتا تھا اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑا فضول دوڑایا اور ذہانت و ذکاوت کے دھوکے میں آکر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ بحرِ معرفت میں تیرنا عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل بیکار ہے وہاں تو کشتی نوح یعنی اعانتِ اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا گھوڑا دوڑایا کہ مجھ کو اس طوفان سے اونچے اونچے پہاڑ پہنچالیں گے اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مہموں کی کشتی فضلِ الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی اور اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفان پہنچ گیا اور کنعان ہلاک ہو گیا۔

ضَعُفُ دُرِّ کُشْتِ بُودِ دُرِّ رُوحِ نِے

ضَعُفُ دُرِّ کُشْتِ بُودِ دُرِّ نُوحِ نِے (رومی)

پس مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے اس لئے اہل اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے اور اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو لیکن خبردار! اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر مت سمجھنا یعنی اہل اللہ اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا بلکہ حق تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہے۔ اس واسطے ہی کشتی کی جلالتِ شان

پرنگاہ رکھو کہ عقل کی بُندی پر نظر نہ کرو۔ کیونکہ قبرِ خداوندی کی ایک موج اس کوہ کو زیر و زبر کر سکتی ہے لیکن وہ کشتی جو رحمت کے سایہ میں چل رہی ہے اس کی ظاہری طاقت و جہامت کو مت دیکھو کہ یہ کشتی طوفانِ بائے نفس و شیطان سے صحیح سلامت گزر جائے گی کیونکہ اس پر قدرت و رحمتِ الہیہ کا سایہ ہے۔ اگر اس نصیحت پر عمل نہ کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنے قصورِ عقل کا اقرار کرنا پڑے گا اور بچھتنا نا پڑے گا۔ پس اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت مطلوب ہے تو اہل اللہ کی خاکِ پا کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لو۔ پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے جو لوگ دین کا راستہ اپنی عقل سے ملے کرتے ہیں وہ توبہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی توبہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور ان کی توبہ ٹوٹی۔ لیکن ان کے تکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام زندگی ناقص رہتے ہیں۔ پس بے لوگو! اپنے لئے کوئی راہِ تلاش کرو اور اللہ والوں کی صحبت کو کمیاب سمجھو۔

واقعہ حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ

ایک طالبِ صادق درویش نے حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے طالقان سے خارقان تک کا دور دراز سفر کیا اور درمیانِ سفر مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گذرا۔ طلب و پیاس و محبت سب کچھ کراتی ہے۔

پھرتا ہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں
وحشت میں اپنا چاک گریباں کے بونے
اُس درویش کے دل میں محبت کی ایک ٹرپ تھی جو اس طویل سفر کی مشقتوں
کو جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ محبت کی شان عجیب ہے۔
ہم طورِ عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن
سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے

حق تعالیٰ کی محبت میں کیا ہوتا ہے؛ باعتبار فطری مزاج کے ہر ایک پر مختلف
اثرات کا ظہور ہوتا ہے۔

بِجُو شِسْ كُلِّ شَيْءٍ كَفْتَهُ كِهْ خُذَانِ اَسْت
بِهْ عُنْدِ لَيْبِ چہ فَرْمُوَدَ كِهْ نَالَانِ اَسْت

ترجمہ: پھول کے کان میں آپ نے کیا بات فرمادی جس کی مُسرت
سے وہ ہنستا رہتا ہے اور بلبل سے آپ نے کیا فرمادیا کہ وہ دروِ عشق سے
گمراہی وزاری اور نالہ و فغاں میں مشغول ہے۔

جس بندے پر جو حال میاں چاہتے ہیں طاری فرما دیتے ہیں۔ میرے
شیخ حضرت شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز مجھ سے گاہ گاہ ایک عاشقِ مجذوب
کا واقعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجذوب کسی دیہات کے رہنے والے
تھے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے باطن پر قبض طاری کر دیا گیا! اصطلاحِ تصوف
میں قبض اس حالت کو کہتے ہیں کہ دل پر ایک کیفیت جمود و افسردگی پیدا ہو جاتی
ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ جو حضوری نصیب رہتی ہے اس میں کمی محسوس ہونے

لگتی ہے عبادات میں جی نہیں لگتا ذکر کی لذت اور کیفیت سرور چھین لی جاتی ہے۔ اس حالت کے طاری کرنے میں سادک کی تربیت اور ترقی مقصود ہوتی ہے کیونکہ اگر ہمیشہ حضور و انشراح اور مشاہدہ کی حالت باقی رہے تو پندار و عجب پیدا ہو جائے جو اس راہ میں موجب ہلاکت و خسران ہے۔ حق تعالیٰ کو بندوں کے تمام معاصی مبغوض ہیں مگر ان میں تکبر اور خود بینی سخت ترکزدہ اور مبغوض ہے قبض کے طاری ہونے سے عاجزی اور شکستگی پیدا ہوتی ہے جو عند اللہ نہایت محبوب ہے جبکہ کے معنی ہی میں ذلت اور شکستگی داخل ہے لہذا بندہ ہو کر تکبر اور پندار کے نشہ میں چور رہے یہ انتہائی خسارہ کی بات ہے اور منافی عبادت ہے۔

زِخَاکُ آفَرِیْدَتْ خُداوندِ پاکِ تُو لے بندہ افتادگی کن چو خاک

ترجمہ : خداوند پاک نے تجھ کو خاک سے پیدا کیا ہے تو لے بندہ ! تو مثل خاک کے خاکساری اور عاجزی اختیار کر۔

قبض کی مذکورہ کیفیت کبھی مدد و معصیت سے طاری ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے عبادات میں جی نہیں لگتا۔ دونوں صورتوں میں استغفار کی کثرت نہایت مفید ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ پھوپھو پوری قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنا ہی شدید قبض طاری ہو قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہو اور سالہا سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہو تو ہر روز و غم کر کے پہلے دو رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھے پھر سجدہ میں جا کر بارگاہ رب العزت میں عجز و ذمات کے ساتھ خوب

استغفار کرے پھر اس وظیفہ کو ۳۶۰ مرتبہ پڑھا جاوے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ ذَنْتُ
مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۝

وظیفہ مذکورہ میں **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** دو اسماء الہیہ ایسے ہیں جن کے اسمِ عظم ہونے کی روایت ہے اور آگے وہ خاص آیت ہے جس کی برکت حضرت یونس علیہ السلام نے تین تاریکیوں سے نجات پائی۔ پہلی تاریکی اندھیری رات کی دوسری پانی کے اندر کی تیسری مچھلی کے شکم کی۔ ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اُس کو خود حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ **هُوَ كَظِيمٌ** ۝ اور وہ گھٹ رہے تھے۔ کظیم عربی لغت میں اس کرب بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو حضرت یونس علیہ السلام کو اسی آیتِ کریمہ کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے غم سے نجات عطا فرمائی اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ **وَكَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ** ۝ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لئے غموں سے نجات پانے کے لئے یہ نسخہ نازل فرمادیا گیا۔ جو کلمہ گو بھی کسی اضطرابِ بلا میں کثرت سے اس آیتِ کریمہ کا ورد رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ نجات پائے گا۔

اس آیتِ کریمہ میں حق تعالیٰ کی پاکی کا بیان ہے اور اپنی ناپاکی اور مالا تقی کا اقرار ہے اور اس اقرار کے اندر اظہارِ ندامت ہے اور ندامت ہی توبہ کی اصل حقیقت و روح ہے۔ اس آیتِ کریمہ کے اول و آخر تین تین بار دُرود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے۔

قصہ یہ چل رہا تھا کہ وہ مجذوب جو ایک دیہات کے رہنے والے تھے۔ ان پر شدید قبض طاری ہوا۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے جو قُرب حضورِ میر تھا۔ مشیتِ الہی نے جب اس آفتابِ قُرب پر ابرِ مستط فرما دیا تو غمِ فراق سے بے چین جنگل جنگل ناناہ ہجر کرتے ہوئے اور رُتے ہوئے اپنی دیہاتی زبان میں اس بے کیفی اور تلخ ایامی کو اس عنوان سے اپنے مولیٰ کو سناتے۔ وہ جُملہ ان مجذوب بزرگ کا نہایت دردناک اور عشقناک ہے۔ فرمایا کرتے۔

دَلِیَا بِنَا بَھتَوَا اُداس موری سجنی

دلیا سے مُراد دال ہے۔ بھتو ابھات چکے ہوئے چاول کو کہتے ہیں۔ اداس معنی افسردہ۔ موری معنی میری۔ سجنی۔ محبوب۔

سیلس ترجمہ یہ ہوا کہ اے میرے محبوب جس طرح دال کے بغیر چاول پھیکا پھیکا اور بے کیف معلوم ہوتا ہے اور لقمہ حلق سے نہیں اترتا اسی طرح میری زندگی کے ایامِ آپ کی جدائی سے اداس و افسردہ و بے کیف ہو گئے اور یہ دن کلے نہیں کٹتے۔

(۱) اَزْ غَمِّ مَا رُوْزُ مَا بَیْگاہِ شُدْ رُوْزُ مَا بَا سُوْزُ مَا بَھراہِ شُدْ (رومی)

(۲) اَزْ فُرَقَتِ تَلَخِ شُدْ اَیامِ مَا دُوْشُدْ اَزْ جَانِ مَا اَرَامِ مَا (اختر)

ترجمہ نمبر ۱: غم سے اپنے ایامِ زندگی بھی مجھ کو اجنبی محسوس ہو رہے ہیں اور میرے شبِ روزِ سوزِ فراق سے مل گئے ہیں۔

ترجمہ نمبر ۲: اے محبوب آپ کی جدائی سے میرے ایامِ زندگی تلخ ہو گئے ہیں اور میری رُوح سے میرا آرام و سکون چھین گیا ہے۔

حضرت مرشدی قدس سرہ اس واقعہ کو ارشاد فرما کر آبدیدہ ہو جاتے اور ان آنسوؤں سے عجیب کیفیت ظاہر ہوتا۔ محبت کی باتوں کا لطف تو صاحبِ محبت اور صاحبِ دروہی محسوس کر سکتا ہے۔ ج

لذتِ درد کو بے درد بھلا کیا جانے

بہر حال وہ درویشِ معصوبت و مشقت اٹھاتے ہوئے کسی طرح خارقانِ پہنچے اور پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر حاضر ہو کر دستک دی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر پر موجود نہ تھے۔ ایندھن کے لئے لکڑی لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے شاہ صاحب کی اہلیہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں اور دور دراز کا سفر طے کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔

اہلیہ نہایت بد مزاج اور تند خو تھیں حضرت شاہ صاحب اکثر لڑا کرتی تھیں۔ مسافر کے اس اظہارِ عقیدت پر بہت غضب ناک ہوئیں اور کہا اے شخص! کیا تجھ کو دنیا میں کوئی اور کام نہ تھا کہ اس قدر طویل سفر کی تکلیفیں فضول برداشت کیں اور حضرت شاہ صاحب خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت سخت و سست اور بُرا بھلا کہا جس کو نقل کرنا بھی گستاخی ہوگی۔ اس طالبِ صادق نے حضرت شیخ کی اہلیہ کی زبان سے جب یہ تمیزی کی باتیں سنیں تو تاب نہ لاسکا اور کہا کہ اگر حضرت شیخ سے تم کو نسبتِ تنزُّوج کی نہ ہوتی تو ابھی تمہارے جسم کو پارہ پارہ کر دیتا لیکن اتنے بڑے سلطانِ العارفین کی اہلیہ ہو اس لئے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پھر محلہ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔

کسی نے بتایا کہ وہ قطبِ وقت جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستہ میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ! ایسی بدخو عورت کو نہ جانے کیوں شرفِ تعلق بخشا ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک شخص شیر کی پشت پر سوار چلا آ رہا ہے اور لکڑیوں کا گٹھڑ بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ یہی قطبِ وقت سلطانِ معرفت حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔

جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مرید کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں سن کر میغموم اور متردّد ہے۔ ارشاد فرمایا۔
 مَرُّنَا صَبْرُ مُمْرٍ كُثِيدٍ بَارِئُ كَثِيدٍ شَرِّ زُبَّكَارٍ مِّنْ رُّومٍ
 ترجمہ: اگر میرا صبر اس تند خو عورت کی تلخیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیرِ زمرِ اریگا رکیوں اٹھاتا۔

بَارِئُ الْكُثَيْمِ وَصَدُّ جُوْءُ نَزْعِشْ زَنْكٍ نَّزَعَاتِے اُو (رومی)
 ترجمہ: اس بے وقوف عورت کی اور سینکڑوں گراں باریاں مثل اس کے برداشت کرتا ہوں اور یہ مجاہدہ و شہقت صرف خوشنودیِ حق تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ اس بد مزاج عورت کے حُسن اور رنگ کے عشق میں۔

چُونَكِهْ بَاشْمُ دُرْ خَلَقِ اے جَوَاں عَجَبُ مَن اَیْدَا زِ تَعْظِیْمِ شَاں
 ترجمہ: چونکہ میں خلق میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرا اندر عجب و خود بینی پیدا ہو جاتی ہے۔

پَسْ عِلَاجِ عَجَبِ اِنْ زَن مِی كُنْدُ عَجَبُ وَ كِبَرُ اَزْ نَفْسِ بَرِوَسِ مِی كُنْدُ (رومی)

ترجمہ: پس میرے بکبر اور پندار و خود بینی کا علاج یہ عورت کیا کرتی ہے یعنی جب یہ میرے ساتھ گستاخی اور بد تمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے تمام پندار و بکبر نکل جاتا ہے جو خلق کی تعریف و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح نفس کا عجوب و بکبر سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ تمام عالم کے رب ہیں اور ظاہری و باطنی تمام ربوبیت انہیں کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس سالکین کی باطنی تربیت کے لئے غیبی انتظام کیا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ ہر سالک کے ساتھ بقدر اُس کے ظرف کے تحمل کے مطابق خون و غم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ انسان کا نفس خواہ کتنا ہی مُزکی اور مُصنّف ہو جاوے لیکن اس کی سرشت کے عود کا ہر وقت خطر ہے۔

نفس فرعون است ایں سیرش نکلن تا زیاید از آن کفر بچون (ردّی)

ترجمہ: نفس کی اصل سرشت فرعون جیسی ہے پس اس کو سیر مت کرو کیونکہ جہاں یہ بے فکر ہوا اس کو اپنا پُرانا کفر یاد آنے لگے گا یعنی تمام رذائل عجب و کبر وغیرہ پھر جوش مارنے لگیں گے۔

میرے مُرشد حضرت شیخ پھولپوری قدس سرہ العزیز نے مجھ سے ایک بزرگ کا واقعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان بزرگ کی خادمہ نے جب ایک زمانہ ان کو مُرغ کھاتے ہوئے اور عُمده لباس پہنے ہوئے دیکھا تو ایک دن اس کے قلب میں اشکال پیدا ہوا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو ہمیشہ عیش و آرام سے رہتے ہیں اور کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے۔ اس سادہ دل لونڈی نے اپنا یہ اشکال ان بزرگ پر بھی ظاہر کر دیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ بزرگانِ دین بڑے بڑے مجاہد سے کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کے راستہ میں بڑے بڑے مصائب جھیلتے ہیں تب کہیں ان کو باطنی دولت و ولایت کی عطا ہوتی ہے اور آپ کو میں ہمیشہ مُرغ کھاتے ہوئے اور عُمده لباس پہنے ہوئے دیکھتی ہوں۔

خادمہ کی یہ باتیں سن کر ان بزرگ نے ایک آہ کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ میری پشت سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پشت پر ایک ناسور ہے جس سے ہر وقت پیپ بہا کرتی ہے اور یہ تکلیف ہر وقت رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر خادمہ بہت شرمندہ ہوئی اور اپنے فاسد خیال کی معذرت چاہی۔

پس اللہ والے اپنی مجالس میں کبھی مزاح بھی فرماتے ہیں۔ عمدہ لباس بھی پہنتے ہیں کبھی عمدہ کھانے بھی کھاتے ہیں۔ احباب کی دعوتیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ خلق ان کے ہاتھ پاؤں چومتی ہے مگر ان کے دل سے پوچھو کہ کیا گذر رہی ہے۔ ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے۔

مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے

(خواجہ صاحب)

فائدہ : اس حکایت میں اس امہ کی تعلیم ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہ چاہیے کیونکہ اس تکلیف و صدمہ پر جو نعمت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی وہ اس تکلیف سے بدرجہا بہتر ہوگی اور کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جیسے کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بد مزاجی و عجب و کبر جیسی مہلک بلا سے نجات کا ذریعہ ہو گئی۔

البتہ تکلیف و مصیبت طلب نہ کرنی چاہیے بلکہ عافیت کی درخواست کرتا رہے کہ اے اللہ! ہم ضعیف ہیں تحمل کی قوت نہیں۔ آپ سے عافیت کا سؤل کرتا ہوں۔ مانگے تو عافیت ہی پھر جس حال میں میاں رکھیں راضی رہے اور مصیبت کے دور ہونے کی تضرع کے ساتھ دعا کرتا رہے۔

حکایتِ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی گذرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت کا بڑا حصہ عطا فرمایا تھا ۹۰۴ھ میں بمقامِ پنج پیدا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ محمد خوارزم شاہ کے حقیقی نواسے تھے۔ چھ سال کی عمر میں جب آپ کے والد آپ کو حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لے گئے تو حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ آپ کو تبرکاً ہدیہ دی اور آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن غلغلہ بلند کرے گا۔

چند سال بعد مولانا تکمیلِ علوم کے لئے شام تشریف لے گئے اور دمشق میں سات سال تک تحصیلِ علوم و فنون کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے۔ علمِ کلام، علمِ فقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے فلسفہ و حکمت تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی۔ تحصیلِ علوم کے بعد مولانا روم درس و تدریس میں مشغول ہو گئے لیکن مولانا کو درسِ عشق و معرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا ان کے قلب میں آتشِ عشق و دیعت فرمائی گئی تھی اور عاشقوں کا درس ذکرِ محبوب اور ان کا مدرسِ حسن دوست ہوتا ہے، اسی لئے ان کے درس کی یہ شان ہوتی ہے۔

دُرِ سِ شَاں آشوبِ چُرُخِ دُر زَلالہ

نہ زِیادَاتِ اَسْتِ بَابِ وُسُلِہ

(رومی)

ترجمہ : عاشقوں کا درس محبوبِ حقیقی کی یاد میں گریہ و زاری اور وجد و رقص ہے۔
نکہ زیادات و باب و سلسلہ (کتب معقولات) کا پڑھنا ہے۔

اَسْ طَرَفُ الْوَعِشِ مِ افْرِوَدُوْدُ بُوْحَنِفَ شَاْفَعِی دُرْسِہ نَکَرُوْ (رومی)
ترجمہ : فقہ شریعتِ مقدسہ کے لئے جس طرح حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا کئے گئے اسی طرح فقہ طریقِ عشق کے لئے حق تعالیٰ نے مولانا روم کو پیدا فرمایا۔

عَاشِقَانِ رَاشِدُ مَدْرِیْسِ حُسْنِ دُوسْتِ (رومی)
ترجمہ : عاشقوں کے لئے محبوب کا حسن ہی مدرس ہوتا ہے یعنی بدون مطالعہ کتبِ غیب سے علومِ انقاء ہوتے ہیں۔

زَبْنِی اَنْدَرُ خُوْدُ عَلُوْمِ اَنْبِیَاءِ بِکِتَابِ بِہِ مُعِیْدُوْ اَوْسَا (رومی)
ترجمہ : اگر حق تعالیٰ کے ساتھ قلب میں صحیح رابطہ نصیب ہو جاوے تو بدون کتاب اور استاد کے علومِ نبوت کا فیضانِ قلب میں موجزن دیکھو گے۔

خَمِ کہ اَزْدِ رِیَا دُوْر اَبِہِ بُوْدُ پُیْشِ اَوْرُ جُیُوْ نَہَا رَاُوْ زَنْدِ (رومی)
ترجمہ : وہ مٹکا جس کو سمندر سے رابطہ نصیب ہو جاوے اس کے سامنے

بیچون جیسے بہتے دریا زانوئے ادب طے کریں گے کیونکہ دریائے جیون تو خشک ہو سکتا ہے لیکن یہ چھوٹا سا مٹکا جس کا رابطہ سمندر سے قائم ہو گیا ہے باوجود اپنی افاضیتِ افادیتِ ستمزہ کے کبھی خشک نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ عارف باللہ جس کے قلبِ حق تعالیٰ سے صحیح تعلق نصیب ہو گیا اس کے سامنے بڑے بڑے علماء و ہنر مانے ادب طے کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو ایک بزرگ مولانا محمد احمد صاحب یوں بیان فرماتے ہیں۔

کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی
جو آسکتا نہیں وہم و گمان میں اسے کیا پاسکیں لفظ و معانی
حق تعالیٰ شانہ اگر بندوں کی ہدایت کا سامان نہ فرمائیں تو کسی کو ہدایت نہ
ہو قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تڑپ سی قوت پیدا ہوتی ہے جب حق تعالیٰ اپنی
طرف جذب فرماتے ہیں لہذا کسی کو اپنی کسی حالت پر ناز نہ ہونا چاہیے کہ یہ درد و
محبت اور سوز و گداز انہیں کے جذبِ کمالِ صدقہ ہے ۔

مری بے تابی دل میں انہی کا جذب پنہاں ہے

مرانا لہ انہی کے نطف کا ممنون احساں ہے (اختر)
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جس درس کے لئے پیدا کئے گئے تھے اس کا غیب سے
سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت
کا جو سمندر موجزن تھا وہ اپنے جواہراتِ باہر بکھیرنے کے لئے زبانِ عشق کا متدش
ہوا۔ دُعا کی کہ اے اللہ اپنی محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سینہ میں رکھا ہے اپنا
کوئی ایسا خاص بندہ عطا فرماتے جس کے سینہ میں اس امانت کو منتقل کر دوں اور
وہ بندہ زبانِ عشق سے میرے اُسرارِ مخفیہ کو قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے
دُعا قبول ہو گئی حکم ہوا کہ روم جاؤ وہاں تمہیں جلال الدین رومی ملیں گے ہم نے انہیں
اس کام کے لئے منتخب کر لیا ہے ۔

غیب سے سامان رومی کا ہوا شمس تبریزی نے کی حق سے دعا
اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے جو تڑپ اس نیم جاں سہل میں ہے
اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے جو صحیح معنوں میں بولائق ترے

وقتِ نخست کا ہے اب میرا قریب کس کو سوچیوں یہ امانت اے حبیب
پس اچانک غیب سے آئی صدا شمس تبریزی تو فوراً روم جا
مولوی رومی کو کر مولائے روم اس کو فارغ کر تو از غوغائے روم

اس آوازِ غیبی کو سنتے ہی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روم کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ تشریف لائے جہاں برنج فروشوں کی سرائیں قیام فرمایا۔ سرائے کے دروازہ پر ایک چبوترہ تھا جس پر اکثر عمامہ آکر بیٹھتے تھے۔ اسی جگہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی اور اکثر صحبت رہنے لگی۔ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا اور جب عشقِ حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پرستی و وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درسِ تدریس و عطا و پند کے اشغال چھوٹ گئے۔ حضرت شمس الدین تبریزیؒ کی صحبت سے ایک لمحہ کو جدانہ ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شورش مچ گئی۔

مولانا فرماتے ہیں :
نَعْرَةُ مَسَانَةِ خُوشِ مِیْ اَیْدُم تَا اَبَدِ جَا نَا چُنِیْ مِیْ بَا اَیْدُم (رومیؒ)
ترجمہ : اے محبوبِ حقیقی ! آپ کی محبت میں مجھ کو نعرۂ مسانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی و وارفتگی کو محبوب رکھتا ہوں۔

ہَرْ چہ غَیْرِ شُورِشِ وَ دِیَوَانِگی اُسْت
دُرِیہ اَوْ دُورِی دُپے کُنِگی اُسْت (رومیؒ)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دُوری

دربے گانگی کے مصداق ہیں۔

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاست بمصدق اس شعر کے ہو گئی۔
 دس مضطرب کا یہ پیغام ہے ترے بن سکوں ہے نہ آرام ہے
 ترپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے
 (مولانا محمد احمد)

جب مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر عشقِ الہی کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا
 شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ فتنہ کے ڈر سے حضرت
 تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چپکے سے دمشق چل دیے۔ آپ کی مفارقت سے مولانا
 کو بے حد صدمہ ہوا۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ کو واپس بلالائے لیکن تھوڑے دن رہ کر وہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔ بعض
 تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شہید کر ڈالا۔
 پیر کی اس مفارقت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے
 زندگی تلخ ہو گئی۔

اَزْ فِرَاقَتِ تِلْخُ شَدِ اَیَّامِ مَا دُورُ شَدِ زُجَّانِ مَا اَرَامِ مَا (اختر)
 ترجمہ : اے محبوب آپ کی جدائی سے میرے ایام زندگی تلخ ہو گئے
 اور میری جان سے میرا آرام چھن گیا۔

اَزْ دُورِ غَمِ بَرْدِ اَیْدِ غُلِّ نَالِہِ عَشْقِ رُودِ سَمَآں (ختر)
 ترجمہ : اے محبوب آپ کی جدائی کے غم سے نالہ فرق لبوں سے باہر
 نکلا جاتا ہے اور میرے نابھائے عشق آسمان تک جا رہے ہیں۔

اے صبا پیغام دور افتادگان از کرم بر شاہ جان مارسان (اختر)
ترجمہ: اے صبا! اس دور افتادہ عاشق کا پیغام براہ کرم میرے محبوب

شیخ تک پہنچا دے۔

لطفِ توچوں یاد می آید مرا بُوئے تو جانم بخوید در سرا (اختر)
ترجمہ: اے محبوب! آپ کی مہربانی جو حیات میں مجھ پر ہوا کرتی تھی مجھ کو
جب یاد آتی ہے تو میری جان آپ کی خوشبو کو اس جہان میں دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پران کے پیر حضرت شمس تبریزی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضِ صحبت نے کیا اثر کیا تھا اس کا پتہ مشنوی سے چلتا ہے۔
مشنوی معنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے جو ساڑھے
اٹھائیس ہزار اشعار نکلے ہیں وہ آگ دراصل حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
تھی جو زبان کی محتاج تھی اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حق تعالیٰ نے شمس الدین
تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان بنا دیا۔

اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں

ہے شعلہ زن رک آگ کا دیر یا مرے دل میں (خواجہ صاحب)

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے نواسے اور اپنے وقت کے زبردست
محدث و مفسر تھے جس وقت پالکی پر چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگرد پیادہ
پچھے پیچھے چلتے تھے اب وہی مولانا رومی ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنے
پیر کا سب سامان گدڑی، چکی، پیالہ، غلہ اور بستر سر پر رکھے ہوئے گلی درگلی

پھر رہے ہیں۔

اِس حَیثِ شَیخِ کَلَّے کُو بَکُو عَشَق اَمَدُ لا اَبَالِی فَا تَقُو (رومی)

ترجمہ : اتنا بڑا شیخ آج گدا بن کر در بدر پھر رہا ہے۔ عشق جب آتا ہے تو اسی شان سے آتا ہے پس اُنے جھوٹے عشق کا دعویٰ کرنے والو! ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔

پیرِ کامل کی صحبت نے مولانا کو کیا بنا دیا۔ خود فرماتے ہیں۔

مَوَدُّی ہَرگز نہ شَدُّ مَوَلَا سے رُوْمُ تَا عَلَامُ تَمَسِّسِ تَبْرِزِی نہ شَدُّ

عشقِ تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پالکی رہی نہ جتہ و دستار نہ تلامذہ کا ہجوم۔ شانِ علم پر شانِ فقر غالب ہو گئی اور علم کی صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں۔

عِلْمُ بُوْدُ اِلَّا عِلْمُ عَاشِقِی مَا بَقِیَ تَبْلِیْسِ اَبْلِیْسِ شَقِی (رومی)

ترجمہ : حقیقی علم درحقیقت حق تعالیٰ کی محبت کا نام ہے اور اس کے بجائے اگر علوم ظاہری کے اصل مقصود یعنی حصولِ محبت حق سے روگردانی کی تو ایسا علم ابلیس لعین کی تلبیس کا ذریعہ ہوتا ہے۔

عِلْمِی کہ رُو بَحَقِّ نَمَائِدِ جِبَالَتْ اُسْتُ

ترجمہ : جو علم کہ حق تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ نہ بنے وہ جہالت ہے۔

علم کا پسندارِ اہلِ علم کو رکھتا ہے محرومِ حق سے دوستو

علم کا حاصل ہے بس عشقِ خدا آہِ سب دھوکا ہے بس اس کے سوا راختہ

مگر علم کا پسندارِ بدوینِ صحبتِ پیرِ کامل نمی نہیں نکلتا۔ جب دستِ فضیلت کو

دستا محبت میں گم کر دیا جاتا ہے تب کام بنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

قَالَ رَا بَکْذَارُ مَرْدُو حَالِ شَوُ پُیشِ مَرْدُو کا طے پامالِ شَوُ (رومی)

ترجمہ : زبانی تقریروں اور محض قیل و قال کو چھوڑو صاحبِ حال بنو یعنی
 دل میں حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرو لیکن یہ محبت اسی وقت ہاتھ لگے گی۔ جب
 کسی صاحبِ محبت کی صحبت اختیار کرے۔

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اک سینہ بسینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر نے
 کیمیا کا اثر کیا اور وہ فیضِ بخشا جو بڑے بڑے مجاہدات سے مددِ العمر میں بھی
 حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے پیر کی ایک ایک بات سے محبت
 ہو گئی حتیٰ کہ پیر کے شہر تبریز سے بھی ان کو بڑی محبت تھی۔ مثنوی شریف میں جہاں
 تبریز کا نام آگیا۔ وہاں کسی کسی شعر شہرِ تبریز کی تعریف میں فرما گئے ہیں حضرت حاجی
 مداد اللہ صاحبِ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا رومی رحمۃ
 اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی میں اولیاء اللہ کے جو صفات بیان فرماتے ہیں وہ ان کے حشمِ دید
 مشاہدات تھے چونکہ اپنے پیر سے ان کو بدون مجاہدہ و ریاضت نسبت مع اللہ
 کا بحرِ بے کراں ہاتھ لگ گیا تھا اس لئے اولیاء اللہ کی تعریف میں وہ مست و
 بے خود ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پیرِ پاک شد ز زبانِ آسمان شیرِ پیراں از گداز کھان رومی

ترجمہ : پیر کا وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لئے مثلِ شیر بھی کے ہے

اور تیر کا تیز رفتاری سے اڑنا بدون کمان کے کب ہوتا ہے؟

مولانا رومی نے کسی کسی گھنٹے تنہائی میں اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر اپنے

سینہ میں اس آتشِ عشق کو جذب کر لیا۔ جس کے متعلق حضرت تبریزی رحمہ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ سے دُعا مانگی تھی کہ اے اللہ! مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرمائے جو میری آتشِ محبت کا تحمل کر سکے۔ شیخِ کمال کے فیضِ صحبت سے مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ پر ایمانِ حقیقی کا انکشاف ذوقاً اور حالاً محسوس ہونے لگا اور عشقِ حقیقی کے فیض سے مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ کے سینہ میں علم و معرفت کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ اور علم کا یہ سمندر ایسا وسیع ہے کہ آج تک اولیاءِ اُمت اس سے فیضِ یاب ہو رہے ہیں اور مشنوی آج بھی دلوں میں عشقِ حق کی آگ لگا رہی ہے۔ مولانا کے علوم و معارف کا پتہ مشنوی معنوی کے مطالعہ سے چلتا ہے۔ اس وقت مولانا کا ایک علمِ لطیف مثلاً لا تحریر کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین ہے۔

فرماتے ہیں :-

بُرْیُونِ کُبَّہِ چُوَزْدِ نُوْرِ صَمَدِ پَارَہِ شُد تَا دُرُوشِ ہَم زَنَدُ

ترجمہ : کوہِ طور کی سطحِ ظاہری پر جب نورِ صمد نے تجلی فرمائی تو طورِ پارِ پارہ ہو گیا تاکہ نورِ صرفِ ظاہر پر نہ رہے باطن میں بھی داخل ہو جائے۔

گَمِ سِنَہِ چُوں بُرْکَشِ زُدْ قَرِصِ نَاں

وَاشْکَا فَاذْ بَہُوسِ چِشْمِ وَدْکَاں (رومی)

ترجمہ : مجھو کے کے ہاتھ پر جب رونی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے تو ہوس سے وہ منہ اور آنکھیں پھاڑ دیتا ہے۔ یہی حالت طور کی ہو گئی گویا اس نے منہ پھاڑ دیا کہ غذائے نور جس طرح اس کے ہاتھ یعنی ظاہر پر رکھی گئی اسی طرح اس کے باطن میں پہنچا دی جائے۔

آجامری آنکھوں میں سما جا مرے دل میں
کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو کیفیت عشقیہ مولانا نے یہاں ارشاد فرمائی
ہے۔ اس سے مولانا کی نسبت عشقیہ کا ظہور ہوتا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت مع اللہ کو حضرت شمس الدین تبریزی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آتش عشق کی بدولت کتنا عروج نصیب ہوا اس کا اندازہ مولانا
ہی کے کلام سے ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔

سیر زاہد ہر مجھے یک روزہ راہ
سیر عارف ہر مجھے تا تخت شاہ (رومی)
ترجمہ : زاہد خشک کی رفتار سلوک ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر
ہوتی ہے اور عاشقین صادقین کی ارواح ہر سانس میں تخت شہنشاہ حقیقی تک پرواز
کرتی رہتی ہیں۔

خواب را بگذاشت اے پدر یک شبے در گھٹے بے خواباں گندہ (رومی)
ترجمہ : اے پدر ایک رات نیند کو ترک کر کے ذرا بے خوابوں کی گلی میں
تو آکر دیکھ۔

بُنگر ایشان را کہ مجنوں گشتہ اند
بہنجو پروانہ بوملش گشتہ اند (رومی)
ترجمہ :- پھر دیکھ ان بے خوابوں کو کہ عشق حقیقی نے کیا مجنوں کر رکھا ہے
اور پروانوں کی طرح یہ تجلیات قرب سے کیسے کشتہ ہو رہے ہیں۔
میں بیا سید اسے پیدائے سوتے من بچہ گرفت از خوتے یزداں خوتے من (رومی)

ترجمہ : اے خواہشاتِ نفسانیہ میں طوٹ غافل انسانو! میری طرف آؤ کہ میرے اخلاقِ اخلاقِ الہیہ سے متخلق ہو گئے ہیں۔

أُولِيَآ رَاوَرْدُ دُرُفُ كَا نَعْمَ كَمَا سَتُ
طَابَا رَزَا حَيَاتِ پے بَہَا سَتُ

(رومی)

ترجمہ : اولیاء اللہ کے قلب میں عشقِ حقیقی کے ہزاروں نعمات پوشیدہ ہیں جن سے طالبین کو حیاتِ بے بہا عطا ہوتی ہے۔

اے تواضعِ بردہ پیشِ ابلہاں
اے تکبرِ کردہ تو پیشِ شہاں

(رومی)

ترجمہ : اے مخاطب تو دنیا داروں کے پاس جا کر دنیا کے لئے اُن کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے حالانکہ بوجہ غفلت عن الآخرة یہ بے وقوف لوگ ہیں اور اگر تو کبھی اللہ والوں کی خدمت میں جاتا بھی ہے تو ان کے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے حالانکہ یہی حضرات درحقیقت سلطانت و بادشاہت کی شان رکھتے ہیں بلکہ انکی باطنی دولت تعلق مع اللہ رشکِ سلطنت ہفتِ اقلیم ہے۔

بَا زِ سُلْطَاں گُشَم و زِ نِکُو پُیْمُ فَارِغُ اَزْ مُرْدَاوْمُ و گُگُلْ نِیْمُ

(رومی)

ترجمہ : میں با زِ شاہی ہوں اور عشقِ سلطانی کی برکت سے خوش خصال ہو گیا ہوں۔ عشقِ حقیقی کے فیض سے میرے صفاتِ گرگی صفاتِ شاہبازی سے مبدل ہو گئے ہیں یعنی پہلے دنیا تے مردار پر مثلِ گرگ میں عاشق تھا اب وہ عشقِ عشقِ حق سے مبدل ہو گیا اور مردار خوری سے میں باز آ گیا۔

چُوں بَمُرْدَمُ اَزْ حَوَاسِ بُوَابِ بُشْرُ حَقِّ نَرَا شُدْ سَمْعُ وَا دِرَاکِ بُصْرُ

نورِ دُرُودِ گُرمِ نیرِ نجاتِ دُفوقِ بر سرِ دُرِ گردِ دُلمِ ناستِ طوقِ رومیؒ

ترجمہ : جب میرے اخلاقِ رذیلہ میرے مرشدِ کامل کے فیضِ صحبت سے فنا ہو گئے اور میرا نفسِ اخلاقِ حمیدہ سے متصف ہو گیا تو اب میں حق تعالیٰ کے نور سے سنتا ہوں اور حق تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہوں حق تعالیٰ کا نور اپنے داپنے بآئیں اوپر نیچے دیکھتا ہوں اور نورِ حق کو اپنے سر اور گردن میں مثلِ طوق کے پاتا ہوں۔ حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مولانا کو عشقِ حقیقی کا جو مقام حاصل ہوا اور ان کی رُوح میں جو کیفیتِ عشقیہ پیدا ہوئی اس کا کچھ اندازہ مولانا کے اس کلام سے ہوتا ہے۔

بادۂ دُرِ جوشِ گدے جوشِ ماستِ
چرخِ دُرِ گردشِ اُسیرِ جوشِ ماستِ

ترجمہ : بادہ اپنے جوش میں ہمارے جوش کی گدہ ہے اور آسمان اپنی گردش میں ہمارے جوش کا قیدی ہے۔

بادۂ اُرِ ماستِ نے کہ ما اُرِ
قالبِ اُرِ ماستِ نے کہ ما اُرِ

ترجمہ : شرابِ ہم سے مست ہوئی ہے نہ کہ ہم شراب سے مست ہوئے ہیں یہ جسم ہماری رُوح کے فیض سے موجود ہے نہ کہ ہم اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں۔

جب رُوح میں حق تعالیٰ سے نسبتِ خاصہ پیدا ہو جاتی ہے تو صفاتِ رُوح صفاتِ نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور رُوح چونکہ عالمِ امر سے متعلق ہے اور عالمِ ناسوت یعنی دُنیا عالمِ آخرت کے مقابلہ میں مثلِ قید خانہ ہے پس عشقِ حقیقی کے آثار

جب عارف کی روح اپنے اندر محسوس کرتی ہے تو اس کو اس عالم کی فانی مستی
اپنی حقیقی اور ابدی مستی کے سامنے محتاج و گدا معلوم ہوتی ہے اور رُوحِ عارف کو
اپنی وسعت پر وز کے سامنے آسمان کی گردش بھی ہیچ معلوم ہوتی ہے۔
عجب کیا اگر مجھے علم بایں وسعت بھی زنداں تھا

میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا (مجدوَب)
مولانا رومی پر حال کی لذت جب منکشف ہو گئی تو ان پر محض قیل و قال کا ہیچ
ہونا ظاہر ہو گیا۔ ایمانِ حالی اور تحقیقی کے سامنے ایمانِ استدلالی اور ایمانِ تقلیدی کی
کوئی حقیقت نہیں۔

پائے استدلالیاں چو میں بُود
پائے چو میں سخت بے تکمیل بُود

ترجمہ: مولانا فرماتے ہیں کہ دلائل اور استدلال کے پیر لکڑی کے ہوتے
ہیں اور لکڑی کے پاؤں نہایت بوئے اور محمزدور ہوتے ہیں اس کے برعکس
جو معرفتِ تقویٰ اعمالِ صالحہ اور عشقِ حقیقی کی برکت سے نصیب ہوتی ہے وہ
نہایت پایدار ہوتی ہے۔ قلب کی بصیرت سے جو ایمان عطا ہوتا ہے۔ وہ
بصائر کے مشاہدات سے بھی مافوق ہوتا ہے۔ صحبتِ اہل اللہ اور کثرتِ ذکر اللہ
سے جو یقین نصیب ہوتا ہے وہ اپنی مضبوطی میں جبلِ استقامت ہوتا ہے۔ تمام
دُنیا اگر کفر و شرک سے آلودہ ہو جائے لیکن ایسے شخص کا ایمان ہر حال میں اپنی توجید
کا علمبردار ہوتا ہے۔ بقول حضرت سعد شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
موجود چہ بَر پائے ریزی زرش چہ فولادِ ہندی نہی بر سرش

اُمید و ہراسش نباشد ز کس
نہیں اُسٹ بُنیادِ توحید کس
ترجمہ: مومنِ کامل کے قدموں پر چاہے سونے کا ڈھیر رکھ دو یا گردن پرنگی
تلوار رکھ دو لیکن نہ تو مال کی طمع اس کو توحید سے باز رکھے گی نہ تلوار کا خوف اس
کے دل کو توحید سے منحرف کر سکتا ہے۔ موجد کو نہ کسی سے اُمید ہوتی ہے اور
نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اور یہی توحید کی اصلی بُنیاد ہے۔

لیکن آج کل مغرب زدہ مذاق نے زمانہ سازی کو اپنی زندگی کا معیار بنا
رکھا ہے اور اس کا نام پالیسی رکھا ہے جس کا منشا یہ ہے کہ زمانے کے موافق بدلتے
رہو خواہ ایمانی حیات موت کے گھاٹ ہی کیوں نہ اتر جائے۔ یہ پالیسی کیا ہے؟
پالیسی ہے۔ یسیدن فارسی کا مصدر ہے جس کے معنی چاٹنے کے ہیں یعنی پیر
چاٹنا۔ پس یہ مغرب زدہ رفتارِ زمانہ کا پیر چاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھئے کہ پالیسی او
حق پرستی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حق پرست کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو صرف
ایک خدائے وحدۃ لاشریک کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اور اہل پالیسی کو تمام
زمانے کی خوشامد کرنی پڑتی ہے تاکہ زمانہ اس سے راضی رہے۔ اس لئے یہ ہمیشہ غمگین
متفکر رہتا ہے اور مومنِ کامل زمانے سے بے پروا ہو کر صرف خالقِ اکبر کی رضامندی
کا متلاشی ہوتا ہے۔ احقر کا ایک شعر اس حقیقت کے متعلق ملاحظہ ہو۔

سینکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو اک تراغم ہے ترے ناساز کو (اختر)
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام انسانوں کو اپنے باطن میں
تعلق مع اللہ کی لازوال دولت پیدا کرنے کی دعوت دی ہے۔ جس نعمت کو
انھوں نے خود چکھا تھا اس کو چاہا کہ عام ہو جائے۔

شَرِبْنَا وَأَهْرَقْنَا عَلَى الْأَرْضِ جُرْعَةً
فَيْلًا رُضٍ مِنْ كَأْسِ الْكَدَامِ نَصِيبُ

مولانا نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ بہت سے اسرارِ مخفی رکھتے ہیں اور ان کو ظاہر نہیں کرتے کہ عقولِ متوسطہ عامہ اس کے فہم سے قاصر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی گاہ گاہ غیر ارادی طور پر ان کی زبان سے کچھ اظہار ہو جاتا ہے۔ جس طرح چھینک اور جمانی کے وقت بدون ارادہ مُنہ کھل ہی جاتا ہے۔ پس بعض اسرارِ جن کو حق تعالیٰ ان کی زبان سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی قوی اور ناقابلِ تحمل حالت طاری فرما کر گاہ گاہ کچھ کہلوا دیتے ہیں تاکہ اہل ذوق کو کچھ خوش ہو اُس عالم کی مل جاوے اور ان کا دل بھی اس دنیائے فانی سے بہت کر عالمِ غیب کے کدو فر کی طرف مائل ہو۔

گَرَنَبِ سِنِیْ یُکُ نَفْسُ حُسْنِ دَوْدُ اُنْدَرُ آتِشِ اَنْگِی جَانِ دَوْدُ
گَرَنَبِ سِنِیْ کُو فَر قُرْبِ رَا جِیغہ یُنِی بَعْدَ اَزِی اِیْنِ شَرِبِ رَا (رومی)

ترجمہ: اے لوگو! اگر ایک لمحہ کے لئے تم حق تعالیٰ کی تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ کرو تو غلبہ شوق میں اپنی جانِ عزیز کو آتشِ مجاہدات کی نذر کر دو اور اگر قرب حق کی شان و شوکت اپنے باطن میں دیکھ لو تو اس دنیائے فانی کے نقش و نگار اور لذتیں تم کو مردارِ معلوم ہوں۔

اب مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ نصیحت سنئے جس پر عمل کرنے سے روح انسانی تجلیاتِ بانی کی عاشق ہو جاتی ہے اور دل دنیائے مردار سے متفر ہو جاتا ہے۔

رَاہِ کُنْ اُنْدَرُ بَوَا طِیْنِ خُوشِ رَا
دُو ز کُنْ اَدْرَاکِ غَیْرِ اَنْدِیشِ رَا

(رومی)

ترجمہ : اپنے باطن میں حق تعالیٰ کا راستہ پیدا کر لو۔ یہ راستہ کیسے پیدا ہوگا؟
اُس اور اک کو جو غیر کا تصور کرنے والا ہو دور کر دو۔ غیر اللہ جب دل سے نکل جائے
گاتب حق تعالیٰ دل میں بجلی فرمائیں گے۔

یُحْمِیَا دَارِی دَوْلَے پُوسْت کُن
دُشْمَنَانِ رَا زِیْنِ صَنَاعَتِ دُوسْت کُن

ترجمہ : اے انسان! تو اپنے پاس ایک کیمیا رکھتا ہے۔ وہ کیمیا کیا ہے؟
عشقِ الہی کی نعمت ہے جو تیرے اندر ودیعت کی گئی ہے اور اس کیمیا کی خاصیت
ہے کہ یہ اخلاقِ ذمیرہ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ پس تو جسم اور اس کی شہوات کی دوا اس
کیمیا سے کرتا کہ اخلاقِ ذمیرہ اخلاقِ حمیدہ سے بدل جائیں اور اپنے دشمنوں یعنی نفس
شیطان کو اس کیمیا سے اپنا دوست بنائے تاکہ تیرا نفس امارہ نفسِ مطمئنہ ہو جائے
اور شیطان مشابہ دوست کے ہو جائے عدم اضلال میں (لَا سِتْنَاءَ الْمُخْلِصِينَ
مِنَ الْإِغْوَاءِ)

چوں شُدِ زِبَا بَدَاں زِبَا رَسَنِ

کہ زَبَانِ دُرُوحِ رَا اَز بے کَسَنِ

(رومی)

ترجمہ : جب تمہارے اخلاقِ رذیلہ شیخِ کامل کی اصلاح سے تبدیلِ اخلاق
حمیدہ ہو جائیں گے تو تم جمیل ہو جاؤ گے اور جب جمیل ہو جاؤ گے تو ان جمیل حقیقی
کے مُقَرَّب ہو جاؤ گے۔ لَا تَهْ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ اس وجہ سے کہ
حق تعالیٰ شانہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں اور جس روح کو وہ پسند فرماتے
ہیں اس کو بے کسی سے چھڑا دیتے ہیں یعنی اپنی معیتِ خاصہ نصیب فرماتے ہیں

بمخلاف محبوبانِ دنیا کہ اپنے مجتہدین سے اعراض و کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔

حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضِ صحبت سے حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو شورش و دیوانگی نصیب ہوئی اور منازلِ سلوک کو جذبِ عشق کے راستہ جس تیزی سے انھوں نے طے کیا اس وجہ سے مولانا کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کا راستہ عشق و دیوانگی کا راستہ ہے خود فرماتے ہیں۔

ہرچہ غیر شورش و دیوانگی اُسٹ

دُرُوحِ دُورنی و بیگانگی اُسٹ (رومی)

ترجمہ : شورش و دیوانگی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حق تعالیٰ کے راستہ میں دوری اور بے گانگی ہے۔

نُعرۂ مِستانِ خوش می آیدم

تا ابدِ جاناں چنیں می بایدم (رومی)

ترجمہ : نعرۂ مِستانِ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی طرح دیوانہ رہنا چاہتا ہوں۔

غیرِ آن زنجیرِ زلفِ ولبرم

مگر دُورِ صد زنجیرِ آری بُردم (رومی)

ترجمہ : زنجیرِ زلفِ ولبر یعنی احکامِ شریعتِ مطہرہ کے علاوہ اگر دوسرے زنجیریں بھی میرے پاؤں میں ڈالو گے تو سب کو توڑ کر رکھ دوں گا کہ اللہ کی زنجیر میں بندھے ہوئے دیوانے کو کوئی زنجیر گرفتار نہیں کر سکتی۔

حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق کے بحرِ بے کراں تھے اور عاشق کو

کو ذکرِ محبوب کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا اس لئے کبھی عاشق پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اللہ کا دیوانہ ملے جس سے محبوبِ حقیقی کی باتیں کر کے قلبِ مضطرب کو تسلی و سکون حاصل ہو۔

خوب گزے کی جو لب بٹھیں گے دیوانے دو

حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا کسی ایسے ہی دیوانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی اضطراب میں صلاح الدین زرکوب کی دوکان کے پاس سے گزرے وہ ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کوٹنے کا ہتھوڑا کچھ اس انداز سے آواز پیدا کرتا ہے کہ اہل دل اس آواز سے اپنے قلب میں ایک کیفیتِ عشق محسوس کرتے ہیں۔ پھر مولانا تو سراپا عشق اور سوختہ جان تھے یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گئے صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سے ورق ضائع کر دیئے۔ بالآخر صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں مولانا کے فیضِ باطن سے اسی وقت عشقِ الہی کی آگ لگ گئی اور غلبۂ عشق میں دوکان کھڑے کھڑے لٹا دی اور مولانا کے ہمراہ ہولتے رہے۔

اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں
ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں
بہم طورِ عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن
سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کر رہے ہے
شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ
اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

نوسال تک صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا کی خدمت میں رہے ان کی صحبت سے مولانا کو بہت سکون ملا۔ بالآخر ۶۶۴ھ میں صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتقال فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں سے مولانا حام الدین چلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا ہمراز بنالیا اور پھر جب تک زندہ رہے ان کی صحبت کے محبوبِ حقیقی کا غمِ فراق بلکا کرتے رہے۔ انہیں مولانا حام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترغیب پر مولانا نے اپنی مشہور تصنیف مثنوی شریف لکھی۔ اس حقیقت کی طرف مولانا نے مثنوی میں خود اشارہ فرمایا ہے۔

پُنجناں مَقْصُودِ مَنْ زَنِیْ مَثْنَوِیْ

اے فیاضِ کائناتِ حُسام الدینِ ثَوَنِیْ (رومی)

مولانا حام الدین کو مخاطب کر کے حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ مذکورہ میں جس طرح اُس پیاسے کا مقصود گہرے پانی میں بار بار اخروٹ ڈالنے سے پانی کی آواز سُنا اور اس کے بلبلوں کو دیکھنا تھا اسی طرح اس مثنوی سے اے حام الدین تم ہی میرے مقصود ہو۔

مثنوی اندر اصول و ابتدا جملہ بہرِ تست و بخت انتہا (رومی)

ترجمہ : اور یہ مثنوی ابتداء سے تمہارے ہی لئے ہے اور تمہیں پر اس

کی انتہا ہے۔

قَصْدُ مَنْ اَزْ الْفَاظِ اَوْ رَازِ تَوَاسُتِ

قَصْدُ مَنْ اَزْ اِنْشَاسِشْ اَوْ اَزِ تَوَاسُتِ

(رومی)

ترجمہ : میرا مقصود اس مثنوی سے آپ کا راز بیان کرنا ہے کیونکہ اس کے

الفاظ مصنف کے کمال پر دل میں اور مصنف فی الحقیقت آپ ہی ہیں۔ میں تو صرف ایک آڑ ہوں اور اس کی انشاء سے میرا مطلوب آپ کی آواز ہے۔ جس کو میں آپ کے اُلقائے مضامین کے وقت اپنے گوشِ دل سے سنتا ہوں۔ (ماخوذ از کلیدِ مثنوی دفتر رابع)

ایک بار مثنوی بیان کرتے کرتے مولانا اچانک خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ اس وقت غیب سے مضامین کی آمد نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے مضامین میں کیفیت نہیں لہذا خاموش ہو جانا ہی مناسب ہے۔ اسی موقع پر فرمایا۔

سُخْتُ خَاکُ اَنُو دُمِ اَیْدِ سَخْنُ
اے حَسَامُ الدِّینُ دُرِجۂ بَسَنْدُکُنْ

ترجمہ : میرے چاہِ باطن سے آپ سخنِ سختِ خاک آؤ دارِ ماہی۔ لہذا اے حسام الدین چاہِ باطنی کا دروازہ بند کر دیجئے یعنی زبان پر مہرِ سکوت لگا دیجئے۔ اور زیادہ سخن گوئی کی فرمائش اس وقت نہ کیجئے۔

مثنوی کے مضامین کا الہامی ہونا تو مثنوی کے مطالعہ ہی سے معلوم ہوتا ہے لیکن خود مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں اس کو واضح بھی فرما دیا ہے

قَافِیۂ اَندِیشَمُ وَاذْیَارِ مَن
کُویدِمُ مَنْدِیشِ جَزْ دِیْدَارِ مَن

ترجمہ : جب میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو میرا محبوب مجھ سے کہتا ہے کہ قافیہ مت سوچ صرف میرے دیدار میں مشغول رہ یعنی صرف میری طرف متوجہ رہو تو انی ہم الہام فرمائیں گے تم اپنے قلب کو قافیہ اندیشی میں مشغول نہ کرو۔

حکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور قاصدِ روم

قیصرِ روم کا سفیر جب ہدایا و تحائف لے کر مدینہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ قوم نے جواب دیا ہے
قَوْمُ كَفْتَنْدَشْ كِه اَوْراقْصَرِیْنِسْتِ
مَرْشَرِ رَا قْصَرِ جَانِ رُوشَنِ سَتِ

قوم نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جانِ پاک ہے جو اللہ کے تعلقِ خاص اور تجلیاتِ قرب سے منور ہو رہی ہے جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔

اور کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصدِ روم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیضِ آٹا سے ہوئے صرف تہبند پہنے ہوئے زمین پر سو رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج نہ فوج و لشکر نہ حفاظتی دستہ مگر ان کے چہرہ پر نظر پڑتے ہی قاصدِ روم رعب و ہیبت سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا۔

كُفْتُ بِاَحْوَدٍ مِنْ شُهَبَا رَاوِيْدَهْ اَمْ
رِيشِ سُلْطَانَا سِنَهْ بَكْزِيْدَهْ اَمْ

ترجمہ: میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر بڑے بڑے سلطانوں کا جلیس و ہم نشین رہا ہوں۔

اَزْ شَہَانِمُ مَہِیْبَتُ کُو تَرْتُمُ بُوَد
ہَیْبَتِ اِیْنِ مَرْدُو شَہْمُ رَا رُوَد

ترجمہ: بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف نہ محسوس ہوا لیکن اس مرد گدڑی پوش کی ہیبت تو میرے ہوش اُڑا دیتی ہے۔

بے سَلاخِ اِیْنِ مَرْدُو خُفَّہٗ بَرَزْمِیْنِ
مَنْ مَہِیْبَتِ اَنْدَامُ لَزْمِ اِیْنِ چَہِیْتِ اِیْنِ

ترجمہ: شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ اور ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے سات جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں اور سب کا پٹنے لگیں۔ پھر وہ قاصد دل میں کہنے لگا۔

ہَیْبَتِ حَقِّ اَسْتِ اِیْنِ اَزْ خُلُقِ نَیْسَتِ
ہَیْبَتِ اِیْنِ مَرْدُو صَا حِبِّ دِلِّیْنِ نَیْسَتِ

ترجمہ: یہ عرب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیتِ خاصہ سے مشرف ہے پس یہ اسی معیت حق کا عرب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔

پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف باسلام ہو گیا۔

ہر کہ ترسد از حق و تقویٰ گزید ترسد از وی جن و انس ہر کہ دید

مولانا فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی دیکھے گا اس پر سمیت اس مرد حق کی غالبی۔
 فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے نہ کہ ظاہری آرائش جیسا کہ ٹھٹھائے زمانہ اپنے رب کو تو ناراض رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لئے بنگلے اور قیمتی لباس اور کاروبار کا سہارا لیتے ہیں لیکن ان کی عزت کا جو مقام ہے وہ دنیا دکھیتی ہے کہ غائبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ آج صدر مملکت ہیں اور مستعفی ہوئے یا تختہ الٹ گیا تو اخباروں کی سرخیوں پر ان کا اعزاز و اکرام نظر آجاتا ہے یہ دراصل بادشاہ ہیں۔ باد کے معنی ہوا۔ یعنی یہ شاہی ہوا پر تھی۔ اور اولیاء اللہ کی حقیقی شاہی ہوتی ہے اس لئے انھیں شاہ کہا جاتا ہے۔ زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی دنیا ان کا عزت سے نام لیتی ہے۔



حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج کی

مولانا نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئینہ کے سامنے اپنا تاج سر پر رکھا اور وہ تاج ٹیڑھا ہو گیا آپ نے سیدھا کیا اور وہ پھر ٹیڑھا ہو گیا اس طرح تین بار سیدھا کیا اور تاج تینوں بار ٹیڑھا ہو گیا بس آپ غلبہ خوفِ الہی سے سجدہ میں

رونے لگے اور استغفار کرنے لگے اس کے بعد پھر تاج رکھا تو وہ ٹیڑھا نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری کوئی بات حق تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہوگی اور میاں کی نگاہ پھر گئی ہے اس لئے یہ تاج بے جان ہونے کے باوجود مجھ سے پھر گیا۔

نگاہِ اقربا بدلی مزاجِ دوستانِ بدلا

نظر اک ان کی کیا بدلی کہ گل سارا جہاں بدلا (مجنوب)

حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے اس لئے سوالِ دل میں آتا ہے کہ کیا ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی تھی۔

جواب یہ ہے کہ خطا سرزد نہ ہوئی تھی لیکن انبیاء علیہم السلام اگر اجتہادی طور پر افضل کو چھوڑ کر فاضل اختیار کرتے ہیں تو اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے حالانکہ وہ فعل فی نفسہ جائز ہوتا ہے پس اسی قبیل سے کوئی بات ہوتی ہوگی۔ اب مولانا فرماتے ہیں۔

حَاکُ وَبَادُ آبِ آتَشِ بِنْدَةُ اَنْدُ
بَا مَنُ وَتُوْمَرُوْهُ بِاَحْسُ زِنْدَةُ اَنْدُ

ترجمہ و تشریح : اس واقعہ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاج تو بے جان تھا پھر بے جان نے حرکت کیسے کی کہ ٹیڑھا ہو گیا۔ مولانا نے شعر مذکور میں اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ خاک اور ہوا، پانی اور آگ یہ عناصرِ اربعہ کہلاتے ہیں اور انھیں سے اشیاء کی تعمیر اور تخلیق ہوتی ہے تو یہ عناصر اگرچہ فی نفسہ مردہ اور بے جان ہیں لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق زندوں ہی جیسا ہے۔ یہ تمام جادات اور نباتات امر الہی کو سمجھتے ہیں اور حکمِ سنّت ہی فوراً تعمیلِ حکم بحال لاتے ہیں۔

حکایت ایک شخص کا منہ ٹیڑھا ہو جانا

بسبب اس امر کے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک

تمسخر اور بد میزی سے لیا تھا۔

اَلْیَوْمَ کَثُرَ کُرْدُ اَز تَمَسُّخِ نَحْوَانْدُ نَامِ اَحْمَدِ رَا دِهَاشِ کَثُرُ بَمَانْدُ

ترجمہ: وہ شخص جس نے منہ چڑا کر تمسخر سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام

مبارک لیا اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہ گیا۔

بَا زِ اَمْدُ کَا مَی مُسَمِّدُ عَفْوُ کُنْ

اے تِرَا الطَّافِ عِلْمِ مِنْ لَدُنْ

ترجمہ: وہ بد بخت نالائق معافی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے مُخاف کر دیجئے آپ کو علم لَدُنْی کے الطاف حاصل ہیں۔

چُوں خُدا خُواہد کہ پُر دہ کُس دُرْدُ

مِیْلَش اَنْدُر طَعْنِ پَا کَاں زَنْدُ

ترجمہ: مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رُسوائی چاہتا ہے تو اس

کو پاک لوگوں پر طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اور مائل کرنا بسبب اس کی شامت

اعمال ہوتا ہے یعنی کسی گناہ کی سزا میں عقل پر اس قسم کا وبال آتا ہے کہ کسی ولی اللہ کو بُرا

کہنا اور طعن دینا شروع کرتا ہے اور اس کے اس جرم کو سبب قریب بنا دیتے ہیں

اس کی ذلت و ہلاکت اور رسوائی کا۔

وَرَحْمَةُ خَدَا وَهَذِهِ كَمْ تُوشِدُ عَيْنُ كَسْ
 كَمْ زَنْدِ وَرَعِيْبٍ مُعْيُوْبَانِ نَفْسُ
 ترجمہ : اور جب حق تعالیٰ کسی بندہ کی عیب پوشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو
 توفیق دیتے ہیں کہ وہ معیوب لوگوں کے عیب پر بھی کلام نہیں کرتا۔
 چُوْ خَدَا وَهَذِهِ مَاں یَارِیْ كُنْدُ مِیْلِ مَاں جَانِبِ زَارِیْ كُنْدُ
 ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے میلان کو
 آہ وزاری کی طرف کر دیتے ہیں۔

اِسْ خَنْكُ چَشْمِ كِهْ آں گِرِیَانِ اُوْسُتْ
 وَبِ ہَمَا یُوْلِ دِلْ كِهْ آں بُرِیَانِ اُوْسُتْ
 ترجمہ : وہ آنکھ ٹھنڈی ہو جو اس محبوب حقیقی کے لئے روتی ہو اور اے
 مخاطب وہ دل مبارک ہے جو اس کی سوزش عشق سے بریاں ہو۔
 اَزِ پَسِ ہَرْ گَرِیْہِ اَخِرْ خُنْدِہِ اِیْسُتْ
 مَرْدِ اَخِرِ یُسِ مُبَارَكُ بَنْدِہِ اِیْسُتْ

ترجمہ : ہر گریہ و بکا کا انجام (بشرطیکہ وہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف
 سے ہو) خندہ کرتا ہے۔ یعنی خوشی و مسرت پیدا کرتا ہے اور انجام و مال کا خیال
 رکھنے والا ہی مبارک بندہ ہے۔

ہَرْ كُجَا آبِ رَوَاں سَبْزِہِ بُوْدُ ہَرْ كُجَا اشْكِ رَوَاں رَحْمَتِ شُوْدُ
 ترجمہ : جہاں آب رواں ہو وہاں سبزہ اُگ پڑتا ہے اسی طرح جہاں آنسو
 بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا باغ لہلہانے لگتا ہے مراد اس سے دل کی سیرابی

ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت ہی محبوب ہیں ایک وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کے خوف سے بہے اور ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔

مَرَحْمَتُ فَرُّودِ سَيِّدِ عَفْوِ کَرْدُو چوں زِجَرَاتِ توبہ کر دآں روئے زرد

ترجمہ : جب اس نے جرات علی المعصیت سے توبہ کی تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔

رَحْمِ خَوَابِی حُجْمِ کُنْ بُرَاشْکِبَارِ
رَحْمِ خَوَابِی بَرِضَعِیْفَالِ رَحْمَتُ آرز

ترجمہ : اگر تم اللہ سے اپنے لئے رحمت چاہتے ہو تو ابدیدہ ہو کر معافی مانگنے والے پر رحم کرو اگر تم رحمت الہیہ کے خواستگار ہو تو پہلے خود کمزوروں پر رحم کرو۔

حکایت شب چراغ اور گاؤ آبِی

دریائی گاتے یا بیل دریا سے موتی کو نکال کر لاتا ہے اور رات میں اس کی روشنی میں سبزہ زار سے سو سن اور ریحان جلدی جلدی چرتا ہے اسی لئے اس جانور کا پاتخانہ عنبر ہوتا ہے کیونکہ اس کی غذا زنگرس اور سیلو فروغیرہ لطیف اور خوشبو دار نباتات ہیں۔ اب مولانا اس مضمون سے انتقال فرماتے ہیں اور ایک دُرِ بیش بہا بات بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح گاؤ بحری کا خوشبو کھانا سبب ہوتا ہے خوشبو حاصل

ہونے کا اسی طرح جس کی روحانی غذا نورِ جلال (ذکر و طاعت) ہوگی تو اس کے لبوں سے (کلامِ موثر) کیونکر نہ پیدا ہوگا۔ اسی مضمون کو اس شعر میں بیان فرمایا۔

ہنر کہ باشد قوتِ او نورِ جلالِ چوں نر اید از لبش سحرِ حلال

ترجمہ: جس کی غذا نورِ جلال یعنی ذکر و طاعت ہوگی تو اس کے لبوں سے کیونکر نہ کلامِ موثر پیدا ہوگا۔

پھر وہ دریائی گائے نورِ گوہر میں چرتے چرتے موتی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی تاجر جو اس موتی کی غرض سے وہاں درخت کے اوپر سیاہ کچھڑ لٹے بیٹھا رہتا ہے اس موتی پر پھینک دیتا ہے اس سے سبزہ زار تاریک ہو جاتا ہے کیونکہ کچھڑ موتی کی شعاعِ نور کو پھیلنے سے روک دیتا ہے۔ وہ دریائی گاؤں تھوڑی دیر اسی چراگاہ میں دوڑا پھرتا ہے تاکہ اس مخالف کو سینگ میں لپیٹ لے مگر وہ درخت پر مائل بیٹھا رہتا ہے پس جب وہ دریائی گاؤں انا امید ہو جاتا ہے تو وہاں آتا ہے جہاں موتی رکھا تھا مگر وہاں آکر کچھڑ دیکھتا ہے جو ڈر شاہوار کے اوپر رکھا ہوا ہے پس کچھڑ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب مولانا یہاں ایک عظیم نصیحت فرماتے ہیں کہ ابلیس عین بھی اسی جانور کی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے خاکی پتے کو دیکھ کر بھاگا اور سجدۂ تعظیمی کرنے سے انکار کیا اور امرِ الہی پر اعتراض کیا کہ خاک سے آگ افضل ہے اور یہ خاکی میں اور میں ناری ہوں اور ابلیس بد بخت کو عیقل نہ آئی کہ اس خاک اور آب و گل کے اندر خلافتِ الہیہ کی تاجدار سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مخفی ہے۔

اَصْبَطُوا فَاَنْفَكْتُ جَانِ رَا دَرْبُنْ تَابِكُلْ پُنْہَاں بُوؤ دَرْعَدَن

ترجمہ: حکمِ الہی اصبطوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو جسدِ خاکی

میں ڈال دیا اور آپ کے آبِ گل کے پتلے میں درعدنِ مخفی ہو گیا۔

اے رفیقانِ زمیں مقیض و زماں متعال
اتقوا انّ الهویٰ حیضُ الرجال

ترجمہ : اے رفیقو! اس قیلولہ سے اور مقولہ سے پرہیز کر و تحقیق کہ ہوائے
نفسانی حیض الرجال ہے یعنی زندگی کو محض عیشِ کوشی اور فضولِ بحثِ مباحثہ میں ضائع
کرنے کے بجائے سلوکِ طے کرنے میں فوراً مشغول ہو جاؤ۔

کاں بئیس از متنِ طیں کو ز کو کرست
گاؤ کے داند کہ دُرُگل کو ہرست

ترجمہ : کہ وہ ابلیس مابینِ الطین (مٹی کے باطن) سے بے خبر اور اندھا تھا۔
وہ دریائی گاؤ کب واقف تھا کہ کچھڑ میں موتی پوشیدہ ہے۔

فائدہ : اسی طرح حقائقِ زمانہ اہلِ اللہ کی ظاہری خشکی اور بے سروسامانی
کو اپنے بنگلوں اور دیگر ٹھاٹ باٹ اور قیمتی کپڑوں سے موازنہ کر کے دھوکہ میں
بمٹتا ہو جاتے ہیں انھیں یہ خبر نہیں کہ خزانہ ویرانے ہی میں ہوتا ہے اور اس بے سروسامانی
ہی میں میرِ سامانیت اور اس دیوانگی ہی میں صد فرزانیتِ مخفی ہے یعنی اللہ والوں کی
روح میں تعلق مع اللہ کا خزانہ ہے ان کی بے سروسامانی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے
خدا ان معاندین کو ہدایت دے جو اہلِ اللہ سے نفور ہیں اور محروم ہیں۔ القصہ مختصر یہ
کہ وہ تاجرِ درخت سے دیکھتا رہتا ہے اس دریائی گاؤ کو کہ کب یہ احمق اس کچھڑ
سے مایوس ہو کر دریائی طرف رُخ کرے اور پھر اتر کر موتی نکال کر کامیاب واپس
جاتا ہے اسی طرح اللہ والوں سے استفادہ میں ان کے جسمِ خاکی پر نظر مت کرو

ان کی رُوح سے اللہ کی خوشبو سونگھو۔ جس طرح مجنوں کو جب علم ہوا کہ سیلی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان گیا اور زار و قطار روتا ہوا سبرِ قبر کی مٹی کو سونگھتا تھا یہاں تک جب سیلی کی قبر پر پہنچا تو مٹی کو سونگھ کر کہا کہ ہاں یہی سیلی کی قبر ہے۔
مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

بُخُوْ مجنُوں بُخُوْ مَہْرِ خَاکِ رَا تَابِیَا بُمِ خَاکِ لَیْلِی بے خطا

ترجمہ: مجنوں! مجنوں! میری بھی ہر خاک کو سونگھتا ہوں یہاں تک کہ خاکِ سیلی کو میں بے خطا پالیتا ہوں اسی طرح مولیٰ کی خوشبو اللہ والوں سے اللہ کے سچے مجنوں اور طالبِ کمال جاتی ہے اور وہ چند مجالس اور صحبتوں میں سونگھ لیتا ہے کہ اس جسم کے اندر جو قلب ہے وہ تعلق مع اللہ کی خاص تجلی سے مُشرف ہے۔

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تحقیق کہ میں مین کی طرف سے اللہ کی خوشبو پارہا ہوں یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو تھی جو مین کے کسی قصبہ قرن میں بہت اللہ والے اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور ماں کی خدمت کے سبب دربارِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔

كُفْتُ بِغَيْرِ كِبَرٍ بَرْدُ سِتِّ صَبَا اَزْیَمُنْ مِیْ اَیْدِیْمُ بُوْسَہ خُدا

ترجمہ: پیغمبرِ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کے ہاتھ پر مین سے مجھے خدائی خوشبو آ رہی ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِنِّیْ لَا اَجِدُ رِیْحَ الرَّحْمٰنِ مِنْ قِبَلِ الْیَمَنِ (او کما قال علیہ السلام) ترجمہ — حضورِ علیہ السلام

نے فرمایا کہ میں حمل کی خوشبو مین کی طرف سے پار ہا ہوں۔

آج بھی خدا کے سچے عاشقین طالبین اللہ والوں سے اللہ کی خوشبو پا جاتے ہیں اور ان سے استفادہ میں عار و شرم نہیں کرتے۔

اے عدوئے شرم و اندیشہ بیا کہ دریدم پردہ شرم و حیا
مولانا فرماتے ہیں کہ اے عشق! اے شرم و اندیشہ کے دشمن! میرے پاس آ جا
کہ میں نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا۔ یعنی وہ غیر پسندیدہ شرم جو اطاعتِ امرِ الہی
میں حائل ہو اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔



حکایت صبر و تحملِ حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریوں کے
چرانے کا قصہ قرآن شریف میں منصوص ہے۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک بکری حضرت
کلیم اللہ علیہ السلام سے بھاگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں اس کی تلاش میں
دوڑنے سے پرالہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں اتنی دور نکل گئے کہ اصل گلہ بھی
منظر نہ آتا تھا وہ بکری آخر کار تھک کر سست ہو گئی اور کسی جگہ کھڑی ہو گئی تب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ملی۔

اپنے اس پر بجائے غضب اور غصہ اور ضربِ کوب کے اس کی گرد
بھاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ماں کی طرح اس پر نوازش
کرتے تھے اور باوجود اس قدر اذیت برداشت کرنے کے آدھا ذرہ بھی اس

پر کدورت اور غیظ نہ کیا اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا دل رقیق ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بکری سے فرمایا کہ میں نے فرض کیا کہ تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس لئے تو نے مجھ کو تھکایا لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہ آیا؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور کانٹوں پر تجھے رحم نہ آیا تھا تو تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا۔

اسی وقت ملائکہ سے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ نبوت کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیبا ہیں (اس وقت تک آپ کو نبوت نہ عطا ہوئی تھی) یعنی اُمت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا رسانی کے تحمل کے لئے جس حوصلہ اور جس دل جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی ان میں موجود ہے۔

بَا مَلَأَ نَبْكَ كُفْتُ يَزْدَا اَلْاَمَّاں كَمَ نَبُوْتُ رَا اُمِّیْ زَبِيْدُ فَلَاں

ترجمہ : ملائکہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کہ نبوت کے لئے فلاں (موسیٰ علیہ السلام) زیبا ہیں۔

مُصْطَفٰے فَرْمُوْهُ خُوْدُ كَمَ ہَرَنْبٰی كُوْ ذُچُوْ نَآئِشِ زَبْنَا یَا صَبٰی

ترجمہ : مُصْطَفٰے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنبی نے نبوت سے قبل بکریوں کی چرواہی کی ہے۔

بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور وارد ہے اور اس کی حکمت مولانا بیان فرماتے ہیں۔

تَا شَوُّوْ پِيْدَا وُقَارُ وَّصَبْرُ شَاں كُوْ شَاں پِيْشِ اَزْ نَبُوْتُ حَقِّ شَاں

ترجمہ : تاکہ بکریوں کے چرانے سے انبیاء علیہم السلام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جاوے۔ اسی لئے نبوت سے قبل ان کو شُبان بنایا جاتا ہے یہ شَبانی یعنی بکریوں کی

چرواہی صبر و حلم کی عادت پیدا کرتی ہے کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس قصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔

كُنْتُ سَائِلَ بَيْتٍ تُوْنِزِلُ مِنْهُ السُّلُوكُ
كُنْتُ مِنْ بَيْتٍ بُودَهُ أَمْ دُهِرَ شَبَابُ

کسی سائل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ بھی اسے سید الخلق؟ فرمایا کہ ہاں میں نے بھی ایک زمانے تک بکریاں چراتی ہیں۔

لَا جُرْمَ خَشٍ دِ بَدْ جُو پَا نِیَ
بَرْ سَرِ اَز چَرِخِ رَمِ رُو عَا نِیَ

حق تعالیٰ اس چرواہی کے بعد روحانی چوپانی عطا فرماتے ہیں (یعنی فلک قمر کے اوپر روحانی چوپانی) مراد مقام ارشاد و تربیت عباد ہے۔ پس بعد اداء حق رعی غنم کے رعی روحانی کا منصب انبیاء علیہم السلام کو عطا فرماتے ہیں۔

حکایت حضرت صفورا علیہا السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تجلی طور کے بعد ایسی قوی تجلی رہتی تھی کہ بدون نقاب آپ کے چہرہ کو جو دیکھتا اس کی آنکھ کی روشنی چکا چوند ہو کر ختم ہو جاتی۔ انھوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا سا تیر بن جاسے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ارشاد ہوا

نہ دیوڑ چرانے کا حق آدا کہنے کے بعد

کہ اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کہ طور پر آپ کے جسم پر تھا اور جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے اور بالیقین یہ عارف کا لباس ہے اور اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام! اگر کوہِ قاف بھی آپ کے چہرہ کی تجلی بند کرنے کو آجاوے تو وہ بھی مثل کوہِ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گا۔ کمالِ قدرۃِ الہیہ سے مردانِ خدا کے ابدان نے نورِ بے کیف کا تحمل پایا۔ جس چیز کو کہ کوہِ طور نہ برداشت کر سکا قدرتِ حق اس کی جگہ ایک آبگینہ کو (قلبِ عارف) بنا دیتی ہے۔ اسی مضمون کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثِ قدسی میں بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

کہ گنجیدہ در افلاک و خلا در عقول و در نفوس باعلا

کہ میں نہیں سمایا ہوں افلاک اور خلا میں اور نہ عقول اور نفوس میں جو علوی ہیں۔

دُرِّ دِلِ مُومِنِ بگنجِ دُمِ چُو ضِعْفِ

پے زچون و بے چگونہ و بے کیف

مگر مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما جاتا ہوں بلاچوں و بلاچگول اور بلا کیف تشبیہ ضیف کے ساتھ اکرام و محبوبیت میں ہے اور پورا دخل دینے میں ہے جیسا کہ مہمانِ محبوب پورا خیل اور حاکم ہوتا ہے اور سما ناظریت اور منظر و فیت کے طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ و پاک ہیں یہ بلاچوں بلاچگونہ بلا کیف ہے۔

پے چُنیں آئینہ ایں خونی مَنُ بَرِ تَابُدْنِے زَمینِ فُئِنِے زَمَنُ

بدون ایسے آئینہ کے میرے جمال کو کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا نہ زمین نہ آسمان۔

حاصل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمبل کا نقاب بنالیا اور بدون

نقابِ خلائی کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

نے لکھا ہے کہ جو نیور میں حضرت قطب المدار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بزرگ گذرے
میں جن کو نسبتِ موسوی حاصل تھی اور اُنکے چہرہ کو بے نقاب کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔
واللہ اعلم بالصواب۔

اس کھیل کے ٹکڑے نے وہ کام کیا جو آہنیں دیواریں بھی نہ کر سکتی تھیں یعنی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لباس کے علاوہ اگر کوئی نقاب لوہے کا بھی ہوتا تب
بھی وہ نور جو تجلی طور کے بعد آپ کے چہرہ پر تھا اس کے پار ہو جاتا۔ وہ نقاب
مصاحبِ حرارتِ عشقِ الہی رہا تھا۔ سوز کے وقت وہ ایک عارف باللہ کا فرقہ
رہ چکا تھا اس لئے وہ اس نور کا سائر اور حجاب بن گیا۔

اب حضرت صفورا علیہا السلام جو آپ کی اہلیہ تھیں اور آپ کے حُسنِ نبوت
پر عاشق تھیں اس نقاب سے بے چین ہو گئیں اور جب صبر کے مقام پر عشق نے
اُگ رکھ دی تو آپ نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ کے نور کو دیکھا اور اس سے اُن کی وہ آنکھ غائب ہو گئی۔
اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا اور دوسری آنکھ بھی کھول دی اور اس دوسری آنکھ
سے جب نظارۂ تجلیاتِ طور کا پس منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ پر دیکھنا
چاہا تو وہ بھی بے نور ہو گئی۔

مولانا فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہلے طالبِ رُوح دیتا
ہے یعنی روٹی سے پیدا شدہ قوتوں کو مرضیاتِ الہیہ کے تابع کر دیتا ہے مگر جب
اس پر نورِ طاعت اثر کرتا ہے تو جان بھی حوالہ کر دیتا ہے۔ اس مضمون کا شعر یہ ہے۔
ہیچنہاں مَرُو مُجاہِدِ نَاں وَہِدِ چوں بُرُو ز دُورِ طَاعَتِ جَاں دِہَدِ

اس وقت حضرت صفورہ علیہا السلام سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا انھیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہونے پر کچھ حسرت و غم ہے۔

گَفْتُ حُسْرَتٌ مِّنْخَوْفِمْ كِهْ صَدُّ هِزَارُ
وِدِدَةُ بُودِے تَا مِیْ گَزْدُم نِشَارُ

فرمایا کہ مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی سو ہزار آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں اُن سب کو اُس محبوب (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کر دیتی ہوں۔ انہ اس بات کی نوبت کب آنے دے کہ میرا ویرانہ قصر و محل کو یاد کرے یعنی جس ویرانہ میں خزانہ دفن ہوتا ہے تو وہ ویرانہ اس قدر مسرور اور مستغنی ہوتا ہے کہ کبھی محلاتِ شاہی کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت صفورہ علیہا السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ کا خاص نور سما گیا ہے۔

حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ علیہا السلام کے عشق کا یہ مقام اور یہ کلام بہت پسند آیا اور خزانہ غیب سے پھر ان کی دونوں آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور بخش دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھیں اور اس میں ایسا تجمل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس نورِ خاص سے ضائع نہ ہوں۔



حکایت چوہے اور مینڈک کی دوستی

ایک دریا کے کنارے ایک چوہے سے ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی اور یہ
محبت درجہ عشق و آشنائی تک پہنچی یہاں تک دونوں ایک وقتِ معین پر صبح کو
ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ دونوں کا دل
بہم ملاقاتِ مکرر اور کشادہ ہوتا۔ ایک دوسرے سے قصے کہتے بھی تھے اور سُنتے بھی تھے۔
راز کو تھے بے زبان بھی تھے اور باز بان بھی تھے جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو پانچ
پانچ سال کے قصے یاد آتے مولانا فرماتے ہیں کہ جب مناسبت ہوتی ہے تو وہ
جوشِ نطقِ از دل نشانِ دوستی است بستگیِ نطقِ از بے الفتی است
گویائی اور گفتگو کا جوشِ دل سے اُٹھنا علامتِ محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ اور بستگی
علامتِ بے الفتی ہے۔

دل کہ دلبرِ دید کے ماندِ ترش بلبے گلِ دید کے ماندِ خمرش
جس دل نے دلبر کو دیکھ لیا تو ترش رو کمب رہ سکتا ہے اور جب بلبل بھول کو
دیکھ لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔

یارِ چوں بایارِ خودِ بنِ شمشد صد ہزاراں لوحِ دلِ فانی شد
جب یار اپنے یار کے پاس بیٹھتا ہے تو لاکھوں لوحِ قلب معلوم ہو جاتے ہیں۔
لوحِ محفوظِ اُسٹِ پیشانی یار رازِ کونینش نماید آشکار
لوحِ محفوظ ہے یار کی پیشانی جو کونین کے اسرار آشکار کر دیتی ہے عاشق پر۔

ہادی راہِ ست یار آندر قدمِ مُصطفیٰ زینِ گفتِ اصحابی نجوم
ہادی طریق ہے یارِ سلوک میں اسی سے مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی رضی اللہ عنہم
مثلِ نجوم کے ہیں ہدایت دینے میں۔ نجوم کی ہدایت دُنیا کے راستے کی اور ان کی ہدایت
آخرت کے راستے کی ہوتی ہے۔

تشریح

مولانا کی مراد اشعار مذکور سے یہ ہے کہ جس طرح عشاقِ مجازی متحائبن
للطبیع کی ملاقات منظرِ اسرارِ محبتِ مجازیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح متحائبن
فی اللہ کی تلاقی (ملاقات) منظرِ اسرارِ محبتِ حقیقیہ ہوتی ہے۔ پس جس محبت کا سبب
حق تعالیٰ کی ذات ہے جیسا کہ طالب کو اپنے مُرشد سے ہوتی ہے تو یہ تعلق بھی
ہادی الی الحق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مُرید اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو
لاکھوں لوحِ قلب معلوم ہوتے ہیں یعنی مُرشد کے قلب فیض و برکاتِ علوم و معارف
اور واردات جو پہلے ظاہر نہ تھے منعکس اور منکشف ہونے لگتے ہیں اور شب و
روز سالیکن کو اس کا مشاہدہ ہے پیشانی یار کے لوح محفوظ ہونے سے مراد یہ ہے
کہ طالب کو اپنے مُرشدِ کامل کی پیشانی سے یعنی زیارت و ملاقات سے عجیب و غریب
علوم اور فیوض محسوس ہوتے ہیں۔ دل کی بیماریوں کو بھی شفاء محسوس ہوتی ہے اور
اللہ تعالیٰ کے تعلق و محبت و یقین میں بھی ترقی محسوس ہوتی ہے۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح ستاروں سے دُنیا کے راستے کی ہدایت
کے لئے شرط ہے کہ گرد و غبار نہ اُڑائے تاکہ فضا صاف رہے اور تھارے اور ستاروں کے
درمیان اگر فضا گرد آلود ہو جاوے تو پھر ہدایت نہیں ہوگی اسی طرح اللہ والوں کے پاس
جب حاضری ہو تو ان کی زیارتِ صحبت اور تعلیم و ارشاد کا انتظار کرو اور کان بن کر

خاموشی سے ان کی بات سُنو۔ مباحثہ اور مکالمہ کے طریقہ سے غبار نہ اٹھاؤ کہ رد و قدح اور اعتراض و اشکال اُن کی باتوں پر شروع کر دو۔ ایسی حرکت سے شیخ کا قلب مکدر ہو جاوے گا جس سے فیض بند ہو جاتا ہے۔

اِس کا یہ مطلب نہیں کہ شیخ کے سامنے بالکل بول بولی مت کیونکہ بالکل نہ بولنا بھی فیض بند کر دیتا ہے۔ ہر ضرورت کا علم شیخ کو نہیں ہوتا پس اپنے حالات ضروریہ باطنیہ کی اطلاع کرو اور مشاورۃ کا سلسلہ کرو۔ مراد نہ بولنے سے قیل و قال اور اعتراض ہے بالکل نہ بولنے سے تو دل ہی نہ ملے گا اور اُنس آپس میں نہ پیدا ہونے سے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے جو مضر ہے۔

زَاں مئے گاں مے چو نورِ شیدہ شو
آبِ نطق از گنگ جو شیدہ شو

اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب جب کسی مرشدِ کامل سے پی لی جاتی ہے تو اگر گوگمکا بھی ہوگا تو اس کی گویائی جوش میں آجاوے گی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے جب دل میں محبتِ حق پیدا ہو جاتی ہے تو حکمِ پڑھے لکھے لوگ بھی ہدایت کے مضامین بیان کرنے لگتے ہیں جس کی نظیر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیا جاوے کہ خود کافیہ تک پڑھے تھے اور بڑے بڑے علماء و محدثین و مفسرین کے شیخِ طریق تھے۔

آز گبے کہ یافت زان مے خوش لبی
صد غزل آموخت داؤد نبی

جس وقت سے شرابِ محبتِ حق سے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوش لبی حاصل

ہوتی تو صد ہا غزل انھوں نے سیکھ لیں۔ یعنی رقت آمینہ اور دردناک کلام ان کے قلب میں از قبیل مناجات پیدا ہونے لگا۔

جُملہ مُرغَاں تَرَکِ کَر دَہِ چِیکِ چِیکِ
ہم سزباں دِیا رِ وَاوُدِ نِیکِ

یہاں تک کہ تمام پرندے چیک چیک کی آواز ترک کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ان کی آواز سُنے لگے۔ چند مضامین ارشادی بیان کرنے کے بعد۔

رجوع الی الحکایت

مولانا پھر اصل قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مینڈک سے ایک دن چوہے نے کہا کہ آپ

تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ہم خشکی میں جدائی کا غم کھاتے ہیں۔ میں ندی کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں تو پانی کے اندر عاشقوں کی آواز سُنتا نہیں۔ میں صرف معین تھوڑے وقت پر گفتگو سے سیر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ نماز کو پانچ وقت تو فرض قرار دیا ہے لیکن عاشقوں کے لئے صلوٰۃ و اتمون ہے کہ وہ نوافل پڑھنے کا لطف بھی لیتے ہیں۔

نِیْسَتْ زُرْغَبَا نَشَانِ عَاشِقَاں
سُخْتِ مُسْتَسْقِیِ اَسْتِ جَاں صَادِقَاں

باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لئے نہیں ہے صادقین کی جانیں تو سخت پیاسی ہوتی ہیں۔

نِیْسَتْ زُرْغَبَا وَ طِیْفَہِ مَابِیَاں زانچہ بے دریا ندر آئسِ جَاں

ناغہ دیکر ملاقات مچھلیوں کے لئے نہیں ہے کہ بدون دریا کے انھیں تو چین ہی نہیں۔

دُرِ دِلِ عَاشِقِ بَجَرِ مَعشُوقِ نِیست
دُرِ مِیَاں شَاں فَارِقِ وَ مَعشُوقِ نِیست

عاشقوں کے دل میں بجز معشوق کے کچھ نہیں ہے ان کے درمیان فارق اور مفروق نہیں ہے۔

تشریح مراد مولانا کی اس حدیث کی طرف ہے کہ ملاقات ایک دن کے فصل سے محبت کو بڑھاتی ہے پس مولانا نے یہاں فرمایا کہ مگر

عشاق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کُنْتُ اَلْزَمَ لَصُحْبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو ہر وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت مبارکہ سے لازم و ملزوم کی طرح چپکا رہتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس لزوم کو جائز رکھنا اور منع نہ فرمانا یہ مخصوص بن گیا۔ حدیث زُرْعَبَا کے لئے پس اس حدیث سے وہ حکم عام مخصوص منہ البعض بن گیا اور یہ حکم ناغہ دے کر ملاقات کے لئے اس وقت ارشاد ہوا تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کل تم کہاں تھے انھوں نے کہا بعض اعتراف سے ملنے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کے فصل سے ملا کر وہ دو دنوں حدیثوں میں تطبیق کی صورت یہ ہوتی کہ لزوم و دوام صحبت کا موقع جہاں تعلق شدید اور محبت قوی ہو اور غلبہ یعنی ناغہ سے ملنے کا موقع جہاں تعلق غیر قوی اور محبت غیر شدید ہو۔

ایک دم ہجران بر عاشق چو سال وصلِ سال متصلِ پیشِ خیال
جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک مثلِ سال کے ہے اور متواتر ایک سال

کا وصل اس کے سامنے ایک خیال ہے

دریا کا پانی کتنا ہی ہولناک ہو لیکن مچھلیوں کے اشتیاق کے سامنے وہ ایک جڑ عرصہ ہے یعنی پانی سے اُن کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔

آگے مولانا فرماتے ہیں اہل دُنیا عشق مجازی کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی محبت کو جو انبیائے کرام صلیم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء عظام کی مبارک جانوں کو عطا فرمائی جاتی ہے، نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دُنیا کے ظاہری آرام کے حجاب میں ہیں اور حق تعالیٰ کی محبت کا لطف موقوف ہے نفس کے تقاضوں کو فنا کرنے پر پس یہ نعمت انھیں کو ملتی ہے جو اپنے کو مرنا دیتے ہیں محض عقل سے اس کا دراک ممکن نہیں۔

وَرَبْعُ اَدْرَاكِ اِنْ مُمْكِنٌ بَدْرُ
قَهْرِ نَفْسٍ اَزْ بَهْرِ حِرِّ وَاَجِبْ شَدْرُ
بَاچِنَاں حِمَّتْ کِ دَاوُدْ شَاہِ شَرْ
بِے ضرورتِ چوں بگوئید نفسِ کُش

ترجمہ: اگر عقل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ادراک ممکن ہوتا تو مجاہدہ نفس کس لئے ضروری ہوتا۔ باوجود ایسی رحمت کے کہ وہ سلطان العقول یعنی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ بے ضرورت کیوں فرماتے کہ نفس کی مخالفت کرو اور خواہشات کو مغلوب کرو۔ مجاہدہ ہی سے نفس میں اضمحلال اور فنا تیت پیدا ہوتی ہے اور اسی پر حق تعالیٰ کی معرفت موقوف ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب مولانا سید سلیمان ندوی نے دریافت کیا کہ حضرت! فقیر کی کس چیز کا نام ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے کو مرنا دینے کا۔

رجوع الی الحکایت

پھر اصل حکایت کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ چوبے
نے کہا اے یارِ معیندگان! میں بدون تیرا چہرہ جیسے دیکھے

ایک دم کو بھی چین نہیں پاتا۔ دن کو میری معاش تیرا دیدار ہے رات کو میری تسلی اور
قرار اور نیند تو ہی ہے تیرا احسان ہو گا کہ تو مجھے مسرور کر دیا کرے اور وقت بے وقت
ملاقات کا لطف چکھا دیا کرے۔

اَزْمَرُوْتُ بِاَشَدِّ اَرْشٍ دَوْمُ کُنْیَ وَتُتْ بِفُوتِ اَزْکَرُمُ یَا دَوْمُ کُنْیَ

ترجمہ : مروت ہو گی کہ تو مجھے شاد کرے اور وقت بے وقت اپنی
محبت سے یاد کر لیا کرے۔

بے نیازی اَزْغَمُ مَن دے اَمِیرِ رَدَّ زَکْوَةُ حُسْنٍ وَبَکَرُ دُرِّ فُقَیْرٍ

ترجمہ : تو میرے غم سے اے امیر بے پرواہی اپنے حُسن کی زکوٰۃ دے
یعنی اس محتاج پر نظرِ عنایت فرما اور شرفِ دیدار سے مجھے مسرور فرما۔

اب مولانا حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور مولانا کا مقصود بھی ان قصوں
سے یہی ہے۔

اِنِّیْ فُقَیْرٌ بِاَدَبٍ نَادِرٍ حُوْرٍ سَتَ لَیْکَ لُطْفٌ عَامٌ تُوْزَانُ بُرْتُرِ سَتَ

ترجمہ : اے اللہ! یہ محتاج بے ادب اور نالائق ہے لیکن آپ کا لُطفِ عام
اس سے برتر و ارفع ہے۔

اَمِیْ نَجْوِیِّہُ لُطْفٌ عَامٌ تُوْسَدُ اَفْئَابُہُ بِرَحْمَتِہِ اَمِیْ زَنْدِ

ترجمہ : اے اللہ! آپ کا لُطفِ عام سداور قابلیت نہیں ڈھونڈتا
ہے اور آپ کا آفتابِ کرم نجاستوں پر بھی اثر کرتا ہے۔

شمس ہم مہرِ نیش را گرم کر دے تا زمین باقی حدِ شہ را بخورد
ترجمہ : یعنی آپ کے آفتاب نے زمین کا معدہ گرم کر دیا جس کی حرارت
نے نجاست کو اندر جذب کر لیا۔

جُزْوَ خَاکی گشت دُرست اُڑے نبات
ہکذا یندحو الالہ السیات

ترجمہ : وہ نجاست جزِ خاکی ہو گئی اور اس سے نباتات پیدا ہوئے
اسی طرح اللہ تعالیٰ سیات کو محو کر دیتے ہیں۔

چوں جیشاں را چنیں خلعت دہد طیبیں را تا چہ بخشد دُر رسد
ترجمہ : جب خبیثوں کو ایسا خلعت دیتے ہیں تو طیبین کو تو کیا کچھ بخش دیں
گے حصہ میں۔

اَنْ وَہْدَتْ شَاں کَ لَا عَیْنَ رَاَتْ کَانَ مَکْنَجِدْ دُرْ زُبَانْ وَ دُرْ لُغْتْ
ترجمہ : حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہ کچھ دیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں
دیکھا ہوگا اور جو کہ زبان اور لغت میں نہیں سما سکتا۔

ہا کیم اچ را بتیاں کُن یارِ مَن رُو ز مَن رُوشن کُن اَز خَلْقِ حُسن
ترجمہ : ہم کون ہیں اس کو آپ ہی بیان کیجئے اے میرے محبوب! میرے
دن کو خُلقِ حُسن سے روشن کیجئے۔

تشریح مولانا حق تعالیٰ شانہ کے تصرفات اور قدرِ عجیبہ کو بیان کرتے ہیں
کہ اے اللہ! آپ کا آفتاب گرم جب دنیا میں روشن ہو کر زمین پر
پڑی ہوئی نجاستوں کے کچھ حصے کو تو خشک کر کے ایندھن بنا دیتا ہے جس سے وہ

تنور میں روشنی اور نور بن جاتا ہے اور کچھ حصہ کو زمین کے اندر داخل کر کے کھا دینا دیتا ہے جس سے نباتات اور گلاب، بیل، خوشبودار پودے نکلتے ہیں۔ زمین کے اندر نجاست کے رقیق اجزاء اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ آفتاب زمین کے باطن کو گرم کر دیتا ہے اور حرارت کا خاصہ انجذاب ہے۔ پس اے اللہ! جب نجاستوں پر آپ کا یہ کرم ہے تو اپنے صالحین اور عاشقین کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ ایسی نعمتیں دیں گے کہ آنکھوں نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ خیال و وہم میں بھی ان کا تصور آیا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَأَعَيْنُ رَأْتُ
وَلَا أَدُنُ سَمِعْتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ کسی پر غیبِ علوم و معارف کا وارو ہونا علامت ہے کہ اس شخص کے قلب پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے خاص نگاہِ کرم اور خاص فیضانِ رحمت ہے اور اس کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔

چوں پریشانی بربک مجو سبزہ مست
پس بدایا از دور کار اینجا آبِ ہرست

ترجمہ: جب تو ندی کے کنارے پر سبزہ مست دیکھے تو دور ہی سے یقین کر لے اس جگہ پانی موجود ہے۔

گفت ریشما ہم و مجو گرد کار کہ بود نغمہ زباناں سبزہ زار

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے چہروں سے ان کے قلب نور چھلکا پڑتا ہے اور یہ فراوانی نور کثرتِ عبادت بالخصوص (صحیح مسلم ص ۳۷۸)

تہجد کی نماز اور استغفار و آویس کر سے ہے۔

دوسرے مصرعہ میں ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بارش کی بخبری سبزہ زار کرتا ہے۔
 مگر ببار و شبنم جیتہ چمچ کس کہ بود در خواب ہر نفس و نفس
 ترجمہ : اگر شب کو بارش ہو اور کوئی بارش کو نہ دیکھے کیونکہ رات کو ہر
 سانس لینے والا نیند میں بے خبر ہوتا ہے لیکن صبح جب باغوں کو ہر اُبھر دیکھتا ہے
 تو سمجھ جاتا ہے کہ رات بارش ہوئی تھی۔

تمازگی ہر گلستان جمیل بہت بباران پنبہائی دِل
 ترجمہ : ہر باغ باجمال کی تمازگی دلیل ہوتی ہے بارانِ مخفی پر۔

رجوع الی الحکایت | پھر مولانا چوہے کی حکایت کی طرف رجوع ہوتے
 ہیں کہ اس چوہے نے کہا۔ مینڈک سے کہ اے بھائی

میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے یعنی پانی کا رہنے والا ہے۔ میں پانی میں آنہیں سکتا
 مجبور ہوں اور تو خشکی میں آسکتا ہے لیکن تم کو اطلاع کیسے ہو کہ میں تم سے ملاقات کا
 مشتاق ہوں۔ دیر تک اس پر مشورہ ہوتا رہا اور انجام کار چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک لمبی
 ڈوری (رستی) لائی جاوے اور ایک کنارہ اس کا تمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہو اور دوسرا
 سر امیر کے پاؤں میں بندھا ہو پس جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی ڈوری کو ہلا دوں گا
 تو اس طرح تمہیں پانی کے اندر ڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے کنارے آ
 جایا کرنا۔ اس طرح ہم دونوں کی ملاقات ہو جایا کرے گی۔

مینڈک کو چوہے کی یہ بات بُری معلوم ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ خبیث مجھے اپنے
 قید و بند میں لانا چاہتا ہے۔

اِس عَجَبِ بے دُک کہ گورِ اُفتِ دُچاہہ بُو العَجَبِ اُفتِ دُن بِنِیائے رَہ
تِی عَجَبِ نِہیں کہ اندھا کنوئیں میں گر جاوے تعجب تو یہ ہے کہ بِنِیائے رَہ کنوئیں
میں گر جاوے۔

اِس خیاں کے باوجود مینڈک نے اپنے قلب میں میلان پایا کہ چوہے کی درخواست
قبول کرے عقل پر جب طبعی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقطہ آغاز
ہوتا ہے۔ اب مینڈک کی ہلاکت اور تباہی کا ماحرِ ایمان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ڈوری ہلا
کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک دِن اِس بُری صحبت کا انجام
سامنے آیا یعنی اِس خبیث چوہے کو ایک چیل اپنے چنگل میں لے اُڑی اور ساتھ ہی ساتھ
چونکہ ڈوری کا دوسرا سر اِینڈک کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا اِس جُہ سے مینڈک بھی پانی
کے اندر سے (کہ مسکنِ عافیت و راحت اِس کا تھا) لٹکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر
فضار میں مُعلق ہوا۔ چوہے خبیث کا جو شر ہوا وہی اِس مینڈک کا بھی حشر ہوا یعنی دونوں
ہلاک کر کے چیل نے اپنا لقمہ بنالیا۔ اگر مینڈک پانی کے اندر رہتا اور چوہے خبیث سے
دوستی کا یہ رابطہ نہ قائم کرتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اِس کا کچھ بال بیکانہ کر سکتی اور نہ ہی
وہ اِس چیل کا لقمہ تر بنتا۔

فائدہ: اِس واقعہ میں مولانا نے بُری صحبت سے بچنے کی کس اندازِ لطیف سے
ہدایت کی ہے کہ پُر لطف قصہ بھی ہے اور ہدایت کی راہ بھی ہے راقم الحروف عرض کرتا
ہے کہ رُوح اور نفس اور شیطان کو اِسی قصہ پر منطبق کیا جاوے کہ نفسِ تارہ مثلِ خبیث
چوہے کے ہے بُری خصلت کے اعتبار سے اور رُوح مثلِ مینڈک ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے قرب کا پانی ہی اِس کا اصل مرکز ہے اور چیل کی مثال شیطان کی سی ہے پس نفس

اپنی خواہشات کے لئے روح کو ہر طرح پھسلاتا ہے اور اس سے دور باندھنے کی کوشش کرتا ہے اب جس کی روح نفس کی خواہش پر تسلیم کر گئی ہے اور اس سے رابطہ قائم کر لیتی ہے تو شیطان اس نفس کو جہاں جہاں چاہتا ہے گھسیٹتا ہے اور رُوح بھی اس کے ساتھ ذلیل پھرتی ہے بوجہ رابطہ بالنفس کے اور انجام کار شیطان جب دُوزخ میں جاوے گا تو یہ نفس جو اس کے چنگل میں تھکا رہی جاوے گا اور رُوح جو نفس سے رابطہ ٹکنا ہوں میں کئے ہوئے تھی وہ بھی دُوزخ میں معذب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کر لیں اور نفس اور شیطان سے اپنے کو محفوظ رکھیں جس کی صورت یہ ہوگی۔

(ا) رُوح ذکر اللہ سے غافل نہ ہو کبھی قلب جو ارج دونوں کے ساتھ کبھی صرف قلب کے ساتھ ان مواقع کی تفصیل بزرگانِ دین سے معلوم کریں۔

(ب) نفس کتنا ہی گناہ کا لطف سامنے رکھے اور رُوح بھی نہ کرے اس کو اپنا دشمن سمجھو اور دشمن بھی بڑا دشمن۔ ابلیس سے بھی بڑا دشمن نفس ہے۔

(ج) شیطان کے وسوسوں پر لا حول و لا قوۃ الا باللہ پڑھتے رہو اور کسی اللہ والے کی نظر عنایت کے سایہ میں رہو یعنی ان کی صحبت سے ان کے علوم و ارشاد سے استفادہ کرتے رہو اور شیطان کا قبضہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت ہماری رُوح نفس سے ساز باز اور صلح کر لیتی ہے لہذا ابلیس لعین کے شر سے بچنے کے لئے نفس کی مخالفت از حد ضروری ہے۔ نفس کو جو مغلوب رکھے گا وہ انشاء اللہ تعالیٰ شیطان پر غالب رہے گا اور نفس پر غالب ہونا آسان نہیں جب تک کسی اللہ والے سے قوی اور صحیح تعلق نہ کیا جاوے۔

قوی تعلق سے مراد محبت اور مناسبت ہے۔

صحیح تعلق سے مراد اس کی ہدایت پر عمل ہے یعنی اپنا حال کہہ کر ان سے

مشورہ لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے چند دن میں کایا پٹ جاتی ہے۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زور سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

(حج اکبر الہ آبادی)



حکایت طوطی و بقال

طوطی - طوطا - بقال - دوکاندار

ایک دوکاندار نے ایک طوطا پال رکھا تھا اور اس خوش آواز سبز رنگ کے طوطے سے اس دوکاندار کو بہت محبت تھی اور یہ طوطا خوب باتیں کرتا اور خریداروں کو خوش کرتا اور جب دوکاندار نہ ہوتا تو دوکان کی بھی وہ حفاظت کرتا۔ ایک دن دوکاندار نہ تھا اور اچانک ایک بلی نے کسی چوہے کو پکڑنے کے لئے حملہ کیا۔ اس طوطے نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنا چاہتی ہے یہ اپنی جان بچانے کے لئے ایک طرف کو بھاگا اسی طرف با دام کتے تیل کی بوتل رکھی تھی سارا تیل گر گیا۔ جب دوکاندار آیا تو اس نے اپنی گدی پر تیل کی چکناہٹ محسوس کی اور دیکھا کہ بوتل سے تیل گر گیا ہے اس نے غصہ میں اس طوطے کے سر پر ایسی چوٹ لگائی جس سے اس کا سر گنجا ہو گیا۔ یہ طوطا اس دوکاندار سے ناراض ہو گیا اور بولنا چھوڑ دیا۔

طوطے کے اس فعل سے دوکاندار کو سخت پریشانی ہوئی اور بہت ندامت ہوتی کہ میں اب کیا کروں کیونکہ دوکاندار کو اس کی باتوں سے بڑا لطف ملتا تھا کتنی روز تک اس طوطے کی خوشامدی۔ طرح طرح کے پھل دیتے کہ خوش ہو جاوے لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس دوکان پر جو خریدار آتے وہ بھی اس کے خاموش رہنے سے تعجب اور افسوس کرتے۔

ایک دن اس دوکان کے سامنے سے ایک کھل پوش فقیر سر منڈائے ہوئے گذرے تو یہ طوطا فوراً بلند آواز سے بولا کہ اے گنجے تو کس سبب گنجا ہوا تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگا۔

طوطے کے اس قیاس سے لوگوں کو ہنسی آگئی کہ اس نے کھل پوش فقیر کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا۔

اب مولانا اس واقعہ سے رجوع کرتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں کہ
 کارِ پاکاں را قیاس خود نگیز گر چہ باشد در پوشش شیر و شیر
 ترجمہ : اے عزیز! پاک لوگوں کے معاملہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کر و اگرچہ
 بکھنے میں شیر (یعنی دودھ) اور شیر (جانور) ایک طرح کا ہوتا ہے۔
 شیر آں باشد کہ مردم میخورد شیر آں باشد کہ مردم می خورد
 ترجمہ : لیکن شیر (دودھ) کو آدمی کھاتا ہے اور شیر (جانور) آدمی کو کھاتا ہے۔
 حمد عالم زین سبب گمراہ شد کرم کے زبدا ل حق آگاہ شد
 ترجمہ : تمام جہان اس غلط قیاس کے سبب گمراہ ہو گیا اور ساز و نادر ہی
 لوگ اولیاء اللہ اور ابدالِ حق سے آگاہ ہوئے۔

اشقیار دَویدۂ بریں نہ بود، رنیک بد دَویدۂ شانِ یکساں نہ بود
ترجمہ: بد بخت لوگ حق بینی کی آنکھ سے محروم تھے نیک اور بدان کی نظر
میں یکساں نظر آتے۔

ہم سیرِ بآئینِ بَر داشتند، اولیاء را پہنچو خود پسند داشتند
ترجمہ: اپنے غلط قیاس سے کبھی انھوں نے انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ
کیا اور کبھی اولیاءِ اللہ کو اپنے برابر سمجھ لیا۔

گھٹ اینک نابشرِ ایشاں بشر، ماوا ایشاں بشتۂ خواریم و خور
ترجمہ: اگر کسی نے اعتراض کیا ان کی سوء ادبی پر تو یہ کہا کہ ارے ہم بھی انسان
یہ بھی انسان ہم اور یہ دونوں سونے اور کھانے کے پابند ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔
آگے مولانا نے بیان فرمایا کہ ظاہری صورت ایک ہونے سے حقیقت کا اتحاد
لازم نہیں آتا اور اس دعویٰ کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔

۱۔ بھڑ اور شہد کی مکھیوں نے پھولوں کا رس چوسا دونوں کی غذا میں اتحاد ہے
لیکن بھڑ میں اس رس نے زہر ملا اثر اس کے ڈنگ میں جمع کیا اور شہد کی
مکھیوں میں پھولوں کے رس نے شہد بنایا۔

۲۔ دو قسم کے ہرنوں نے ایک ہی قسم کی گھاس کھائی ایک کے اندر اسی گھاس
نے مینگنیاں بنائیں اور دوسرے ہرن کے اندر اس نے کستوری (مُشکِ خالص)

۳۔ دو قسم کے گتے کو ایک ہی گھاٹ سے پانی دیا گیا ایک کھوکھلا ہے اور ایک
کے اندر اسی پانی نے شکہ بنائی یعنی رس سے پر کیا جس کو گنا کہتے ہیں۔

۴۔ ایک فاسق انسان روٹی کھاتا ہے اس کے اندر یہ روٹی بخل و حسد اور شہوت

پیدا کرتی ہے اور وہی روٹی ایک اللہ کا ولی کھاتا ہے تو وہ روٹی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق و معرفت پیدا کرتی ہے۔

۵۔ تلخ پانی اور میٹھے پانی کی صورت ایک ہے مگر حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح شقی اور سعید، نیک اور بد کی صورت میں اگر اتحاد ہے تو یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ دونوں کی سیرت اور حقیقت بھی متحد ہے۔

۶۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ بند رہی کرتا ہے لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایسے ہی حقیقت ناشناس لوگوں نے معجزہ کو جادو پر قیاس کیا حالانکہ معجزہ رحمتِ خداوندی ہے جو مقبولوں کو دیا جاتا ہے اور جادو خدا کی لعنت ہے جو مردود کے ساتھ ہوتا ہے۔

معجزہ ایک حقیقت ہوتا ہے۔ جادو محض خلافِ حقیقت ہوتا ہے و صرف نظر بندی ہوتی ہے۔

۸۔ مومن اور منافق کے اعمال ظاہری صورت میں متحد ہیں لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کا انجام کس قدر بُعد اور تفاوت رکھتا ہے ایک کا مقام جنت ہے دوسرے کا مقام جہنم ہے۔

۹۔ خراب اور صحیح سونے کی شکل کیساں ہے لیکن کسوٹی پر دونوں کی قیمت میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔

۱۰۔ دو چہرے ہیں ایک چہرہ سوتے دوست ہے اور ایک چہرہ خود اپنے ہی کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟

فائدہ : خلاصہ یہ کہ اللہ والوں کو اپنے اوپر مت قیاس کرو ان کے باطن کو

دیکھو کہ حق تعالیٰ کے قرب و تعلق کی دولت سے رشکِ سلاطین ہفتِ قلیم ہیں اور اُن سے استفادہ کرو اور ان کو اپنی طرح مت سمجھو۔

ظرف کی قیمت منظروف کی قیمت سے ہے انسان کا جسم جو ایک ظرف ہے اگر تعلق مع اللہ کی دولت سے مشرف ہے تو اس ظرف کو بہت قیمتی سمجھو۔ دو شیشیاں ہیں ہر شیشی کی قیمت دو آنے ہے لیکن ایک شیشی میں عطر ہے۔ اس کی قیمت پانچ روپیہ ہے اور دوسری میں پانی ہے اس کی قیمت دو آنے ہے۔ اور اگر پشیا ب ہے تو دو آنے بھی نہیں — پس اس شیشی کو دوسری شیشی پر قیاس کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں کی عظمت اور ان کا احترام اکرام عطا فرمائیں اور احقرانہ قیاس سے محفوظ فرمادیں۔ آمین۔ تاکہ ان کے ارشاد و مواظبت کی محبتوں سے استفادہ کی ہمیں ضرورت طلب پیدا ہو اور اپنی حماقت کے باطل خیالات مانع استفادہ نہ ہوں۔

حکایت کفرانِ نمرود

حق تعالیٰ شانہ نے عزرائیل علیہ السلام (فرشتہ موت) سے کہا کہ تم نے اب تک جتنے لوگوں کی روہیں قبض کی ہیں تم کو اُن سب میں کس پر زیادہ رحم آیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ سبھی پر میرا دل سوختہ ہوتا ہے غم سے مگر آپ کے حکم کی تعمیل پر تسلیمِ خم کرتا ہوں۔

ارشاد ہوا کہ سب سے زیادہ کس پر دل رقیق اور غمگین ہوا۔

کہا اسے ہمارے رب ایک واقعہ نے میرے دل کو سب سے زیادہ رقیق کیا تھا اور وہ یہ کہ ایک دن موج تیز پر ہم نے آپ کے حکم سے ایک کشتی توڑ دی۔ یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب کی جان قبض کر لے سوائے ایک عورت اور اس کے بچے کے۔ اس گروہ سے سب ہلاک ہو گئے۔ بجز اس عورت اور اس کے بچے کے کہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی تھیں۔ جب کنارہ پر اس تختے کو ہوانے ڈالا۔ تو دونوں کی خلاصی سے میرا دل خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ماں کی جان قبض کرو اور بچے کو تنہا چھوڑ دو۔ آپ کے حکم سے جب میں نے ماں کی جان قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑا اور بچہ ماں سے جدا ہو گیا اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر مجھ کو تلخ معلوم ہوا اور ہمارا دل پر کیا گذر گئی۔ مگر ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں مجبور تھے۔ آپ کے قصداً فیصلے سے کون سرتابی اور روکشی کا پتہ رکھتا ہے۔

نِیْسَتْ کَسِّ رَا زِ ہَرۃ چُون دُجِیرَا ہَسَتْ سُلْطَانِی مُسْتَمِرُّ دُورَا

ترجمہ: کسی کو آپ کے حکم کے سامنے چوں و چرا کا پتہ نہیں آپ ہی کے لئے حقیقی سُلْطَانِی مخصوص اور مُسْتَمِر ہے۔

اے رب میں نے ماں کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں صدمہ عظیم دیکھا اور اس بچے کی یاد اور اس کی بے کسی اب تک میرے تصور و خیال سے نہ گئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس بچے کا ماجرہ سنو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی اس طفل کے لئے میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک جنگل میں ڈال دو

اور ایسے جنگل میں جہاں سوسن اور ریحان اور خوشبودار پھول ہوں اور میوہ دار درخت ہوں اور اس میں آبِ شیریں کے چشمے ہوں۔ میں نے اس بچے کو سونا سے پالا۔ لاکھوں مُرغِ مطرب خوش صدا نے اس باغ میں سوا وازیں ڈال رکھی تھیں اور میں نے برگِ نسرین سے اس کا بستر بنایا تاکہ قن اور آفات سے وہ بچہ مامون رہے۔ میں نے غورِ شید کو حکم دیا کہ اس کی طرف شعائیں تیز نہ کر اور اپنی رفتار میں اس کا خیال رکھ۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چل۔ ابر کو حکم دیا کہ اس پر بارش مت برس۔ برق کو حکم دیا کہ اس پر تیزی سے میل مت کر موسمِ خزاں کو حکم دیا کہ اس چمن سے اعتدال کو سلب مت کر۔ حال یہ کہ وہ باغِ مثلِ روحِ عارفین کے صرصر اور سُوم سے محفوظ رہا۔ ایک چیتے نے نیا بچہ جتنا تھا۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ اس طفل کو دودھ پلائے یہاں تک کہ وہ بچہ فربہ شیر مرد ہو گیا۔ جب اس کے دودھ ٹھہرانے کا وقت آیا تو میں نے جنت کو حکم دیا کہ اس کو بولنا اور حکومت کرنا سکھاؤ۔ اس کی میں نے اس طرح پرورش کی جو تمام خلایق کے لئے عجیب اور حیرت خیز ہے اور میرے تقصّرات اسی طرح عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑوں کی پرورش کرائی اور ان کو کیڑوں پر باپ جیسی شفقت عطا کی یہاں تک کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے نکل کر دور ہوتا تو انھیں ایسا محسوس ہوتا کہ میری اولاد مجھ سے جدا ہو گئی۔

وَاَدَّ مِّنْ اَيُّوبَ رَا مُہِرٍ پَدْرٌ بُہرِ مہمانیٰ کرماں بے ضرر
ترجمہ: میں نے ایوب علیہ السلام کو باپ کی طرح مہربانی دی تھی کیڑوں کی مہمانی کے لئے بدون ضرر پہچانے کے۔

’مَادَّرَاں رَا مُہِرٍ مِّنْ اَمُوْسَمَ چُوں بُود شمعِ کہ مَن اَفَرُوْسَمَ

ترجمہ : ماؤں کو محبت میں نے ہی سکھائی ہے وہ کسی شمع ہوگی۔ جس کو میں نے روشن کیا ہو۔

غرض اس نپتے پر میں نے صد ہا عنایات اور صد ہا علاقے کرم کے کئے تاکہ وہ میرا لطف و کرم بے واسطہ اسباب دیکھ لے اور تاکہ وہ اسباب کس مکش میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اسبابِ مسبب کبھی مختلف بھی ہو جاتا ہے اور تاکہ اس نپتے کی ہر استغاثہ مجھ سے ہی ہو کیونکہ اسباب کے حجابات اس کے سامنے نہ تھے۔ یعنی بدون اسباب پرورش کا مقتضایہ ہی ہے کہ وہ کسی اور پر نظر نہ کرے۔ تاکہ خود ہماری طرف اس کو عذر نہ رہے گمراہ ہونے میں کہ میں اسباب پر نظر کرنے کے سبب آپ کے انعامات آیات کی طرف متوجہ نہ ہو سکا اور ہر بار بد سے اس کو شکوہ نہ ہو کہ فلاں نے مجھ کو گمراہ کر دیا سوابِ افاضۃ نفع بلا اسباب عادیہ میں اس کی گنجائش نہ رہی۔

مگر اے عزرائیل! اس نپتے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ یہی بچہ غرور ہو گیا اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والا (سوزندہ خلیل) نکلا۔ یعنی اس کا ارادہ یہی تھا مگر حق تعالیٰ نے اپنے خلیل پر آتش غرور کو گلزارِ امن بنا دیا۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ نفس نہایت ہی خطرناک دشمن ہے اس سے پناہ مانگتے رہو۔ دوسروں کے لئے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے مگر اس نالائق نے بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔

گرگِ درندہ است نفسِ بدیقین چہ بہانہ می نہی بڑھڑ قرین

ترجمہ : نفسِ بدیقین گرگِ درندہ ہے۔ اے مخاطب تو ہر قرین اور ساتھی پر

کیا اپنی گمراہی کا الزام اور بہانہ رکھتا ہے۔

رِزِی سَبَبِ مِی گُویم اِسے بِنْدَہ فَقِیر سِلِیہ اَز گِرْدَنِ سَک وَا نِکِیَر
ترجمہ: میں اُسی سبب کہتا ہوں کہ اُسے بندہ فقیر زنجیر لگنے کی گردن سے
مت بچال کر یعنی نفس کو قید و بند میں رکھو اور اگر تم مغلوب ہو رہے ہو تو جلد کسی اللہ والے
سے تعلق کرو تاکہ اس کی آؤ سحر کا ہی اور دُعاؤں اور صحبتوں کی برکت تم بھی غالب ہو جاؤ۔
یا غلبہ جو کہ تا غالب شوی یا غلبہاں مشو ہیں اے غوی
مگر ایسا مُرشد اور راہبر ڈھونڈو جو غالب علی الاحوال ہو یعنی مغلوب الحال نہ ہو تاکہ تم
اس غالب کی صحبت غالب ہو جاؤ اور اگر مغلوبین کی صحبت میں رہو گے۔ جیسا کہ
اہل دُنیا اور تمام ناقصین فی السلوک ہیں تو ہمیشہ مغلوب ہی رہو گے۔ صحبت جیسی
ہوگی اسی طرح کا اثر رونما ہوگا گویا صحبت ایک بیج ہے پس جس چیز کی تخم ریزی
کرو گے اسی چیز کا درخت اُگے گا۔

حکمت حضرت لقمان علیہ السلام

قصہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب ان کے آقا نے خریدنا تو اور
غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا ایک دن آقا نے سب غلاموں کو باغ بھیجا کہ باغ کے پھلوں
کو توڑ لاؤں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکم سیر ہو کر کھایا اور آقا سے کہا
کہ باغ کے پھلوں کو (حضرت لقمان نے کھایا ہے۔ آقا لقمان علیہ السلام پر بہت ناراض ہوا۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں۔ میں
نے نہیں کھایا۔ میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ اس کے ذریعہ یہ حقیقت آپ

پر منکشف ہو جاوے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔

آقا نے کہا وہ کیا تدبیر ہے؟

فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں اصطل سے گھوڑا منگایا گیا آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شکار کے لئے صحرائی طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گرم پانی پلا دیں اور سب کو شکم سیر پانی پلایا جائے تھوئی ہی دیر میں معلوم ہوگا کہ مجرم کون ہے۔

الغرض جب غلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا سب کچ تیز حرکت کرنے سے قے ہو گئی۔ کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے معدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی صحرا کا ناہموار نشیب و فراز والا تھا جس سے قے ہونا لا بُد ہی تھا۔ پس قے میں میوہ صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا۔ یعنی اتنا عرصہ نہ گذرا تھا کہ وہ معدہ میں ہضم ہو کر آنتوں میں اُتر جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو قے نہ ہوتی کیونکہ ان کے پیٹ میں میوہ نہ تھا۔

حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے۔

حُكْمَتِ لُقْمَانَ چُوْنَا نَدَّ اَنْ مُنُوْدُ

پَسْ چہ بَاشَد حُكْمَتِ رَبِّ دُوْدُوْدُ

مولانا فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا یہ حال ہے تو مالک حقیقی رب و دود کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔

قصہ مقبولیت آہ

ایک بزرگ جو نماز ہمیشہ باجماعت پڑھا کرتے تھے ایک دن کسی نماز کے لئے مسجد کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ امام مسجد سے آواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی آواز سنی جماعت کی نماز ختم ہو جانے سے ان بزرگ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس صدمہ سے آہ نکل گئی اور اس آہ سے ان کے دل کے خون کی بو آ رہی تھی۔

كُفَّتْ آهٌ وَدُرُّ دَازَانِ اَمْدُ بَرَوْنِ اَوْ اَوْ مَيِّدُ اَوَّازِ دِلِّ بُوْسے خُوْنِ

ترجمہ : ان بزرگ سے جماعت فوت ہونے کے غم سے آہ نکلی اور آہ بھی نہایت درد سے پڑ تھی کیونکہ اس صدمہ سے ان کا دل خون ہو گیا تھا اور ان کی آہ میں ان کے دل کے خون کی بو آ رہی تھی۔ مسجد میں ایک اہل دل بزرگ نے دیکھا کہ ایک روشنی مسجد کے باہر سے آئی اور عرش تک چلی گئی یہ اٹھ کر باہر آئے تو دریافت کیا کہ یہ کس کا نور تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں جن کی جماعت فوت ہو جانے سے آہ نکل گئی۔ یہ سمجھ گئے کہ بس اسی آہ کا یہ نور تھا۔ ان بزرگ نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اپنی یہ آہ دیدیجئے اور میری نماز باجماعت اس کے بدلہ میں لے لیجئے۔ انھوں نے اپنی آہ کا نور اور اس کا مقام نہ سمجھا اور نماز باجماعت سے تبادلو کر لیا۔ رات کو ان بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتھ غیبی کہہ رہا ہے کہ اے شخص! تُو نے آپ جیواں اور آپ شفا خریدی ہے اور تُو نے اس آہ کا بہت اچھا تبادلہ کیا۔ کیونکہ یہ آہ اس بندے کی نہایت پر خلوص تھی۔

شُبِّ خَوَابِ اَنْدَرِ بَغْتَشِ ہَاتِفے کہ خَرِیدِی آبِ حَیَوَانِ وَ شَفے

اور اللہ تعالیٰ نے اس آہ کی مقبولیت اور تیرے اس تبادُل اور اختیار کی برکت اس وقت کی تمام رُستے زمین کے مسلمانوں کی نماز قبول فرمائی۔

عُظُمَتْ اِیْنِ خُشَاوِ اِیْسِ دُخُوْلُ شُدْ نَمَازُ جُمْلَہٗ خَلَقِ اَنْ قَبُوْلُ
اے مخاطب تیرے اس اختیار اور اس معاملہ سے تمام مخلوق کی نماز قبول ہو گئی۔
فائدہ : اس واقعہ سے حسبِ ذیل نصائح ملتے ہیں۔

۱۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے کہ بعض وقت تلافی اور توبہ اس صدقِ دل اور اخلاص اور خونِ جگر سے ہوتی ہے کہ وہ تمام اعمال سے بالا اور برتر ہو جاتی ہے اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔

عُزْرُکَبْ تُوْبَہٗ عَجَلَتْ مَرْکَبُ اَسْتِ تَمَافَلَکْ تَازِدَہٗ بَیْکِ لِحْظَہٗ زَیْسَتْ
ترجمہ : مولانا فرماتے ہیں کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ پستی اور ذلت سے عزت اور مقبولیت کی بُلندی پر فی الفور پہنچا دیتی ہے۔

۲۔ اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب کوتاہی اعمال میں ہو حزن اور صدمہ اور خونِ جگر والی مناجات اور گریہ و زاری سے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے کہ ایک آہ میں یہ سب کچھ شامل ہے۔
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں

اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا (اختر)

۳۔ اس واقعہ سے جماعت کے ساتھ نماز کی فکر و اہتمام کا سبق بھی ملتا ہے



قصہ اختلاف در تحقیق فیل

ایک ملک میں ہاتھی کو کسی نے کبھی نہ دیکھا تھا وہاں ہاتھی ہندوستان سے درآمد کیا گیا اور اس کو کسی تاریک گھر میں رکھا گیا۔ جہاں آنکھوں سے نظر نہ آتا تھا۔ تاریک گھر اور ہاتھی بھی سیاہ فام اور دیکھنے والوں کا ہجوم تھا ہر شخص کو جب آنکھوں سے کچھ نہ دکھائی دیتا تو ہاتھ سے ٹول کر قیاس کرتا۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ عقل سے اسی پر دلیل اور قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا یہ تو ایک بڑا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا اس نے کہا یہ تو مثل تخت ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر تھا۔ اس نے ٹول کر کہا نہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں یہ تو مثل ستون ہے۔ جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اُس نے کہا یہ میری تحقیق میں مثل ناودان ہے۔ حاصل قصہ یہ کہ جملہ اہل عقل اختلاف کثیر میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر ان ہاتھوں میں کوئی شمع ہوتی تو اس روشنی میں یہ سب اختلاف سے محفوظ رہتے۔

وَرَكْتُ بِهَرِّ كَسٍّ اَكْرَشْمِيَّ بِيَدَيْهِ اِخْتِلَافَ اَنْفِثَاتٍ بِرُؤُسِ شِدَائِي

ترجمہ : اگر ہر شخص کے ہاتھ پر کوئی روشنی ہوتی تو اختلاف سے یہ سب نجات پا جاتے۔

فائدہ : راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ آج تمام کائنات میں حق تعالیٰ کی ذات پاک رسالت اور مقصد حیات انسانی اور حشر و نشر میں اختلاف ہے اس

تاریک دنیا میں جو لوگ وحی الہی کے نور سے مستغنی ہو کر دنیا اور آخرت کے سنگین اور رنگین رباطوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے تعلقات کے حقوق اور حدود کی تعیین صرف اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں یا غیر صاحبِ وحی کی عقل سے استمداد کرتے ہیں تو ان سب کی مثال اسی طرح ہے جیسا کہ قصہ مذکور میں ہے کہ حقیقت تک رسائی کسی کو نہ ہو سکی۔

ایک نابینا خواہ خود راستہ ملے کرے یا کسی دوسرے نابینا کی لاشی پکڑ کر چلے تو دونوں صورتوں میں ہلاکت اور منزلِ محرومی ہوگی۔ یہ راہرو اور راہربوجہ نابینا ہونے کے اگرچہ کتنی ہی اکثریت میں ہوں لیکن ان کا مجموعہ نابینا ہی ہوگا۔ بینا نہ ہوگا۔ پس حقائقِ اشیاء کی صحیح تحقیق کے لئے محض عقل کافی نہیں روشنی بھی درکار ہے۔ کیونکہ قصہ مذکورہ میں سب عقلا ہی تھے صرف روشنی نہ تھی۔

پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اہلِ سانس اور اہلِ فلاسفہ کی تقلیدِ تحقیقِ امورِ آخرت اور مقصدِ حیاتِ انسانیت کی تعیین میں ہرگز نہ کریں کہ ان کے پاس روشنی نہیں ورنہ اپنی طرح تمھیں بھی پانچا نہ بنانے کی مشین بنا دیں گے یعنی تمھیں بھی یہی سبق دیں گے کہ مقصدِ زندگی صرف کھاؤ پیتو اور مگو کے سوا کچھ نہیں۔

روشنی صرف وحی الہی کی مستند ہے جو صرف سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے مل سکتی ہے۔ روشنی اصلی وہی پرانی روشنی ہے جو ساڑھے تیرہ سو برس پہلے غارِ اسے نکلی تھی اور اس نئی روشنی سے توفدِ پچائے۔

ترا سے نئی روشنی منہ ہو کالا دلوں میں اندھیرا ہے باہر اُجالا

قصہ مگس و موشِ خام

(ایک مکھی کی خام خیالی)

ایک جگہ ایک گدھے نے پیشاب کیا اس کی مقدار اس قدر تھی کہ گھاس کے تنکے اس کے بہاؤ کی زد میں بہنے لگے ایک مکھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پر اس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں اور یہ بہتا ہوا تنکا ایک عجیب کشتی ہے دوسری مکھیوں کے مقابلہ میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا۔ اور یہ لطف اس نے کبھی نہ پایا تھا۔ پس اس کے خیال میں یہ بات اتنی کم نہیں دوسری مکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں چنانچہ اس نے کہا۔

یک مگس بر برگِ کاہ و بولِ خر ہچوں کشیاں ہی افراخت سر
ایک مکھی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر مثل کشتی چلانے والے کے اپنا سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ۔

گفتُ مَنْ دَرِیا و کشتی خواندہ ام
میدتے دُر فکڑ آں مِی ماندہ ام

مکھی نے کہا کہ میں نے دریا اور کشتی رانی کا فن پڑھا ہے اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جس حماقت میں گرفتار تھی اسی طرح ہمارے عقلائے زمانہ نے اپنے اوہام اور افکارِ باطلہ کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے اور وحی الہی کے آفتاب

سے استفادہ کرنے میں اپنی توہین سمجھ کر مثل خفاش روکشی از آفتاب کرتے ہیں اور خیالاتِ فاسدہ کی تارکیوں میں اُلٹے لٹکنے کو کمالِ انسانیت سمجھتے ہیں۔ مولانا ایسے ہی حقائقِ زمانہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔

صاحبِ تاویلِ باطلِ چوں مگس کو ہم اُو بولِ خردِ تصویرِ خس
فائدہ: جو لوگ تاویلِ باطل میں مبتلا ہو کر نورِ وحیِ الہی سے روگردانی کر رہے ہیں تو ان کی مثال اُسی کھٹی کی سی ہے ایسا شخص اپنے وہم و خیالِ فاسد کو اپنی نجات و کامرانی کا سبب قرار دیتا ہے اور وحیِ الہی کو بھی اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتا ہے اور ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ میری رائے میں یہ ہے بکتا رہتا ہے اور تو اتر اور اجماعِ اُمت حتیٰ کہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معتقدات اور فیصلوں پر بھی اپنے فیصلے دیتا ہے۔ پس اس کی مثال بالکل وہی ہے جو اس قصہ میں مذکور ہے کہ اس کے ان اوہام و فاسد خیالات کی مثال گدھے کا پیشاب اور گھاس کے تنکے کی تصویر ہے جس پر خیالات کی کشتی رانی کا اس کو فخر ہے۔ آگے مولانا ایسے شخص کی اصلاح کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔

گو مگس تاویلِ بگزار و زراستے
آن مگس را بختِ گردِ اندھمائے

اگر کھٹی تاویل کو اپنی رائے میں دخل نہ دے اور تاویل پرستی سے توبہ کرے تو تقدیر اس مگس (کھٹی) کو بہا بنا دے۔ یعنی یہ بابرکت شخصیت بن جاوے اور پانچ خانہ پر بیٹھنے اور غلاطت پسندی کی خو سے نجات پا کر صفِ ابرار و پاکاں میں داخل ہو جائے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مولانا کا اشارہ ان آیات کی طرف ہے۔

۱۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْكَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (سُورۃ نجم۔ پارہ ۲۷) اور

۲۔ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنْابَ اِلَيْكَ (سُورۃ لقمن۔ پارہ ۲۱)

ترجمہ: نمبر ۱: تحقیق کہ گمان حق کے مقابلہ میں کچھ مفید نہیں نکتہ تحت نفی واقع ہے جو فائدہ عمومِ نفی کا دیتا ہے۔

نمبر ۲: جو لوگ ہماری طرف کامل طور پر متوجہ ہیں ان کی تابعداری کرو یعنی ان کی اتباع ہی کی برکت سے تمہیں بھی دولتِ انابت عطا ہوگی۔

حکایتِ دباغ اور اس کا علاج

دباغ۔ جو خام چمڑوں کی دباغت کرتے ہیں اور خام چمڑوں کی بدبو سے ان کا دماغ مانوس ہو جاتا ہے۔

ایک دباغ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک عطاروں کے بازار میں پہنچ گیا اور یہ عطر فروشوں کی دوکان کی خوشبو کا تحمل نہ کر سکا کیونکہ بدبو دار ماحول میں رہتے رہتے بدبو اس کی طبیعتِ ثانیہ بن چکی تھی۔ پس عطر کی خوشبو سے یہ شخص بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ ایک خلق کا ہجوم ہو گیا۔ کوئی وظیفہ پڑھ کر دم کر رہا ہے کوئی اس پر گلاب پانی چھڑک رہا ہے۔ کوئی ہاتھ پاؤں کے ہتھیلی اور تلووں کی مالش کر رہا ہے لیکن ان تدابیر سے بجائے افاقہ ہونے کے بے ہوشی اور بڑھتی جا رہی تھی اس کے بھائی کو جب خبر ہوئی تو دو دوڑ کر آیا اور فوراً خوشبو سونگھ کر سمجھ گیا کہ یہ اسی

خوشبو سے بے ہوش ہوا ہے اس نے اعلان کیا کہ خبردار اب اس پر نہ تو گل بٹاشی
 کی جائے اور نہ کوئی اور خوشبو قریب لائی جاوے۔ یہ فوراً وہاں سے غائب ہوا اور
 گتے کا پاتخانہ آستین میں چھپا کر، هجوم کو چیرتا ہوا بھاتی کے پاس پہنچا اور اس کی ناک
 میں اخل کر دیا اور اس کی بدبو سے فوراً اسے ہوش آگیا۔ خلق حیران رہ گئی کہ اس کے
 بھائی نے کونسا قیمتی لعل نہ سوکھا دیا جو یہاں عطاروں کے پاس بھی نہ مل سکا تھا۔
 مولانا فرماتے ہیں۔

اُنْدَکے سُرگینِ سَک دَر آسْتینِ
 خَلْقِ رَا بَشْکَافْت وَ اُنْدَکے بَاقُوسِ

اس کا بھائی دوڑ کے گتے کا پاتخانہ آستین میں چھپا کر لایا اور، هجوم کو چیرتا ہوا اپنے
 بھائی کے پاس پہنچا۔

سُرگِ شش بَرُو، ہنچور از دُکُو پِنِ نَہَادَہ چَرکِ بَرِ سَیْنِی اُو

اپنے بھائی کے پاس اپنا سر رے گیا جیسے کہ کوئی راز کی بات اس سے کہتی ہے اور
 پھر اس کی ناک پر وہ پاتخانہ گتے کا رکھ دیا۔ اس علاج سے فوراً اس کو ہوش آگیا۔

فائدہ : احقر متوقف عرض کرتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
 اطاعت کی خوشبو سے جو گھبرا رہا ہو اور اتباعِ سنت کی زندگی سے جس کا دل مانوس
 نہ ہو رہا ہو تو اس کو وہی بیماری سمجھنا چاہئے جو قصہ مذکور میں دباغ کو تھی یعنی جس
 گندے معاشرہ اور گناہوں کے ماحول میں اس نے ایک طویل عمر گزاری ہے اس
 کے دل و دماغ اسی گندگی سے مانوس ہو گئے ہیں اب اس کا علاج صرف یہ
 ہے کہ آہستہ آہستہ اس گندے ماحول سے نکل کر خوشبو دار چمن کی سیر کیا کرے اور

وہ اللہ والوں کی مجلسیں اور ان کی صحبت ہے پھر وہاں چند دن رہنے کے بعد یہی شخص کہے گا کہ ہائے ہم کس قدر گندگی میں تھے اور ماضی کی گندگی کے تصور سے اشکبار ہو کر آہ کھینچے گا اور اللہ والوں کی صحبتوں کا شکر گزار ہو گا کہ اب ناک اس کی روز بروز خوشبو یعنی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کے لطف سے مست سرشار ہو گی اور کہہ اٹھے گا۔

میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا
مرے باغِ دل میں وہ گلکاریاں ہیں
(مجدوب)

حکایت شاہزادہ مسحور

ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا جس صورت اور حسن سیرت دونوں ہی سے آراستہ تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کا ایک حسین شاہزادی سے عقد کرنا چاہا اور کسی زامہ و پرہیزگار صالح خاندان میں رشتہ طے کرنا شروع کیا۔ اس سلسلہ جنبانی کی خبر شاہزادہ کی ماں کو ہوئی اس نے شاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقویٰ وزہد تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مقابلہ میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ شاہ نے جو جواب دیا۔ مولانا اس کو بیان فرماتے ہیں۔

گفت رُو تہر کہ غمِ دینِ برگزید
باقی غمِ ہا خدا از دوسے برگزید

ترجمہ : شاہ نے جواب دیا دور ہو یہ قوت ! جو شخص دین کا غم اختیار

کتاب ہے خدا اس کے تمام دُنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔

تشریح : یعنی آخرت کا غم مثل عصائے موسیٰ علیہ السلام ہے جو جادو گروں کے سانپ چھوؤں کو بگل گیا تھا اسی طرح آخرت کا غم دُنیا کے تمام غموں کو بگل جاو گا۔ احقر مؤلف کے اس موقع پر ۲ شعر ملاحظہ ہوں۔

(۱) ہو آزاد فوراً غمِ دو جہاں سے ترا ذرۂ غم اگر ہاتھ آئے

سیکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو اک ترا غم ہے ترے ناساز کو (اختر)

بالآخر شاہ اپنی زوجہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شاہزادہ کی شادی کر دی۔ طویل عرصہ تک انتظار کیا مگر اس شاہزادہ سے کوئی لڑکا نہ پیدا ہوا۔

شاہ کو فکری ہوتی کہ کیا بات ہے۔ شاہزادے کی بیوی تو بہت خوب و اور حسین اور بے نظیر ہے لیکن اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ اپنے مخصوص مشیروں کو اور علماء و صلحاء کو جمع کیا اور

خفیہ طور پر اس مسئلہ کے بارے میں مشاورت اور مُفاہمت کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شاہزادہ پر ایک بڑھی عورت کا بی نے جادو کر دیا ہے جس سے یہ اپنی حسین

اور رشکِ قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس کی یہ صورت بڑھی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں بسبب جادو عرصہ سے اسیر ہے۔

شاہ کو اس اطلاع سے بے غم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ و خیرات

کیا اور سجدہ میں بہت رویا ابھی رونے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک مرد غیبی نمودار ہوئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں۔ شاہ ان کے ہمراہ قبرستان

گیا انھوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں شاہ کو دکھایا کہ ایک بال میں سو گڑ جادو سے دی ہوئی دفن تھی پھر اس مرد غیبی نے ایک ایک گڑ کو کچھ دم کر کے

کھولا اور اُدھر وہ شاہزادہ صحت یاب ہوتا گیا حتیٰ کہ آخری گرہ کھلتے ہی شاہزادہ اس خبیث بڈھی کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں کی وہ نظر بندی جاتی رہی جس سے حسین بیوی خراب اور بُری اور وہ مکروہ خبیث بڈھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔

پھر اس بڈھی کو شاہزادہ نے جب دیکھا تو اس کو نفرت کراہت شدیدہ محسوس ہوئی اور اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا اور اپنی حسین بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے حسین چہرہ مثل چاند سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ آہستہ آہستہ ہوش آیا اور آہستہ آہستہ اس کے حُسن کا تحمل بھی ہونے لگا۔ اب آگے مولانا اس حکایت سے نصیحت فرماتے ہیں کہ :-

اے لوگو! آپ مثل شاہزادے ہیں اور یہ دُنیا بڈھی عورت ہے اس نے عاشقانِ دُنیا پر جادو کر رکھا ہے جس سے وہ اس دُنیا کے فانی رنگ بُوکے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات سے روکش اور سرگرداں ہیں۔ ورنہ دُنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جس کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے ۔

جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی
بس اتنی سی حقیقت ہے فریبِ خوابِ ہستی کی
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے

رنگِ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانائے دل

یہ خزاں ہے جو باندازِ بہار آتی ہے

(مجذوب)

يَا صَاحِبِي لَا تَعْتَرِشْ بِتَنَعِي
فَالْعَمْرُ يُنْفَدُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ
وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً
فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ

یہ اشعار مذکورہ صاحبزادہ سلطان ہارون رشید کے ہیں جنہوں نے سلطنت ترک
مکر کے فقیرانہ زندگی گزاری تھی اور انتقال سے کچھ قبل اپنے کسی دوست کو انھیں دو
شعر سے نصیحت فرمائی تھی۔

فائدہ : احقر مولف عرض کرتا ہے کہ دُنیا نے جس آنکھ پر جادو کر دیا ہو اس
کا علاج (۱) اللہ والوں سے پُر خلوص محبت (۲) موت کو کثرت سے سوچنا۔
(۳) اور اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری اور اپنی رائے و فکر کو مٹا کر
ان کی باتوں کو غور سے سُنا اور اس پر عمل کرنا اور ۲ رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے
ہدایت کی دُعا مانگنا ہے۔

حکایت اخلاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے
ایک کافر کو مقابلہ کے وقت زیر کیا اور اس کے سینہ پر بیٹھ گئے اور اس کافر کو قتل کرنے
کے لئے اپنی تلوار نکالی کہ ناگاہ اس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا اس
کافر کی اس گستاخی کے سبب آپ کے نفس کو ناگواری ہوئی اور آپ نے تلوار

کو میان میں کیا اور اس کے سینہ سے علیحدہ ہو گئے اور اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔ اس کافر نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ کیا بات ہے میری تھوکنے والی گستاخی کے بعد تو آپ کو فوراً مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور آپ مجھ پر ہر طرح غالب تھے وہ کونسی بات تھی جو آپ کو قتل سے مانع ہوئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو اے کافر! صرف خدا کی رضا جوئی کے لئے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تو نے میرے چہرہ پر تھوک کر میرے نفس کو غضب ناک کر دیا اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ فعل میرے نفس کے غضب اور غصہ سے ہوتا اور اخلاص سے نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ پس تیرا قتل کرنا مجھے منافی اخلاص معلوم ہوا۔ اس لئے میں اس فعل سے باز رہا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر وہ کافر محو حیرت ہو گیا اور اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں ایسے دین کو قبول کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں جس میں اخلاص کی ایسی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور بے شک یہ دین سچا ہے۔ اب مولانا کی زبان سے سنتے فرماتے ہیں۔

اَزْ عَلٰی اَمُوْرِ اَخْلَاصٍ عَمَلٌ شِیرِ حَقِّ رَاوَاں مُطَهَّرِ اَزْ دَغَلِ

اے مخاطب! اخلاص عمل کا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ اور

شیرِ حق کو دغَل یعنی مکر و حید سے پاک سمجھ۔

دُرْ غُزَا بَرِ پُہلو اِنے دَسْتِ یَافَتِ زُو دُرْ شِیرِے بَرِ اَوْر دُو شَتِ یَافَتِ

حالتِ جہاد میں ایک پہلوان کافر پر غالب ہوتے اور شیر کو جلد میان سے نکالا۔

اَوْخِيُوْا اِنْدَاخْتِ بِرُؤْسِيْ عَلِيٍّ رَافِئِخَارُ هَرْبِيْ وَ هَرْبُ فُلِيٍّ

اس دشمن نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا حالانکہ آپ حق تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جملہ اولیاء کے محبوب ہیں اور جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں تو ہر نبی کے محبوب ٹھہرے۔

دَرْ زَمَانِ اِنْدَاخْتِ شَمِیْرِ آلِ عَلِيٍّ كُوْدُ اَوْ اَنْدَرْ غَزَاءِ شَسِ كَابِلِيٍّ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شمیر میان میں کی اور اس کے قتل سے کابلی کی یعنی رک گئے۔

گشتِ حیراں اُس مبار ز زبیںِ عملِ - وَ زَنُوْدُنْ عَفْوُ وَ حَرْمِ بے محلِ

وہ کافر حیران ہو گیا اس عمل سے اور ایسے دشمن سے عفو و رسم سے۔

گُفْتِ بَرْنِ یَخِ تِیْزِ اَفْرَاشِیْ اَزْچِهْ اَفْکُنْدِیْ مُرَا بِلْذِ اَشِیْ

کافر نے کہا مجھ پر تلوار اس قدر تیزی سے نکالی لیکن پھر کیوں تلوار کو میان میں ڈال دیا اور مجھ کو چھوڑ دیا۔

دَرْ مَحَلِّ قَبْرِ اِیْنِ رَحْمَتِ رَحْمِیَّتِ اَرْوَا اَدَمَتْ قَادَنْ رَاہِ کِیْسِتِ

محلِ غصہ و غضب میں یہ رحمت کیسی ہے اڑو ہا کو موقع پا کر پھر چھوڑ دینا یہ

کون سا راستہ ہے۔

گُفْتِ مَنْ یَخِ اَزْ پَسِ حَقِّ مِیْزَمِ بَنْدَہِ حَقِّمْ نَہْ مَامُوْرِ سَمِ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کے لئے تلوار چلاتا ہوں میں

خدا کا بندہ ہوں۔ نفس کا بندہ نہیں ہوں۔

شِیْرِ حَقِّمْ نِیْسَمِ شِیْرِ صَوایِ رَفْعِ مَنْ بَرْدِیْنِ مَنْ بَاشْ خَرْکُوْا

میں خدا کا شیر ہوں نفسانی خواہش کا شیر نہیں ہوں میرا یہ فعل میرے دین کی صداقت پر گواہ ہے۔

چوں خِیو اِنْدَ خِی بُرُو تے مَنُ نَفْسِ جَبْنِیْدِ وَ تَبَہُ شُدْ خُو تے مَنُ
جب تو نے میرے چہرے پر تھوک ڈالا اس وقت میرے نفس میں ہیجان اور جذبہ انتقام ابھرا اور میری خوبیاں تباہ ہو گئی۔

رَنِیْمِ بَہرِ حَقِّ شُدْ وَ نِیْمِیَہُ بَہُا شَرِکِ مَتِ اُنْدَرِ کَارِ حَقِّ نُبُو دُرُوَا
آدھا عمل تو خدا کے لئے ہوتا اور آدھا نفس کے غضب و انتقام سے ہوتا اور خدا کے لئے جو کام ہو اس میں شرکت جائز نہیں وہ صرف خدا ہی کے لئے ہونا چاہیے۔

گُھَنَّتْ مَنُ تُخْمِ جَہَا مِی کَاشْتَمُ مَنُ تَرَا نُوعِ دِکَرِ پِنْدَ اَشْتَمُ
کافر نے کہا میں تو ظلم کی تخم ریزی کرتا ہوں مگر آپ کو نوع انسانیت کی عظیم نوع سمجھتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ یہ کافر مشرفِ اسلام ہوا جس کو مولانا اس انداز سے فرماتے ہیں
بِیَغِ حِلْمِ اَوْ زِ آہِنِ شِیْدَتِ
بَلِ صَدِّ شُکْرِ ظَفَرِ اَنگِیزِ تَرِ

ترجمہ: حلم کی تلوار رو ہے کی تلوار سے زیادہ تیز ہے اثر میں، بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم زیادہ موثر ہے سیکڑوں شکر سے۔

فائدہ: احقر متوقف عرض کرتا ہے کہ اس حکایت سے اعمال میں اخلاص کا بہت بڑا سبق ملتا ہے جو کام کرے نیت درست کر لے اگر اخلاص ہو تو دُنیا

بھی دین بن جاتی ہے مثلاً ایک شخص کسبِ حلال کے لئے ”لے امرود، لے امرود“ کہتا ہے اور نیت ہے اس سے بال بچوں کے لئے اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حلال روزی کھاؤں گا ہر ”لے امرود“ پر اس کو ثواب لکھا جاوے گا اور اگر بُحان اللہ بُحان اللہ کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس سے لوگ مجھے بزرگ اور نیک سمجھ کر اپنا مال حوالے کریں گے اور دُنیا ملے گی تو اس کا بُحان اللہ بھی دُنیا ہے دین نہیں پس اخلاص بہت ضروری ہے ورنہ سب کیا دھرا اکارت اور ضائع ہونے کا خطر ہے اور اخلاص سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی اخلاص والے بندے سے اخلاص کو سیکھا جاوے اللہ والوں کی صحبت سے یہ نعمت ملتی ہے صرف کتابوں سے نہیں ملتی۔ علمِ کتابی اور صحبت دونوں ضروری ہیں بلکہ صحبت یافتہ بقدرِ ضرورت دین کا علم بھی سیکھ جاتے ہیں اور مقبول اور محبوب بھی ہو جاتے ہیں اور صرف کتاب والا بدون صحبت کے ہرگز اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تزکیہ فعلِ متعدی ہے، اس کے لئے ایک مُزکی ضروری ہے فعل لازم نہیں کہ خود اپنے فاعل پر تمام ہو جاوے اسی طرف یہ آیت رہبری کرتی ہے **وَيُزَكِّيهِمْ** اس لفظ میں مُزکی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مُزکی حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں پس معلوم ہوا کہ حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اصلاح و تزکیہ خود نہ کر سکے حالانکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مُبارک زمانہ ہے قرآن اُتر رہا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے تو اب کسی کا کیا مُنہ ہے جو یہ کہے کہ ہمیں اپنا کتابی مُطالعہ ہماری اصلاح کے لئے کافی ہے۔ ایسے لوگوں کا خود ضمیر بھی خوب سمجھتا ہے کہ یہ پتھر جیلے ہیں اور نفس کی کاہلی اور حُبِ دُنیا اور جاہ

کسی اللہ والے کے پاس نہیں جانے دیتی۔ دُنیا کے نقد عیش و جاہ کو آخرت کے عیش پر ترجیح دے رکھا ہے۔ نفس غالب ہے متاومت کی ہمت نہیں اور اصل سبب حق تعالیٰ کی طلبِ پیاسِ کاملِ معتد بہ نہیں اسی وجہ سے تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے۔ مگر تھوڑی دُنیا پر راضی نہیں رات دن دھن ہے کہ کہیں سے مال ہاتھ لگے۔

۱۔ اَرَى الْمُلُوكَ بِاَذْنِي الدِّينِ قَدْ قَنَعُوا

وَمَا اَرَاهُمْ رَضُوا بِالْعِيشِ بِالْاَدْوَانِ

۲۔ فَاسْتَغْنِي بِالْاَذْنِ عَنْ دُنْيَا الْمُلُوكِ كَمَا

اسْتَغْنَى الْمُلُوكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّينِ

(علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ)

ترجمہ ۱: حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کو دیکھتا ہوں کہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی دُنیا پر راضی نہیں ہوئے۔

ترجمہ ۲: پس اے مخاطب تو بھی اپنے دین کی دولت سے بادشاہوں کی دُنیا سے مستغنی ہو جا جس طرح وہ دُنیا کی حقیر بادشاہت سے دین کی عظیم بادشاہت اور دولتِ لازوال سے لاپرواہ ہو گئے۔

حکایت بازرگان و طوطی مجوس

طوطی وہ سبز رنگ کی چڑیا جس کو عرف میں طوطا کہتے ہیں۔ (غیاث اللغات)
 بازرگان۔ تاجر۔ ایک تاجر کے پاس ایک طوطی تھی جو خوش آواز اور بہت خوبصورت
 تھی تاجر نے اپنے سفر ہندوستان کا آغاز کیا اور ازراہ کرم اپنے غلاموں اور کنیزوں
 سے دریافت کیا کہ تمہارے لئے ہندوستان سے کیا لائیں۔ اسی طرح طوطی سے
 دریافت کیا کہ خطہ ہندوستان سے تیرے لئے کیا لائیں اور تیرا کیا پیام ہے۔
 طوطی نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ و سبزہ زار سے گزرا اور طوطیوں
 کا کوئی گروہ نظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیام کہہ دینا۔

۱۔ کَاں فَلَائِ طُوطِیْہِ مُشْتَاقِ شَمَاسْتِ

۲۔ اَز قَضَائِ آسَمَآں دَر عِبَسِ مَاسْتِ
 گُفْتِ مِی شَایِدِ کِہ مَن دَر اَرِشْتِیَاقِ

۳۔ جَاں دِہِ نَمِ اِنْجَا بِمِیْرَمِ دَر فِسْرَاقِ
 اِیْنِ رَوَا بَاشَدِ کِہ مَن دَر بَنْدِ سَخْتِ

۴۔ گِہ شَمَا بُر سَبْزِہ گَاہِی بَر دَر خُشْتِ
 اِنْجِیْنِش بَاشَدِ دَفَائِہِ دُوسْتَاں

۵۔ مَن دَرِ قَبَسِ عِبَسِ وُ شَمَا دَرِ بُوَسْتَاں
 یَاوِ یَا رَاں یَا رَا رِیْمُوں بُوَدِ

خَاصَّہ کَاں لِسْلِی وَاِیْنِ مَجْنُوں بُوَدِ

ترجمہ۔ طوطی نے کہا کہ میرا یہ پیام طوطیاں چمنستانِ ہند سے کہنا کہ فلاں طوطی تم لوگوں کی مشتاق ہے اور قضا الہی سے سیری قید میں ہے۔

طوطی نے کہا کہ بعد سلام میرا یہ پیام کہنا کہ کیا تم لوگوں کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لئے تڑپتی رہوں اور تمہارے شوقِ طلاقات میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر جاؤں۔

اور کہنا کہ یہ کب تمہارے لئے روا ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب کبھی سبزہ اور کبھی درخت پر لطفِ آزادی اڑاؤ۔
کیا دوستوں کی وفاداری اسی طرح ہوتی ہے کہ میں قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں رہو۔

دوستوں کی یاد دوستوں کے لئے نہایت مبارک ہوتی ہے بالخصوص جب دونوں میں تعلقاتِ یلیٰ اور محبتوں جیسے ہوں۔
تاجر نے اپنی مقتیدِ طوطی کی طرف سے جب ہندوستان کے ایک گروہ طوطیاں کو یہ پیغامات سنائے تو طوطیوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا مگر ایک طوطی نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ ہوا اور شاخ سے کانپتی ہوئی زمین پر گر گئی اور بالکل مردہ سی ہو گئی۔

تاجر اس پیغامِ رسانی سے پشیمان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کمینزوں کو انعامات تقسیم کئے۔ طوطی نے اس سے کہا کہ طوطیاں بیابانِ ہند نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے جو کچھ سنا ہو یا دیکھا ہو مجھے بتاؤ۔

گُفْتُ کَغَمَّ اَنْ شَکَايَتِہَا سَے تُو سَاکُوہ طُوطِیَاں ہَمَّاسَے تُو
 تاجر نے کہا میں نے تیری شکایات تیری شریکِ غم طوطیوں سے کہہ دیں۔
 اَنْ یَکَی طُوطِی زِدْزِدَتْ لُجَے بُرْدُ زُہْرَہ اش بد زید و کر زید و بُرْدُ
 اُن طوطیوں میں سے ایک طوطی پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہوا حتیٰ کہ
 تاب ضبط نہ لاسکے سے اس کا پتہ پھٹ گیا اور وہ کانپتی ہوئی مر گئی۔
 چو شَیْد اَنْ مُرْغ کَاں طُوطِی چَہ کُرو
 ہَم بَر زید و فتاد و گشت سَرو
 جب اِس طوطی نے اُس طوطی کا یہ فعل سُنا کہ اس نے کیا کیا یہی اسی طرح
 کانپتی ہوئی گر گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔

تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا کہ ہائے یہ کیا ہوا اور کہا۔
 اے دَرِیغَا مُرْغ خوش آواز مَن اے دَرِیغَا ہَمْدَم و ہَمراز مَن
 تاجر نے کہا ہائے افسوس اے خوش آواز مُرْغ ہائے افسوس میری ساتھی
 اور میری ہمراز۔

بَعْدَ اَز اَنْشِ اَز قَفْصِ بِیْرُوں فَلَکُنْد
 طُوطِیکِ پَرِیْدَ تَا شَاخِ بَلَنْد

اس کے بعد جب تاجر نے سمجھ لیا کہ طوطی صدمہ سے مر گئی تو بیخبرے سے نکال کر باہر
 ڈال دیا اور وہ طوطی فوراً اڑ کر شاخِ بلند پر جا بیٹھی۔ تاجر نے اوپر مُنہ کیا اور پوچھا
 کہ یہ کیا ماجرا ہے کچھ مجھ سے بھی تو بیان کر۔
 طوطی نے کہا کہ اُس طوطی نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا

تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تو مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطی نے سلام کیا اور تاجر کو الفراق کہا۔

اَلْوَدَاعِ اِیَّے خَوَاجَہ رَفْعَم دُرُوْنِ ہِم شَوِیْ اَزَادُو رِزِے پُچُوْنِ
طوطی نے کہا اے خواجہ میں نے اپنے وطن کا رخ کیا اب تجھ سے رخصت ہوتی ہوں اور خدا کرے تو بھی نفس کی زنجیر اور قید و بند سے آزاد ہو جاوے میری طرح (تاکہ تو بھی باغِ قربِ الہی میں سیر کرے)

خَوَاجَہ کَفَشَ فِی اَمَانِ اللہِ بُرُوْ مَرْمَرِ اکُنُوں مَوَدِیْ رَاہِ نُوْ
تاجر نے کہانی مان اللہ اے طوطی! جانے وطن مگر تو نے مجھے بھی آزادی کی لہ نو دکھادی۔
جَانِ مَن کَمْتَرِ ز طَوطِیِ کِے بُوْ جَانِ جُنِیں بَاہِ کِے نِکُو پِے بُوْ
تاجر نے کہا کہ میری جان کیا طوطی سے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اور خواہشاتِ نفس کی غلامی کی زنجیر میں گرفتار رہے اور اللہ تعالیٰ کے باغِ قرب سے محروم۔ پس جان تو ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنے اصل چین کی طرف اڑ جاتے اور قید سے رہا ہو جاتے۔
فائدہ : مولانا کو اس واقعہ سے یہ نصیحت فرمائی مقصود ہے کہ نفس سے اس طوطی کو رہائی تقریر اور بلند آوازی اور دعوتی انانیت کے نہیں ملی بلکہ اپنے کو مٹانے اور فنا کرنے سے ملی پس اسی طرح جو طالبِ طائرِ روح کو نفسِ شیطان کے قفس سے آزاد کرانا چاہے اس کو چاہیے کہ فنا ہونا سیکھے اور طریقہ فنایت فانی فی اللہ سے سیکھو کیونکہ جو خود قیدی ہو وہ دوسرے قیدی کو رہا نہیں کر سکتا اور اللہ والے نفس کے قید و بند سے آزاد ہو گئے ہیں۔ پس انھیں کی صحبت دوسرے قیدی رہائی پاسکتے ہیں۔

حکایت

رومیاں چینیاں در صفت نقاشی

چینیّاں گفتند ما نقاش تر رومیّاں گفتند ما را کز وقت

ترجمہ: چینیوں نے کہا کہ تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومیوں نے کہا کہ ہم زیادہ شان و شوکت والا نقش بناتے ہیں سلطان وقت نے کہا۔ اچھا ہم تم دونوں کا امتحان کرتے ہیں۔

اہل چین دُرُوم چل حاضر شدند رومیّاں دُرُعلیم واقف تر بُدند

بادشاہ کے پاس اہل چین اور اہل روم حاضر ہوئے اور اہل روم زیادہ اپنے فن میں واقف تھے۔

اہل چین نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کو ایک گھر نقش و نگار بنانے کے لئے دیدیا جاوے اور اس کو پردوں سے مخفی کر دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں ان شرائط پر انھوں نے پردے کے اندر نقاشی کا بہترین اور بے نظیر کام دکھایا۔ اہل روم نے کہا کہ ہم ٹھیک اسی منقش گھر کے سامنے جو اہل چین بنا رہے ہیں۔ دوسرا گھر نقش و نگار والا تیار کرتے ہیں تاکہ آپ اس تقابل سے فیصلہ کر سکیں کہ کون بہتر ہے۔ اہل روم نے بھی پردہ کے اندر مخفی کام شروع کیا مگر انھوں نے کوئی نقش نہ بنایا بس خوب صیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پورا گھر مثل آئینہ چمکنے لگا۔ بوقت امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عکس رومیوں کے بنائے ہوئے گھر پر اس طرح پڑا کہ وہ زیادہ خوبصورت

معلوم ہو رہا تھا۔

شہنہ دُر آمد دید آئینجا نقشہا می رُبُوذ آں عقل را و فہم را
بادشاہ آیا اور اس نے اُن نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے ایسے
خوبصورت نقوش تھے جو عقل و فہم کو اڑا رہے تھے۔

بَعْدُ اَز اَنکہ بُوئے رُومِیاں پُر دہ را بُرداشت رُومی اُرمیاں
اس کے بعد بادشاہ نے رومیوں کے تعمیر کردہ نقش و نگار کو دیکھا تو محو حیرت ہو گیا۔
اُنچہ آئینجا دید آئینجا پہ مُوُذ دِیدہ را اَز دِیدہ خانہ می رُبُوذ
شاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمالِ حُسن نقاشی
کی کشش سے آنکھیں حلقہ چشم سے نکلی پڑتی تھیں۔

رُومِیاں آں صُوفِیائِ سُنَدِ اِی پِیڑ پے زِ تَکوار و کُتَاب پے بُہرُ
مولانا نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات
بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے بدون تکرار و
تکاب اور بُہر کے اخلاقِ حمید سے منقش ہو جاتے ہیں۔

لِیکِ صِیقلِ کُردہ اَند آں سِینہا
پاک ز آرزو حُص و نخل و کینہا

لیکن صوفیائے کرام اپنے سینے کی صیقل اور صفائی بہت کرتے ہیں جس کی وجہ
سے ان کے سینے حُص اور نخل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں۔

آئین ماسِتِ سِینہ را آئینہ دَاشْتَن کُھر اُسْت و رطِیقَتِ ماکِینہ دَاشْتَن

ترجمہ: ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا قانون سینے کو مثلِ آئینہ صاف اور

بے غبار رکھنا ہے ہمارے طریق میں کینہ رکھنا کسی سے نہایت سنگین جرم ہے۔
 فائدہ : ہمارے اکابر سلسلہ نے تخلیہ پر زیادہ محنت کی ہے یعنی غیر اللہ سے
 صفائی کا زیادہ اہتمام کراتے ہیں پھر تحلیہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اخلاقِ رفیہ
 کی اصلاح کو اخلاقِ حمیدہ کی تحصیل سے مقدم فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ذکر بتا دیتے
 ہیں اور عشق کی آگ سے غیر اللہ کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی
 برکت سے ہر حکم پر عمل کرنا اور ہر گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ سہل اور
 جلد کامیابی کا راستہ ہے۔

حکایتِ توبہ صادقہ حضرت نصوح

ایک شخص تھے جن کا نام نصوح تھا تھے مرد مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں کی
 سی تھی اور شاہی محلات میں بیگمات اور دخترانِ خسرواں کو نہ ہلانے اور میل نکالنے
 کی خدمت پر مامور تھا اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا
 تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوتِ کاملہ رکھتا تھا اس لئے ماشِ زنانِ خسروان سے نفسانی
 لذت بھی خوب پاتا اور جب بھی یہ توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔
 ایک دن اس عاجز نے سنا کہ کوئی بڑے عارف بزرگ تشریف لاتے ہیں یہ بھی
 حاضر ہوا اور کہا ہے

رَفْتُ پُشِ عَارِفِ آخِ شَتِ کَارُ کُفْتُ مَا رَا دَر دُعَايِ يَادُ دَارُ
 یہ گنہگار عارف کے سامنے گیا اور کہا کہ ہم کو دُعَا میں یاد رکھتے۔

اُن دُعَا اُز ہفت گز دُوں گزشت کاراں مِسکِیں باخِر خُوب گشت
اُن بزرگ کی دُعاسات آسمانوں سے اوپر گزرتی یعنی اس عاجز مِسکین کا کام بن گیا۔

یَک سَبَبُ اِنْجِیْنَتِ صُنْعِ ذُو الْجَلَالِ کہ زِہانِ بِنَدِشِ زِ نَفَرِ نِ وَ وَبَالِ
اس خُدائے ذوالجلال نے اپنی قدرۃ خاصہ سے ایک سبب اس کی خلاصی
کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب یہ غیب کے ظاہر ہوا کہ نصوص اور اس کے ہمراہ جملہ خدایات کی
تلاشی کی ضرورت واقع ہوتی کیونکہ زنان خانہ میں ایک بیش بہا موتی گم ہو گیا جم
خانے کے دروازہ کو بند کر کے تلاشی شروع ہوتی جب کسی سامان میں وہ موتی نہ ملا۔
پانگ آگد کہ ہمہ عریاں شوید ہر کہ ہستید از بخور و از نوید
آواز دی گئی کہ سب خدایات عریاں ہو جائیں خواہ وہ جوان ہوں یا بڈھی ہوں۔

اس آواز سے نصوص پر لرزہ طاری ہو گیا کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے
بھیس میں عرصے سے خاد مہ بنا ہوا تھا اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا او
شاہ غیرت کے سبب اپنی عزت ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا اور مجھے قتل سے
گم سزا نہیں ہو سکتی کہ مجرم نہایت سنگین ہے۔

اَن نَصُوحِ اَز بَرَسِ شُدُورِ جُلُوسَتِ
رُہے زَر دُو لَبِ کُبو دِ اَز خَشِیتِ

یہ نصوص خوف سے غلوت میں گیا چہرہ زرد۔ ہونٹ نیلے ہو رہے تھے ہیبت سے۔
پیشِ چشمِ خویش اُمی دیدِ مَرگِ سَخْتِ مِی زُرِیدِ اُو مانَدِ بَرگِ
نصوص موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور مثلِ برگِ لرزہ براندام ہو رہا تھا۔ اسی

حالت میں یہ سجدہ میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا۔

كُنْتُ يَارَبَّ بَارِكْ بِرُكُوتِهِ اُمُّ تَوْبَةٍ اَوْ عَهْدٌ بَابِشْ كَسْتُهُ اُمُّ

کہا منصوح نے اے رب بار ہائیں نے راستہ غلط کر دیا اور توبہ اور عہد کو بار ہا توڑ دیا۔

اے خدا آں کن کہ از تو می سزد کہ زہر سوراخ مارم می گزد

اے خدا اب وہ معاملہ کیجیے جو آپ کے لائق ہے کیونکہ میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔

نُوبِتِ جُسْتَنِ اَكْرَدُ مَنْ رَسَدَ

وہ کہ جانِ مَنْ چہ سنجشہا کُشد

اگر موتی کی تلاشی کی نوبت خدمات سے گذر کر مجھ تک پہنچی تو افس میری جان کس سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔

گمِ مَرُ اِیْسِ بَارِ سَتَارِی کُنِی تَوْبَةُ کَرْدُمِ مَنْ زِہْرِ نَا کَرْدُوْنِی

اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرمادیں تو میں نے توبہ کی ہر نالائق فعل سے منصوح یہ مناجات کرتے کرتے کہنے لگا کہ

دُرْ جَلَا اَفْتَادَہُ بَسْتَمِ صَدِّ شَرِّ دُرْ مَنَاجَاتِمْ بَیْسِ خُونِ جِہْرِ

اے رب میرے جگر میں سیکڑوں شعلے غم کے بھڑک رہے ہیں اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح حالتِ بیکی اور در سے فریاد کر رہا ہوں۔

منصوح اپنے رب سے گریہ و زاری کر ہی رہا تھا کہ آواز آئی۔

جَمْلَہُ رَا حَسْبِہُمْ اِیْسِ اے نَصُوْحُ گَشَتْ بَیْہُوشِ اَلْ زَمَانِ پَرِیدِ رُوْحِ

یہ آواز آئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی اب اے منصوح! تو سامنے آ اور عریاں ہو جا۔ یہ

سُننا تھا کہ نضوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہو گا بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کی روح عالمِ بالا کی سیر میں مشغول ہوئی۔

جَانِ نَحْوِ پُیُوسْتِ چُو بَہوشِ شُدْ بَحْرِ رَحْمَتِ اَنْ زَمَانِ دُرْجوشِ شُدْ

اس کی روح بیہوشی کے وقت حق سے قریب ہوتی اور بحرِ رحمت کو اس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نضوح کی پردہ پوشی کے لئے بلا تاخیر فوراً موتی مل گیا۔

بَانِگِ آمْدُ نَاگہَاں کہ رَفْتُ بِسَمِ
شُدِ پَدِیدِ اَنْ گُمِ شُدْ دُرِیَسْتِ

اچانک آواز آئی کہ خوف ختم ہوا اور وہ موتی گم شدہ مل گیا۔

اَنْ نَضُوحِ رُفْتِ بَا زِ آمْدِ نَحُوشِ دَیدِہِ حَیْشِ تَابَشِ صُدُورِہِ بَیْشِ

وہ بے ہوش نضوح پھر ہوش میں آ گیا اور اس کی آنکھیں سیکڑوں دِن سے زیادہ روشن تھیں یعنی عالمِ بیہوشی میں نضوح کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا جس کے انوار اس کی آنکھوں میں بعد ہوش کے بھی تاباں تھے۔

شاہی خاندان کی عورتوں نے نضوح سے معذرت کی اور شفقت سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو مُعاف کر دو ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔

بَدِگَمَاں بُودِیمِ کَمَا رُکُنِ حَلَالِ لَحْمِ تُو خُو رُوِیمِ اَنْدَرِ قِیلِ وَ قَالِ

ہم بدگمان تھے ہم کو مُعاف کر ہم نے قیل و قال سے تیرا گوشت کھایا یعنی غیبت یا تلماشی کے خوف سے۔

گُھُتِ بَدِ فَضْلِ خُدَاے وَ اَوَرُ وَ رَنَہِ زَانِچِہِ گُفْتِہِ شُدْ ہَسْتَمِ بَیْتَرُ

نضوح نے کہا کہ یہ خدا کا فضل ہو گیا مجھ پر اسے مہربان تو اور نہ جو کچھ میرے بارے میں

کہا گیا ہے ہم اس سے بھی بُرے اور خراب ہیں۔
 اس کے بعد سلطان کی ایک دختر نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا مگر منصوح
 اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی
 تھی اتنے قوی تعلق مع اللہ اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کی ظلمت کی طرف کس طرح
 رُخ کرتا کہ روشنی کے بعد ظلمت سے کراہت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ منصوح نے
 دختر شاہ سے کہا۔

گُفْتُ زُورِ دَسْتِ مَنْ جِیکَارُ شُدْ دِیْنِ نَصُوحِ تُو کُنُوں بِیْمَارُ شُدْ
 منصوح نے کہا کہ اے دختر! میرے ہاتھ کی طاقت اب بیکار ہو چکی ہے اور تمھارا
 منصوح اب بیمار ہو گیا ہے یعنی اس حیلہ سے اس نے اپنے کو گناہ سے بچایا۔
 بَادِلِ خُو دُو گُفْتُ کَزِ حَدِّ رَفْتِ جُرْمِ
 اَز دِلِ مَنْ کِے رُو دُو آں تَرَسِ وَاکُرْمِ
 کرم (کاف پر پیش) بمعنی غم (غیاث)

ترجمہ : منصوح نے اپنے دل میں کہا کہ میرا جرم حد سے گذر گیا اب میرے
 دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے۔
 تُو بَہ کُرُوْمِ حَقِیْقَتِ بَاخْدَا نَشکُم تَا جَاں شُو دَا زِ تَنْ جُدَا
 منصوح نے کہا میں نے حقیقی توبہ اپنے مولیٰ سے کی ہے میں اب اس توبہ کو ہرگز نہ
 توڑوں گا خواہ جان ہی میرے تن سے جدا ہو جاوے۔

فائدہ : اس واقعہ سے حسبِ ذیل نصائح ملتے ہیں۔
 (۱) اپنی گندی حالت سے کبھی نا اُمید نہ ہونی چاہیے حق تعالیٰ کی رحمت ہر

حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔

(ب) اللہ والوں سے دُعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لئے کرنی چاہیے جیسا کہ نصوص نے کیا اور بائرا دہوا۔

(ج) حالتِ اضطراب میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح نصوص رجوع ہوئے ان کے اُس دردناک مضمون سے تضرع اور گریہ وزاری کا سلیقہ اور عنوان کا عمدہ سبق ملتا ہے۔
(د) نصوص کی عمر طویل گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی مگر حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی غیب سے راہ پیدا کی اور توبہ صادقہ کی توفیق بخشی اور ان کی توبہ کا مقام جو آخری شعر میں درج ہے۔ دراصل تائبین کے لئے بڑا سبق آموز ہے یعنی۔

لشکم تا جاں شود از تن جدا

سُبحان اللہ! اللہ کے سچے بندوں کا یہ کیا ہی پیارا عہد ہے جو ان کے عظیم المرتبت اور عظیم الحوصلہ اور عظیم الہمت ہونے پر بڑی دلیل ہے کہ خواہ جان جسم سے جدا ہو جاتے مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا۔ خدا ہم سب کو ایسی ہی توبہ نصوص عطا فرمائیے۔ آمین۔ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا نَحِبُّ وَتَرْضٰی۔



حکایت مکالمہ محمود با حضرت علی رضی اللہ عنہ

محمود — انکار کرنے والا (غیاث)

ایک دن ایک منکر بد دین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ شروع

کیا آپ بالا خانہ پر تشریف فرما تھے۔ یہودی نے نیچے سے کہا اے علی رضی (رضی اللہ عنہ) کیا حق تعالیٰ کی حفاظت پر آپ کو اعتماد ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک وہی ہمارا حفیظ ہے۔

حُفِظْتُ خُودًا اَنْدَرُ فَكُنْ جِیْنَ زَبَانُ اِعْتِمَادِے كُنْ بِحِفْظِ حَقِّ تَمَامِ
ترجمہ : یہودی نے کہا اے مرتضیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ اپنے کو بالا خانے سے نیچے گرا دیجئے اور حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد کیجئے۔

تَبَایُفِیْنِ كَرْدُو مُرَا اِیْقَانِ تُو وَ اِعْتِقَادِ خُوبِ كَا بُرْ بَا نِ تُو
ترجمہ : تاکہ آپ کا اعلیٰ یقین میرے حصول یقین کا ذریعہ ہو اور آپ کی یہ عمل دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جاوے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ
اے رَسَدُ مَرْبُودَہٗ رَا كُوْ بِاِخْذَا اَزْمَانِشِ پَرِیْشِ اَرْوِزِ اِجْتِمَلَا
مکب بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرات کرے۔

بَنْدَہٗ رَا كِیْ زِہْرَہٗ بَاشْدِ اِے فَضُولِ
اِمْتِحَانِ حَقِّ كُنْدِ اِے كِیْجِ كُوْلِ
بندہ کو کہاں اس کا پتہ (ہمت) اے احمق نالائق کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان کرے۔

اِنْ خُدا رَا كِیْ رَسَدُ كُو اِمْتِحَانِ
پَرِیْشِ اَرْوِ ہر دِے بَا بَنْدِ گَالِ
یہ تو خدا ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کا امتحان کرتا رہے۔

مُکْرِبِ یَا بُدْ ذَرَّہٗ سَخِجْہُ کُوہِ رَا بُرْدُ دُرِّ زَاں کِہ تَرَاؤُش رَا ی فِتٰی
 اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھا میں تجھے وزن
 کروں گا کہ تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے تو اس بیوقوف ذرہ کو سوچنا چاہیے
 کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی ترازو ہی پھٹ جاوے گی یعنی اس
 وقت نہ یہ ذرہ باقی ہوگا نہ اس کی ترازو سلامت ہوگی تو وزن کا خیال محض احمقانہ
 خیال ہوا۔

مُکْرِبِ یَا سِ خُودِ تَرَاؤُ مِی تَنْدُ مُرْدِ حَقِّ رَا دُرِّ تَرَاؤُ مِی کُنْدُ
 پس ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز رکھتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی
 ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔

چُونِ نَکِیچَہٗ اَوُبِیْزَانِ خِیْسَدُ پَسُ تَرَاؤُ بے خِرْدِ رَا بُرْدُ
 جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بیوقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا اس گستاخی کی
 نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور حماقت
 میں مُبْتَلَا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی شان میں
 گستاخیاں اور اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ ان کی عقل سے سلامتی روز بروز گھٹتی چلی
 جاتی ہے اور عملی حالت روز بروز تباہ ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ
 رکھیں۔ آمین۔

وَسُوْسَہٗ اِیْسِ اِمْتِحَانِ چُوْ اَیْدِ بُنْخَتِ بَدَوَاں کَا مَدُورِ دِنِ زِدِوَسْتِ
 مولانا نصیحت فرماتے ہیں اگر اس نوع کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی
 بد بختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو اور یہ تدبیر کرو۔

سجدہ کہہ کر اتر کُن از آتشِ رَوَان
کائے خدایا وارِ کائناتِ زینِ گمّان

فوراً سجدہ میں گر جاؤ اور گریہ و زاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ اے خدا! مجھے
ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی اور رہائی عطا فرما۔

فائدہ : اگر توبہ اور گریہ و زاری سے بھی یہ خیال نہ نکلے تو پھر وہ محض دوسوہ ہے
جس کو صرف بُرا سمجھنا کافی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی قصداً نہ کرے کچھ ہی دِن
میں انشاء اللہ نجات پا جاوے گا۔ مگر دُعا و فریاد ہمیشہ کرتا رہے اور اللہ والوں سے
دُعا کی درخواست کرتا رہے

حکایت گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ با ابلیس

ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک
شخص نے آپ کو بیدار کر دیا جب آپ نے بیدار ہو کر دیکھا تو وہ شخص پوشیدہ ہو گیا۔
آپ نے دل میں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت تو کوئی آہیں سکتا۔ ایسی جراثیم
کس نے کی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازہ کی آڑ میں اپنا منہ چھپاتے
ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا تو کون ؟

جواب دیا میرا فاش نام ابلیس شقی ہے۔

آپ نے فرمایا۔ اے ابلیس تو نے مجھے کیوں بیدار کر دیا۔ سچ سچ بتا۔

اس نے کہا نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ کو مسجد کی طرف جلد

دوڑنا چاہیے۔

آپ نے فرمایا ہرگز یہ غرض تیری نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے
میرے گھر میں تو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں اور خاص کر تجھ
جیسا چور کہ راہزن بھی ہے کس مقصد سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہے۔
ابلیس نے جواب دیا۔

كُفْتُ لِمَا أَوَّلَ فَرِشَتَ بُودَه اِنِّمُ رَاوِ طَاعَتِ اِبْجَانِ پَتْمُودَه اِنِّمُ

ابلیس نے کہا ہم پہلے فرشتہ تھے اور طاعت کے راستے کو اپنی جان سے ملے کیا ہے۔
پیشہٴ اوّل کجا از ول رُوؤ مہرِ اوّل کے زول زائل شوؤ
پہلا پیشہ دل سے کہیں بالکل نکل سکتا ہے اور پہلی محبت بھلا دل سے زائل ہو سکتی ہے۔

تیکوان را رستمنائی میکنم مَرَبْدَانِ را پیشوائی مئی کنم

میں نیکوں کو راستہ نیکی کا دکھاتا ہوں اور بُروں کو بُرے راستے کی پیشوائی کرتا ہوں۔
گمراہ بیدار کر دہم بہر دینِ خجستے خصل من ہمین است و ہمین
اگر آپ کو دین کے لئے میں نے بیدار کر دیا تو یہی ہماری اصل فطرت کا مقتضا ہے۔

كُفْتُ اَمْسَرَ اے راہزن حُجَّتِ گمُو

مَرْتَرَا رَہِ نِیشت دَر مَن رَہِ مَجُو

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے راہزن (ڈاکو) مجھ سے بحث مت کر تجھ
کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہ مل سکے گا میرے اندر راستہ مت ڈھونڈ۔ سچ سچ
بتا کہ تو نے مجھے نماز کے لئے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی دعوت
میں کیا راز ہے جلد بتا۔

ابلیس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آہ و فغاں کرتے۔ جس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا اور میں حسد سے جل کر خاک ہوتا۔ اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کروں تاکہ آپ نماز ادا کر لیں۔

گو نمازتِ فوتِ منی شد آذنان

میسرودی از درِ دلِ آہ و فغان

اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اس وقت در و دل سے آہ و فغاں کرتے۔

آن تا شست آن فغان و آن نسیان

دُرِ گدِ شستے از دُورِ صد رکعتِ نماز

اور آپ کا وہ افسوس اور رونا اور ندامت و نیاز مندی اور شکستگی آپ کو دوسو رکعت نوافل سے زیادہ مقرب بنا دیتی اس لئے مجھے آپ کے قربِ اعلیٰ کے خوف اور حسد نے آپ کو بیدار کرنے کے لئے آمادہ کیا۔

من ترا بیدار کردم از نینب

تا نسوزاند چنان آہ عجیب

میں نے اسی خوف سے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ کی آہ عجیب مجھے نہ جلا دے۔

من حسودم از حسدِ کردم چنین

من عدو کو کار من کز است و کین

میں انسان کا حاسد ہوں میں نے اسی حسد سے ایسا کیا ہے اور میں انسان کا دشمن ہوں میرا کام حسد اور کینہ ہے۔

گفت اکنون راست گفتمی صادق

از تو این آید تو این را لایقی

دشمنی جو کچھ تُو نے کی ہے تو اسی کے لائق ہے۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوتاہیوں اور خطاؤں پر ندامت اور گریہ وزاری سے شیطان کو کتنا غم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت کس قدر ایسے بندہ پر متوجہ ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کیا کریں۔ آمین

حکایتِ نحوی و شتیبیاں

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک نحوی کی حکایت بیان فرماتی ہے کہ ایک نحوی صاحب دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوئے تو ملاح نے دریافت کیا کہ حضور آپ کس فن کے ماہر ہیں فرمایا کہ میں فنِ نحو کا امام ہوں اور کہا کہ افسوس تو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گنوا دی۔ نحو جیسا فن نہ سیکھا۔

ملاح بے چارہ خاموش ہو رہا۔ قضا الہی سے کشتی بچ کر دریا میں طوفان میں پھنس گئی۔ ملاح نے اس وقت اس نحوی سے کہا کہ حضور اب اپنے فن سے کچھ کام لیجئے کشتی غرق ہو چکا ہوتا ہے۔

حضور خاموش رہے کہ اس وقت نحو کیا کام دیتا۔

پھر ملاح نے کہا کہ اس وقت نحو کا کام نہیں نحو کا کام ہے محض نحوی بننے سے کام نہیں چلتا نحوی بننے کی ضرورت ہے۔

نحویٰ باید نہ نحو انجبا بدان عز تو نحویٰ بنے خطر و آں زبان

ترجمہ : یہاں تو محو چاہتے نہ کہ نخواستہ تو محو ہے تو بے خطر پانی میں استہ طے کر

آبِ دَریَا مُرَدَّہ زَا بَرَسَر نہند

وَر بُوَد زِندہ ز دَریَا کَئے رَہند

ترجمہ : دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہو جاتا ہے یعنی اپنے کو مٹانے اور فنا کرنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے جبکہ ترواے محروم اور غرق آبِ ہلاکت جھکتے ہیں۔

فائدہ : پس حق تعالیٰ کے راستہ میں محویت کام دیتی ہے۔ محض قیل و قال سے کام نہیں چلتا بلکہ بعض اوقات اس قیل و قال سے ناز و پندار پیدا ہو جاتا ہے جو اہل اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں عار کا سبب ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ ایسی محرومی سے محفوظ فرماتا ہے۔ آمین۔ اور ہم کو فنایت کا ملکہ عطا فرماتا ہے۔

فنایت کیا چیز ہے؟ احقر نے اپنے شیخ و مرشد سے یہ سوال کیا تھا۔

ارشاد فرمایا کہ اپنے کو مٹا دینا اور فنا کر دینا یا فانی فی اللہ ہو جانا۔ ان اصطلاحات کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی ان مرضیات اور خواہشات کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور احکام کے خلاف ہوں ترک کر دے پس اسی کا نام فناء نفس ہے ابتداء سلوک میں یہ عمل مجاہدہ اور مشقت سے ہوتا ہے اور انتہاء سلوک میں مرضیاتِ الہیہ پر عمل کرنا طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔



انکار کرنا فلسفی کا

آیت اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا

ایک قاری نے قرآن پاک سے جب اس آیت کی تلاوت کی اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا اگر تمہارے چشموں کے پانی گہرائی میں چلے جاویں تو کون قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس پانی کو اوپر لاسکے۔ یہ میری ہی قدرت ہے کہ

آبِ رَاوِ غَوْرٍ لَا يَنْهَانُ كُنْمَ
چشمہا را خشک و خشکشان کنم

میں پانی کو زمین کی گہرائی میں مخفی کر دیتا ہوں اور چشموں کو خشک کر دیتا ہوں جس سے پانی کا قحط ہو جاتا ہے۔ پھر میرے سوا کون ہے جو دوبارہ پانی چشموں میں لاسکتا ہے۔

آبِ رَاوِ چشمہ کہ آرد و گز

اس آیت کو سن کر ایک فلسفی منطقی نے کہا کہ میں لاسکتا ہوں بس رات کو جب

سویا تو ہے

شَبِّ بَخْتٌ وَ دِيدَانِیْکِ شیر مرزد زو طپانچہ ہر دو چشمش کو ز کزو

وہ رات سو گیا اور دیکھا ایک شیر مرزو کو اور اس نے ایک طمانچہ اس کو مارا جس سے

دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو گئیں اور اس نے خواب ہی میں کہا ہے

گفت زین و چشمہ چشمہ امی شقی

باشبہ نورے بیار از صادق

اس شیر مرزو نے کہا اے بد بخت! اپنی آنکھ کے دونوں چشموں سے اس نور کو واپس لا۔

اگر تو اپنے دعویٰ میں صادق ہے جب خواب سے اُٹھا تو اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو بے نور پیا اور اندھا ہو گیا۔

مگر بندہ تیرے و مُستغفر تیرے نورِ رفعتِ از کرم ظاہر شد ہے
اگر یہ بد بخت نالکہ کرتا اور استغفار میں مشغول ہو جاتا تو حق تعالیٰ کی رحمت و مہربانی سے اس کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا ہو جاتی۔

لَيْتَ اسْتَغْفَرَ هُمْ وَرَدَّتْ نَيْتُ
ذَوِقِ تَوْبَهُ نُقْلِ بَرْسَمَتِ نَيْتُ

لیکن استغفار اور توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اور توبہ کا ذوق اور داعیہ ہر مہرست کی غذا نہیں ہے۔

فائدہ : حسبِ ذیل نصائح اس حکایت سے ملے ہیں۔

(ا) اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ کرنا یا بے ادبی کرنا۔ کبھی دنیاوی عذابِ باعث بھی ہو جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔

(ب) توبہ کر لینے کے بہار سے پرگناہ کا ارتکاب کبھی نہ کرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں ممکن ہے کہ اس جرأت اور گت خفی کے وبال سے توفیقِ توبہ سلب ہو جاوے اور ہمیشہ کے لئے مطرود اور مڑود ہو جاوے۔

توبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی کہے یہ مرہم جل جانے کے زخم کو نہایت مفید ہے تو کیا اس مرہم کے بہار سے پر کوئی اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالتا ہے۔ یہ مرہم تو اتفاقی حواش کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اپنے ہاتھوں کو خود ہی جلا جلا کر اس مرہم کے فوائد کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی تباہی اور آگِ جہول کو نقصان پہنچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فوری

اور ناراضگی کا وبال آجاتا ہے تو بہ ان نقصانات کی تلافی کرتی ہے۔ توبہ گناہوں کی آگ کے زخم کا مرہم ہے لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ قصداً آگ سے اپنے کو جلایا جاوے اور اس مرہم کو آزمایا جاوے انتہائی بیوقوفی ہوگی۔

مُنّا ہوں سے بچنے کا اہتمام اس قدر ہونا چاہیے کہ یہ تہیہ کر لے کہ اگر گناہ کے تغضے پر عمل نہ کرنے کی تکلیف سے جان بھی نکل جائے گی پھر بھی گناہ نہ کروں گا اور اس عزم کی بقا کے لئے اللہ والوں کی صحبت اور اچھے ماحول اور التزام ذکر کا اہتمام بھی کیا جاوے۔ اس کے باوجود اگر بر بنائے بشریت کبھی خطا ہو جاوے تو بے شک گریہ وزاری اور توبہ کا مرہم بڑا ہی اکیسر ہے۔ مولانا نے ایک مقام پر فرمایا ہے۔

مَرْکَبُ تَوْبَةٍ عَجَائِبُ مَرْکَبِ اسْتِ
تَاغُفْکَ مَا زُوْنِکَ لِحُطَّہِ زَیْسَتِ

ترجمہ: توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ ایک لمحہ میں گناہوں کی پستی سے نکل کر غفلت تک سیر کرتی ہے اور توبہ کرنے والا صاف ستھرا ہو کر اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔

حکایت حکیم جالینوس

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم جالینوس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دو خانہ سے مجھے فلاں ہم کی دوا لا دو۔ دوستوں نے کہا کہ یہ دوا تو آپ پاگلوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا کہ جنون کی دوا طلب کر رہے ہیں۔

جالینوس نے کہا۔

گفت دَر مَن کردیک دیوانہ رو

میری طرف ایک دیوانہ دیکھ رہا تھا۔

ساعتے دَر رُوسے مَن خوش بگریہ چشم کم زد آستینے بَرِ درید

جالینوس نے کہا ایک گھنٹہ تک وہ پاگل مجھے دیکھ کر مسرور ہوتا رہا اور پھر آنکھ سے اشارہ بازی کی اور آستین کو پھاڑ ڈالا۔

مگر نہ جنیت بُدے دَر مَن ازو

کے رُخ آوریے مَن آن زشت رو

اگر وہ میرا ہم جنس نہ ہوتا یعنی میرے اندر بھی جنون کا مادہ اگر نہ ہوتا تو کب وہ بد صورت میری طرف اس طرح سے رُخ کرتا۔

کئے پردِ مرغِ بجز بار جنس خود صحبتِ ناب جنس گورست و لحد

کب کوئی چڑیا اُڑتی ہے سوائے اپنی ہم جنس چڑیوں کے ساتھ اور غیر و ناب جنس کی صحبت تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی زندہ ہی قبر میں ہو۔

خلاصہ یہ کہ جالینوس نے کہا کہ کوئی وصف جب دو آدمیوں میں مشترک ہوتا

ہے تو یہی قدر مشترک سبب ہوتا ہے دونوں کی دوستی اور مناسبت کا۔

وَر حُجَّتِ مَازِمِ بَحْثِ حَالِ شَانِ تاچہ قدرِ مشترک یا بتم نشان

ساتھیوں نے کہا ہم تعجب میں ہوئے اور ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیا کہ وہ قدر مشترک کیا ہے۔

چون شدَمِ نزدیکِ من حیرانِ دنگ خود بیدیم ہر دو آن بودند گنگ

ساتھیوں نے کہا جب ہم اس پاگل کے قریب گئے تو حیران رہ گئے کہ دونوں لنگڑے تھے۔

یعنی قدرِ مشترک یہ وصف تھا جس سے دونوں میں مناسبت ہو رہی تھی۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان نیک آدمی سے مل کر خوش ہو یا نیک آدمی اس سے مل کر خوش ہو تو خدا کا شکر کرے کہ یہ علامت اچھی ہے یعنی طبیعت کی نیکی دونوں میں قدرِ مشترک ہے خواہ اعمال ابھی اچھے نہ ہوں لیکن ایسا شخص نیکی میں ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اور اگر کوئی بُرے انسان سے مل کر خوش ہو یا بُرے انسان اس کی ملاقات سے خوش ہوں اور اپنی بُرائی کی اصلاح بھی نہ چاہتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بُرائی اس کے اندر بھی ہے جو قدرِ مشترک بنی ہوئی ہے۔ دونوں کی مناسبت اور مسرت کا تجربہ ہے کہ اگر کسی کو دیندار سمجھا گیا ہے اس کے ظاہر سے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا رات دن نیاداروں میں ہے اور یہ ان کی اصلاح کے لئے نہیں بلکہ محض خوش طبعی اور تفریحی طور پر وقت گزارتا ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ بھی دنیا دار ہے اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پس کسی شخص کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے گہرے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں۔

اسی طرح تجربہ ہے کہ حریص دنیا جس دنیا کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پھر بھی وہ اس کے تذکرہ کو حریص سماعت سنتا ہے اور اس دنیا کو حریص بصارت دیکھتا ہے اسی طرح حریص آخرت جن اعمالِ آخرت کی قدرت بھی نہیں رکھتے یا ضعیف ہمت سے نہیں اختیار کرتے پھر وہ ان کو دوسروں پر حریص بصارت سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذکر کو حریص سماعت سے سنتے ہیں۔

حکایت عبادتِ رسولِ خدا ﷺ

حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور لاغر ہو گئے۔ رسولِ خدا ﷺ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالتِ نزع طاری ہے۔ آپ نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہارِ لطف فرمایا۔

بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مُردہ اچانک زندہ ہو جاوے اور انھوں نے کہا ہے

گَفَّتْ بِنْيَارِي مَرَايِنَ بَحْتِ دَاوُدَ كَأَمْدِ اَيْنَ سُلْطَانِ بَرْمَنَ بَاهِ دَاوُدَ

صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اس بیماری نے مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عبادت فرما رہے ہیں اور انھوں نے کہا ہے

اِنِّیْ خَجَسْتُ رَفْجًا وَبِیَّارِیْ وَتَبَّ اَلَّیْ مُبَارَکٌ دَرُوْ وَبِیَّارِیْ شَبَّ

خجستہ۔ مُبارک۔ تب۔ بخار

ترجمہ : اُن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری بیماری اور بخار اور رَفْج اور لے درد اور بیداری شب تجھے مُبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عبادت کو میرے پاس تشریف لائے۔

اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالتِ صحت میں کیا

دُعا کی تھی۔

انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دُعا کی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی وقفہ بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اُن کو وہ دُعا یاد آگئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وہ دُعا یاد آگئی۔ وہ دُعا یہ تھی کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیشِ نظر یہ دُعا کی تھی اے اللہ!

مَنْ يَمْنُ كَوَيْمٍ يَأْتِ رَبَّ أَنْ عَذَابُ
بِهِمْ وَرَيْنَ عَالَمٍ بِرَأْنِ بَرِّمَنْ شَتَابُ

میں دُعا میں کہا کرتا تھا کہ اے اللہ! وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دُنیا ہی میں مجھ پر جلد سے دیجئے۔

تَاوَدَّ أَنْ عَالَمٍ فُرَاغَتْ بِأَشَدِّمْ
وَرَجِيْنِ دَرُخَوَاسْتِ تَاوَدَّ رَمِيْزِمْ

تاکہ عالمِ آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا۔

اِبْنِ حَنِیْنٍ رَجُوْرَتِ سَیْدِمْ شَدَّ جَانِ مَنْ اَزْ رَجِیْ بَے اَرَامِ شَدَّ

یہاں تک کہ یہ نوبت آگئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔

مَانَدَهْ اَمَّ اَزْ دِکْرُ وَاَزْ اَوْرَاوِ خُوْدُ

یہ بیخبر گشتِم زِخْوِشِ دِیْکُ وِیْدُ

اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور اُن وظیفوں سے جو حالتِ صحت میں

میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں اور اپنے اقرباء اور ہر نیک بد سے بے خبر پڑا ہوں۔

اس مضمون دُعا کو رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سُن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دُعا کبھی مت کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی دُعا کو منافیِ عبادت قرار دیا۔ یعنی یہ آدابِ بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولیٰ سے بلا و عذاب طلب کرے کیونکہ ایسی دُعا کرنا گویا دعویٰ کرتا ہے خداوند تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ۔

تَوَجَّعَ طَاقَتِ دَارِی اِنِّی مُؤَدِّیْتُمْ کہ نہد بَر تو چنان کُو و غَیْمِ
اے مخاطب تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ مجھ جیسی بیمار چونیٹی پر خدائے پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی
بلا کا رکھ دیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّ الْجُبْحُوۡی وَہَیْثَلْ کُنْ دُشَوَارَا تَاخُذَا کُلَّ شَیْءٍ کُنْ دَاۡرَا
اب اس طرح سے دُعا کرو کہ اے اللہ! میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ خدا تمہاری
مصیبت کے کانٹے کو گلشنِ راحت سے تبدیل فرما دے۔

اِنِّی فِی دَاۡرِ دُنْیَا نَا حَسَنٌ

اِنِّی فِی دَاۡرِ عُقْبَاۡنَا حَسَنٌ

اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ! دُنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو
بھلائیاں عطا فرما۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے ہمیشہ

دونوں جہان کی عافیت مانگتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتا رہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو بدنگاہی کی بیماری ہے تو اس کی صحتِ اصلاح کے لئے دُعا کرے اللہ والوں سے علاج معلوم کرے اور اُن سے بھی دُعا کی درخواست کرے مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے کہ کیا اللہ یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی اس سے تو بہتر ہے تو مجھے اندھا ہی کر دے تاکہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو تو ایسی دُعا جہالت اور نادانی ہوگی خوب سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں تک ہو بلا سے بچو اور عافیت کا سوال کر۔

میں نے اپنے شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ سائے کے باوجود دھوپ میں نوافل پڑھ رہے تھے ایک صاحبِ نسبت بزرگ نے اس حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص کسی بڑی بلا میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عافیت سامنے ہو تو بلا نہ اختیار کرو اور جب دونوں ہی طرف بلا ہو تو جو بلا آسان ہو اس کو اختیار کرو۔ کما ہُو فی الحدیث ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین أمرین والا فاختار افسرهما مالاً لیکن اثماً (بخاری شریف ص ۲۵۹-۲۶۰)

حکایت باز شاہی و کم پیرزن

کم پیرزن بہت سن رسیدہ بڑھیا

ذکر ہے کہ ایک بار ایک باز شاہی، شاہ سے اڑ گیا اور پڑوس میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کاٹ دیا اور کہا کہ افسوس کہ تو کس نا اہل کے یہاں پڑا تھا۔ جس نے تجھے مثل یتیم بنا رکھا تھا

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ باز کے لئے ناخن اور پرو باز وہی تو اس کے کمالات تھے جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ اور اس نادان کو وہی کمالات محاسب نظر آتے اور باز کو اس ظالم نے بالکل ہی بیکار کر دیا۔ ایک دن شاہ تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آ پہنچا اور اچانک اپنے باز کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا اور وہ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور زبانِ حال سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا اور یہ سخت خطا مجھ سے ہوتی۔

بازِ مینی بالیتہ پَر بَر دَستِ شَاہ
یے زبَانِ مِی گُفت مَن کَر دُم شُغَاہ
باز گُفت اے شہِ پشیمان مَی شوم
تو بے کَر دُم نَوَسْتَمَان مَی شوم

زبانِ حال سے پھر کہا کہ اے شاہ میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔

گنجدہ پیرِ جاہلِ این دُنیا و نیست ہر کہ مائل شد بد و خوار و غیبت
مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دُنیا اسی جاہل بُورِھی عورت کے مانند ہے جو شخص اس دُنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل اور غبی بے وقوف ہے۔

ہر کہ با جاہل بُور ہمزار باز آن رسد با او کہ با آن شاہباز
جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر و انجام ہوتا ہے جو اس باز شاہی کا اس بُورِھی نادان عورت کے ہاتھ سے ہوا۔

فائدہ : حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اسی طرح غاومِ اسلام ہونے کے مدعی ہیں اور اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کو اپنے نظریاتِ احمقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر رہے ہیں اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مطالعہ سے اہل قلم بن بیٹھے اور کسی کابلِ اُستاد سے دین کو نہیں سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کے مطالعہ سے احتیاط واجب ہے۔

مسلم شریف میں ہے

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينَ فَإِنْ ظَرَوْا عَنْ مَنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ ۖ ص ۱۲
وَالْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ۔ ص ۱۲

جس شخص سے دین سیکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کالمین کی رائے معلوم کرو۔ یعنی جس کوٹے سے پانی پینا ہے اُس کے اندر دیکھ لو کہ پانی صاف ہے یا کچھ اور ملا ہوا ہے ورنہ جو اس میں ہے وہی مُنہ میں داخل ہوگا اور دینِ صحیح کے لئے اسناد ضروری ہے۔



حکایت باز اور چنداں

(لغت) چند — اُتو — چنداں — جمع چند

ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا باز اُڑتے اُڑتے ایک ایسے ویرانے میں پہنچ گیا جہاں بہت سے اُتو رہتے تھے۔ جتنے اُتو تھے انہوں نے شور و فتنہ اور الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ باز ہمارے ویرانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔

باز ان بیوقوفوں کے اندر بہت گھبرایا اور کہا کہ

مَنْ نَحْنُ أَهْمُ بُؤْذِ اَيْنِ جَائِي رَوْمِ سُوَيْ شَاهِنشَاهِ رَاجِعِ مَنِ شَوْمِ

بازنے کہا میں یہاں نہ ٹھہروں گا میں بادشاہ کی طرف واپس جاتا ہوں۔

اَيْنِ خَرَابِ اَبَادِ ذَرِ چشمِ شَمَاسَتِ

وَرَنَ مَارَا سَاعِدِ شَنَ بَارِ جَانَسَتِ

اور یہ دیرانہ تمہیں کو مبارک ہو میرا مقام تو بادشاہ کے پنجے اور کلائی پر ہوتا ہے۔

اَلْوَقْدِ نَے کہا کہ یہ باز جیلہ و کمر کر رہا ہے اور اس طرح ہمارا استحصال کرنا چاہتا ہے؟

خَانِهَائِے مَا بَکِیْرَ ذَاوِیْہِ مَکْمَرِ بَرِکْمَنْدِ مَارَا بِسَاوِیْیِ زَوَکَرِ

اور یہ باز ہمارے گھروں پر اپنے مکر سے قبضہ کر لے گا اور اس خوشامد و سیاست سے ہمارا آشیانہ اکھاڑ پھینکے گا۔

بازنے محسوس کیا کہ یہ نادان احمق اُو تُو مجھ پر حملہ نہ کر دیں اس لئے اُس نے کہا۔

گفت باز اریک پر من بشکند بیخ چخداستان شہنشاہ برکمند

بازنے کہا کہ اگر تم لوگوں کی شرارت کے میرا ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو میں جس شاہ کا پروردہ ہوں وہ تمہارے اُتوستان ہی کو جبر سے تباہ کر دے گا۔

پَا سَبَانِ مَنْ عِنَا یَاتِ وَیِ سَتِ

تَہَرِکْجَا کِمَ مَنْ رَوْمِ شَہِ ذَرِ سَیْتِ

شاہ کی عنایت میری حفاظت کرتی ہے اور میں کہیں بھی چلا جاؤں مگر شاہ کی نگاہِ حفاظت بھی میرے ساتھ ہے۔

وَرِ دِلِ سُلْطَانِ خِیَالِ مَنْ مَقِیْمِ بَے خِیَالِ مَنْ دِلِ سُلْطَانِ سَقِیْمِ

عہ (نعت) و کمر۔ آشیانہ۔

شاہ کے دل میں ہر وقت میرا خیال ہے اور بغیر میرے خیال کے شاہ کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔

بازم و دَرَمَن شَوَد حَیْرَانِ بُنَا چُخْدَکہ بُودَ تَا بِدَا نَدِ سَرِ نَا
میں باز شاہی ہوں مجھ پر تو ٹھما بھی رشک کرتا ہے یہ اُتو بیوقوف ہمارے اسرار کو
کیا جانیں گے۔

قائدہ :- بعض وقت اولیاء اللہ جو مثلِ باز شاہی اور جانبازا الہی ہیں وہ بھی
دُنیا دار بیوقوفوں کی نگاہ میں ایسے ہی پہچانے جاتے ہیں جس طرح اُتوؤں نے باز شاہی
کے متعلق قیاس آرائیاں کی ہیں اسی طرح اللہ والوں کو ستانے والے بھی قیاس آرائیاں
کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی عنایتِ حق کرتی ہے اور وہ کسی وقت بھی شاہِ حقیقی
کی نگاہِ حفاظت اور نگاہِ عنایت سے دور نہیں ہیں خواہ کہیں بھی ہوں۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ
تَعَالٰی فِیْ شَآءِنِ رَسُوْلِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فَاِنَّکَ بِاَعْیُنِنَا۔
تحقیق کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ٹھٹھا آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے کہ آپ ہر وقت میری نگاہِ حفاظت میں ہیں۔

حکایت طاؤس و حکیم

طاؤس مور

ایک مور اپنے خوبصورت پروں کو نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ ایک حکیم کا
گُذر ہوا۔ اُس نے معلوم کیا کہ اے طاؤس! ایسے خوبصورت پروں کو اکھاڑ کر کیوں

ناشکری کرتا ہے۔

طاؤس نے کہا۔

آن نمی جیشنی کہ ہر سو صد بلا سوتے من آید پتے این بالہا
کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے سیکڑوں بلائیں انھیں بازوؤں کے لئے میری
طرف آتی ہیں۔

اے بناصیاد بے رحمت مدام بہر این پرمانہ ہر سوتے دام
اے شخص! اکثر اوقات ظالم شکاری انھیں پروں کے لئے ہر طرف جال پھاتا ہے
چون ندائم زور ضبط خوشن
زین قضا و زین بلا و زین رفتن
جب میں دن کو ان قضاؤں اور بلاؤں اور فتنوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے پر تدر
نہیں ہوں تو

آن بہہ آند کہ شوم زشت و کریمہ تا بوم ایمن و زاین کہا روتیمہ
اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے پروں کو دور کردوں اور اپنی صورت کو مکروہ بنا لوں
تاکہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہو جاؤں۔

نزد من جان بہتر از بال و پرست
جان بماند باقی و تن آبرست

میرے نزدیک جان کی حفاظت بال و پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور
اہم ہے۔ جان تو محفوظ ہے جسم کی ابتری کا جان کے مقابلے میں کیا غم —

عہ تہہ۔ میدان۔ بال۔ بازو

قائدہ : اللہ والے اسی لئے اپنے کو شہرت اور جاہ سے دُور رکھتے ہیں جیسا کہ مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

خوش رازِ بخور ساز و زار زار تا ترا بیرون کند از استہار

اپنے کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دُور رکھے کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھین جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔

البتہ اگر خود حق تعالیٰ کسی کامل کو مشہور فرمادیں تو پھر انھیں کی حفاظت بھی سائیہ گن ہوتی ہے، مذموم شہرت وہ ہے جو خود کو شیش کر کے حاصل کی جاتی ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا میرا شہرہ اڑا دیا کس نے

بہر حال حتی الامکان بہت سادگی اور خود کو مٹا کر رکھنے ہی میں عافیت ہے جیسا کہ ہمارے اکابر نے اپنے کو بالکل سادہ اور مٹا کر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی دیوبند لنگی باندھے سادے لباس میں کہیں سے گزر رہے تھے ایک شخص نے مولانا کی سادگی لباس سے جولاہا سمجھ کر پوچھا کہ بازار میں آج سوت کا کیا بھاؤ ہے؟

مولانا نے جواب دیا آج میرا بازار جانا نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیا میں جولاہا ہوں کہ اس سے اہانت جولاہوں کی مترشح ہوتی اور عزت کا معیار عند اللہ صرف تقویٰ ہے۔

حکایتِ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چند مہمان آئے بعد ضیافت دسترخوان زرد نام ہو گیا۔ دسترخوان میں شور باگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسبِ حکم ایسا ہی کیا مجملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دُھواں اُٹھنے کا انتظار ہونے لگا۔ لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہو گیا تھا۔

قَوْمُ كَفَّتْ نَفْسُهُ صَحَابِي عَزِيزُ
 چُونِ نُوْزِيْدُ مِنْ شَيْءِ كَشْتِ رِيْزُ

قوم نے کہا اے صحابی! یہ دسترخوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بجائے جلنے کے اور صاف و متحضر ہو گیا۔

كُفَّتْ زَانِجُهُ مُصْطَفَى دَسْتِ دِلَانِ
 نَسِ بِمَالِيَةِ اَنْدَرِيْنِ دَسْتَارِ خَوَانِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے بار بار اپنے دستِ مبارک اور لبِ مبارک کو صاف کیا تھا۔

اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں۔

اَيُّ دَلِ تَرَسْنَدَهٗ اَزْ نَارِ وَعَذَابِ

بَا جَنَانِ دَسْتِ وَلَبَّ كُنْ اَقْبَرِ اَبِ

وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفزدہ ہو اس کو چاہیے کہ بے

مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب ہو جاوے جس کا طریقہ صرف اتباعِ سنت ہے۔

چوَن جَمَافِی دے رَاجِیَن تشریف دَاو
جَان عاشقِ رَاجِہَا خواند کُشَاو

جب جمادات کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں نے یہ شرافت عطا فرمائی تو اپنی عاشق جانوں کو تو نجانے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔

فائدہ :- جب دسترخوان کو حسی قرب سے یہ شرف عطا ہوا تو اتباعِ سنت جو قربِ معنوی اور قربِ حقیقی ہے اس سے تو کیا ہی کچھ انعامات دونوں جہاں میں عطا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ اتباعِ سنت نصیب فرمادیں اور اس عظیم نعمت پر حریص فرمادیں۔ آمین۔



حکایتِ زرد در عہدِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ایک چور زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلادوں کے پُرو کیا گیا۔ اُس نے فریاد کی کہ مجھے معاف کر دیا جاوے یہ پہلی بار کا جرم ہے آئندہ نہ کروں گا۔

بَانَمُ دَآن دَزْدُ کَے مِیرِ دِیَا ز اَوَلِیْن بَارِ شَت جُرْمِ دَزْ کُذَار

چور نے آواز دی کہ اے امیر المؤمنین یہ میرا اول جرم ہے درگزر کر دیجئے۔

کُحَّتْ عُمَرُ حَاشَ لِلّٰہِ کہ خُذَا بَارِ اَوَلِ قَبْرِ نَارِدْ دَرْ جَزَا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاشا للہ اللہ تعالیٰ پہلی خطا پر قہر نازل نہیں فرماتے۔

باز بپوشد پیئے اظہارِ فضل باز گیرد از پیئے اظہارِ عدل
اکثر مرتبہ اظہارِ فضل کے لئے جہاں عباد کی ستاری فرماتے ہیں پھر چوں مجد گزری
ترار سوا کند جب کوئی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اظہارِ عدل کے لئے اسے گرفتار بلا و رسوائی
کھتے ہیں۔

تاکہ این ہر دو صفت ظاہر شود آن بیشتر گردو این مُسَدِّر شود
تاکہ حق تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا ظہور ہو جاوے اور ایک صفت بشارت
دہندہ ہو اور دوسری ترسانندہ (ڈرانے والی) ہو۔

فائدہ : اس حکایت سے سائلین کے لئے بڑا سبق ہے کہ بندگان ہی اور مثل اس
کے بہت سے گناہ میں طویل عمر مبتلا رہنے کے باوجود ہمت اور فکرِ اصلاح سے غافل
ہیں اور خلق میں صوفی بھی شمار ہوتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کی ایک صفت ساریت سے
مطمئن ہونا اور دوسری صفت قہاریت سے بے خوف ہونا سخت ناوانی ہے۔
اظہارِ فضل کی صفت ہمیں اصلاح اور توبہ صادقہ کے لئے موقع فراہم کرتی ہے اگر اس
نعمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے تو اظہارِ عدل کی صفت ہم کو گرفتار بلا اور ذلت
کمرے گی۔

پس دوسری صفت کے ظہور سے ہر وقت خائف اور ترساں رہے اور استغفار
گرمیہ وزاری کے ساتھ ترکِ گناہ کی سخت فکر کرے اور اپنے مصلح سے برابر مشاورت
رکھے ورنہ معصیت کے ساتھ اذکار اور وظائف کا نفع تمام نہ ہوگا اور ایسا سادک
ہمیشہ ناقص رہے گا اور منزلِ قربِ الہی سے دور کیونکہ اصرار علی المعصیت اور قربِ الہی
میں تضاد ہے۔ شرط ولایت تقویٰ ہے نہ کہ کثرتِ اذکار و وظائف البتہ یہ اذکار وغیرہ

حصولِ تقویٰ کے لئے معین ضرور ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ حصولِ تقویٰ اور اجتنابِ عنِ المعاصی کا اہتمام اور گناہ کی بیماریوں کے علاج کی فکر نصیب فرمائیں اور ان مقاصد کے لئے کسی اللہ والے سے رجوع کی توفیق بخشیں۔ آمین۔



حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیادتِ مرض

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ تم نے میری بیماری میں میری عیادت نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔
گفت سبحانا تو پاکی از زیاں ایں چہ رمزست ایں کن یارب بیاں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب! آپ پاک ہیں نقصان اور بیماری سے اور آپ کے اس ارشاد میں کیا راز ہے ظاہر فرمادیجئے۔

گفت آئے بندہ خالص گزین
گشت رنجوز او منم نیکش بدین

غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میرا ایک خاص بندہ جو میرا منتخب ہے بیمار ہو گیا پس آپ اس کو بنگاہِ استحسان دیکھتے۔

ہست معذوریٰ من ہست رنجوریش رنجوری من

اس مقربِ بارگاہِ حق کی معذوری میری معذوری ہے اور اس کی بیماری میری بیماری ہے۔
در عیادت رفتن تو فائدست فائدہ آن باز با تو عائدست

تمہارا اس کی عیادت کے لئے جانا تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ثوابِ قرب اور ثمرۂ دُعائے خاص اس بیمار کا تمہیں کو لوٹ کر سب کچھ ملے گا۔

وَرَعْدُ بَاسْ دَجَمِ اَيْنِ اِحْسَانِ نِكُوْثِ
بِمِ بَا اِحْسَانِ بَسْ عُدُوْ كَشْتَنْتِ دُوْثِ

اور اگر کوئی بیمار دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت بہتر ہے کیونکہ احسان سے دشمن بھی بے اوقات دوست ہو جاتا ہے۔

دُوْ كَشْتَنْتِ دُوْثِ كَيْشِ كَمْ شُوْءُ زَا نِكِمِ اِحْسَانِ كَيْنِ زَا مَرْهَمِ شُوْءُ

اور اگر اس عمل سے دوست نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کی عداوت اور کینہ میں کمی ہو جاوے گی اس واسطے کہ احسان زخمِ کینہ کے لئے مرہم ہوتا ہے۔

بَسْ فَوَائِدُ هَتْ غَيْرِ اَيْنِ وَنِيَكِ
اَزْ دِرَازِيْ خَا مِغْمِ اَسْ يَارِ تِيَكِ

اور بھی احسان میں بہت سے فوائد ہیں اس کے علاوہ لیکن درازیِ مضمون سے ڈرتا ہوں میں اسے نیک دوست۔

فائدہ : اس حکایت میں حسبِ ذیل نصائح ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں سے کس قدر تعلق ہے کہ ان کی بیماری کو اپنی بیماری فرمایا اس سے ان کی محبوبیت کا مقام معلوم ہوتا ہے۔
اسی حقیقت کو مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

ہَرْ كِهْ خَوَابِدِ بَمَنْشِيْنِيْ بَا خُدَا كُوْ نَشِيْنِدْ بَا حُضُوْرِ اَوْلِيَا

جو شخص خدا کے ساتھ بمنشیٰ کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھا

کمرے اور ان کی محبتِ خدمت کو بالواسطہ محبتِ حق اور اور خدمتِ حق سمجھے۔

خدمتِ اُو خدمتِ حق کَرْدَن است

مگر بالواسطہ کی قید ضرور ملحوظ رہے تاکہ اعتقادِ سلامت رہے۔

(۲) اگر دشمن بھی ہو تو اس کی عبادت کر لینا اس کو دوست بنا دے گا۔

(۳) اور اگر دوست نہ بن سکا تو اس کا کینہ ہی کم ہو جائے گا۔

نوٹ: لیکن جن سے اللہ کے لئے ترکِ تعلق مطلوب ہے اُن سے قبل اعلانِ توبہ دور ہی رہے اور کسی عالمِ متقی سے اس مسئلہ کو سمجھ لے۔



قصہ درخت آبِ حیات

ایک دانہ نے برائے امتحان کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرنے والا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس کے لئے عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لئے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگرداں پھرتا رہا اور کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریافت کرتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے۔ جب غریب الوطنی اور سیاحت کی مشقتوں سے عاجز اور درماندہ ہوا تو نامراد واپس ہو کر واپسی کا عزم کیا۔ بوقتِ واپسی راستے میں ایک قطبِ شیخ ملے۔

بُوذ شِیخِ عَالِمِ قُطْبِ کَرِیمِ اَنذَرَ اَن مَنزِلِ کہ اَیْسِ شَدِیدِیمِ

جس مقام پر یہ شخص نامور اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کر رہا تھا وہیں ایک بڑے شیخ قطبِ وقت اور صاحبِ کرم رہتے تھے۔

رَفَّتْ بِشِیْخِشِیْخِ بَاجِشْتَمِ پُزْآبِ اَشْکِ مِی بَارِیْدِ مَانِدِ سَحَابِ
یہ شخص شیخ کے پاس باجستمِ تراضر ہوا اور مثلِ بادل کے بہت رویا اور عرض کیا۔

گُفْتُ شِیْخًا وَقْتُ رَحْمِ وَرَافَقْتِ
نَا اُمِیْدَمْ وَقْتُ لُطِیْفِ اِنْ سَاعَتِ

کہا اے شیخ! یہ وقت رحم و مہربانی کا ہے کہ میں نا اُمید ہو گیا ہوں اپنے مقصد و مراد میں یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے۔

شیخ نے کہا کیا نامرادی ہے اور کیا مراد ہے تیری اس نے عرض کیا کہ
گُفْتُ شَاہِنشَاہِ کَرْوَمِ اِخْتِیَارِ
اَزْ بَرِائے جُسْتَنِ یَکِ شَاخِارِ

کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں۔
یہ درختِ نہشتِ نادر و درجِباتِ رَمِیوۃِ اَوْ مَایۃِ آبِ حَیَاثِ
کہ ایک درختِ نادر ہندوستان کے اطراف میں ہے جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔

سَالِہَا جُسْتَمِ نِیْدِیْمِ زُو نِشَانِ جُزْ کہ طَنْزِ و تَسْخَرِ اِنْ سَرُخُوشَانِ
میں نے سالہا سال ڈھونڈا مگر اس کا نشان و پتہ نہ ملا سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔

شِیْخِ خَزِیْدِ و بَغْتِشِ اے سَلِیْمِ اِنْ دِرْخِ عِلْمِ بَاشْدِ اے عَلِیْمِ

شیخ گفتگوں کو ہنسنا اور اس سے کہا اے سلیمانیہ درخت صرف علم کی نعمت ہے۔
علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردہ ہوتا ہے۔

تَوْبَصُورَت رَفِیۃً گم گشتہ
زان نعتی یا بی کہ معنی ہشتہ

تو علم کی صورت ڈھونڈ رہا تھا اس وجہ سے گم گشتہ راہ ہوا اور صورت سے محروم
اس لئے ہوا کہ معنی سے محروم و نامور رہا۔

فائدہ : اس دانانے علم کو درخت سے تشبیہ دی جس کا مقصد امتحان تھا۔
علم عرض اور معنی ہے اور اعراض و معانی قائم بنفسہ نہیں ہوتے۔ اپنے وجود کے
لئے محتاج محل ہوتے ہیں۔ پس علم کو علماء ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور علماء ہی
اس کے درخت ہیں۔

علم سے مراد صرف وہی علم ہے جو بندہ کو خدا تک پہنچا دے اور جس علم کے
ذریعہ معاش اور ملازمتیں ملتی ہیں وہ علوم صنعت و حرفت کہلاتے ہیں۔ علم اپنے
حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف علم دین ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے مالک کو راضی
کر کے دونوں جہان کی باعزت حیات حاصل کرتا ہے اور جس کے بغیر آدمی زندہ رہتے
ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر علم کو آبِ حیات سے تعبیر کیا گیا
بدون علم کے خدا کی معرفت ناممکن ہے کہ بے علم نتوان خدا را شناخت۔

لہذا تعالیٰ علم صحیح (علم دین) ہم سب کو عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق بخشیں آمین۔



قصہ عزرائیل علیہ السلام کا بغور دیکھنا ایک شخص کو

ایک سادہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کیوں خوفزدہ ہو۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے غضبناک منظر سے دیکھا۔ اس وجہ سے مجھے بے حد تشویش ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو۔

اس نے کہا مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دو جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔

دوسرے دن عزرائیل علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بوقت طلوع دریاft کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہے کیا تمھارا ارادہ اس کی رُوح کو قبض کرنا تھا اور بے چارہ کو اسی غریبانی میں لاوارث کرنا تھا۔

انھوں نے عرض کیا میں نے اس کو تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ اس کی رُوح کے قبض کا حکم مجھے ہندوستان میں ملتا تھا۔

کہ مرا فرمود حق کا مروت جان جانِ اُور اُتو بہندوستانِ ستان

ترجمہ: حق تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آج اس کی جان تو ہندوستان میں قبض کر لے۔

دینش اینجا و بس حیران شدم در تفکر رفتہ سرگردان شدم

اور میں نے اس کو یہاں دیکھا تو بس حیران رہ گیا اور فکر میں سرگرداں ہو گیا۔

چون ہمارے حق ہندوستان شدم

دینش آجنا و جانش بستدم

جب حکم الہی سے میں ہندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا اور اس کی جاں میں نے قبض کر لی۔

تو ہمہ کار جہان را ہچنین کن قیاس و چشم بکشا و بین

اے مخاطب! تو اس جہان کے تمام کارناموں کو اسی پر قیاس کرے اور آنکھیں کھول کر مشاہدہ کرے۔

اڑ کہ بجز یہم از حق این محال اڑ کہ بتا بہم از حق این و بال

ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ حق تعالیٰ سے ارے یہ خیال محال ہے ہم کس سے سرکشی کر رہے ہیں؟ حق تعالیٰ سے ارے یہ وبال ہی وبال ہے۔

فائدہ : اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف

رکھو یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام فرائض و واجبات ادا کر کے ہی چین سے بیٹھو کہ نہ معلوم کہاں اور کس وقت ہم دُنیا سے حساب کے لئے طلب کر لئے جائیں۔

رہ کے دُنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت

موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے

جو بشر آتا ہے دُنیا میں یہ کہتی ہے قضا

میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے

قصہ حسن تدبیر تشنہ لب بر لب دریا

ایک دریا کے کنارے ایک تشنہ لب (پسیا) بیٹھا تھا اور دریا کے کنارے ایک دیوار حائل تھی۔

بَرْ لَبْ جُو بُوَدُ دِیَوَارِ بَلَنْدِ بَرَسَرِ دِیَوَارِ تَشْنَهٗ دَوَرِ مَسْتِ

کسی نہر کے کنارے بلند دیوار تھی اور دیوار پر ایک شخص پیاس شدید میں مبتلا تھا۔ پانی کے لئے بے قرار تھا اور پانی سے یہ دیوار حائل اور مانع تھی اس شخص نے دیوار سے ایک اینٹ پانی میں پھینک دی پانی کی آواز سے اس کو بہت مسرت اور تسلی ہوئی اس نے بار بار دیوار سے ایک ایک اینٹ نکال کر پانی میں ڈالنا شروع کیا۔ پانی نے اس سے کہا تم مجھے اینٹ سے کیوں مارتے ہو اس میں تمہارا کیا فائدہ تشنہ نے کہا۔ اس میں دو فائدے ہیں۔

فَاَيِدَةُ اَوَّلِ سَمَاعِ بَانْکِ آبِ کُو بُوَدُ تَشْنَهٗ گَن رَا چُونِ رُبَابِ

اول فائدہ پانی کی آواز سُنانا ہے کہ پیاسوں کے لئے یہ آواز مثل ساز خوش آواز ہے۔

پَسْتِ دِیَوَارِ قُرْبِ بے مَنی شَوَدُ فَصْلِ اَوَدَرِ اَمَانِ فَصْلِ مِشَوَدُ

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیوار اینٹوں کی کمی سے پست ہو رہی ہے اور جس قدر یہ نیچی ہوتی جا رہی ہے اسی قدر پانی سے قُرب بڑھتا جا رہا ہے پس دیوار کی جدائی پانی کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔

فائدہ : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ! آپ

سے طلاق کا کیا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہوا۔ ذَعْ نَفْسُكَ وَتَعَالَ۔ نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔

اس حکایت سے سالکین کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ سالک اور طالب اللہ کی پیاس شدید میں مبتلا ہے اور نفس سامنے دیوارِ بلند کی طرح حائل ہے اور نفس کے آگے دریائے قربِ حق ہے اب جو طالبِ نفس کو مٹانا شروع کرے گا یعنی ایک ایک خواہشِ خلافِ شرع کو جو مثلِ اینٹ کے ہے دیوارِ نفس کی۔ دریائے قرب میں حصولِ رضائے الہی کے لئے گرانا شروع کر دے تو اس سے دُعا فائدے ہوں گے۔

اول یہ کہ ہر بڑی خواہش چرمل نہ کرنے اور اس کو مرضیِ حق میں فنا کر دینے سے دریائے قربِ الہی سے احساسِ قرب عطا ہوگا۔

فائدہ دوم یہ کہ نفس کی دیوار جس قدر پست ہوتی جاوے گی۔ دریائے قربِ حق سے سالک قریب ہوتا جاوے گا۔ یہاں تک کہ فنایتِ تامہ ایک دن قربِ تام کا سبب ہوگا۔

فنایتِ تامہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دے جس دن یہ مقامِ مجاہدات اور محسی اللہ والے کی غلامی کے صدقے میں عطا ہوگا تو کیسی کچھ پاکیزہ حیات عطا ہوگی اس کا کچھ تصور خواجہ صاحبِ مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے کر لیا جاوے۔

میں رہتا ہوں جنت میں دن رات گویا

مرے باغِ دل میں وہ گلکاریاں ہیں

ہر دم ہے ایک بارشِ انوارِ قلب پر
 ہر وقت ہے تصورِ جانا نہ آج کل
 جاذب ہزارِ حُسن ہوں اُٹھتی نہیں نظر
 مجذوب ہر حسیں سے ہے بیگانہ آج کل

ہٹتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
 وہ مست ہوں میں نغمہِ اِنی قریب کا
 مجذوب خستہ حال سمجھتے ہیں سب جے
 کیا جانے حالِ خوش کوئی اس خوش نصیب کا

اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم
 ہر وقت ہے اک اُن سے مناجات کا عالم
 اب دل میں شبِ روز جو ہے ان کا تصور
 فرقت میں بھی رہتا ہے ملاقات کا عالم

قصۂ انجام وعدہ فردا

ایک شخص نے ایک کانٹے دار درخت لوگوں کی رہنمائی پر لگایا۔ جس قدر یہ درخت
 بڑھ گیا مخلوق کے پاؤں اس کے کانٹوں کے زخم سے پُر خون ہونے لگے۔

ہر روزے آن خار بن افسون شدے
پائے خلق از زخم او پختون شدے

خلق نے اس کو ملامت کی لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا سوائے اس کے کہ وعدہ کر لیا کرتا کہ کل اس کو اکھاڑ دیں گے جتنی کہ اس کے فعلِ خبیث سے حاکمِ وقت کو اطلاع ہوتی۔

چونکہ حاکمِ راجہ شہزادِ شریفِ حدیث یافت آگاہیِ زِ فعلِ آنِ خبیث

حاکمِ وقت نے بھی اس کو حکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دے پھر بھی یہ ظالم ہی کہتا رہا کہ کل اکھاڑ دیں گے اور یہ وعدہ فردا وعدہ امروز نہ بن سکا اس تاخیر کا انجام یہ ہوا کہ یہ درخت مضبوط ہو گیا اور اس قدر جڑیں گہرائی میں چلی گئیں کہ اس کا اکھاڑنا مشکل ہو گیا اور یہ ظالم اس کے اکھاڑنے سے عاجز ہو گیا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری بڑی عادتیں اور گناہ کے خصائل ہیں کہ ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جائے گی ان کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جاویں گی جس طرح سے کہ

آن درخت بد جوان ترمی شود
وین کنندہ پیر و مضطر می شود

وہ بڑا درخت جوان ہوتا گیا اور اس کا اکھاڑنے والا بوڑھا اور کمزور ہوتا گیا۔

خار بن ہر روز ہر روز سبز تر
خار کن ہر روز زار و خشک تر

خار دار درخت تو ہر روز سبز تر ہو رہا ہے اور اس کو اکھاڑنے والا ہر روز کمزور ہو رہا ہے۔

باز ما اثرِ فعلِ خودِ ناوَم شدی
بر سب راہِ ندامتِ اُمیدی

اے مخاطب! بار بار تو اپنے بُرے فعل سے ناوَم ہوا اور راہِ ندامت پر آگیا۔

عہ خار بن وہ کانٹے دار درخت میں جو باغات اور کھیتوں کے تحفظ کے لئے چاروں طرف لگائیے ہیں۔

اُن کی صحبت سے یہ فیضِ مردانہ حاصل کر لے۔

حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی کوئی ٹھوس خالی نہیں قطبِ غوث اور ابدالوں کی سب گریاں پڑیں۔
ہَنُو زَا اَن اَیْرَ حَمَف دُرُقْشَان اَسْت
خَمْ وَ خَمْفَ اَن بَا مُہْر و نِشَان اَسْت

یہی اولیائے کرام جو تمھارے سامنے زندگی میں حقیر خستہ حال اور بے قدر معلوم ہوتے ہیں ایک صدی گزرنے کے بعد تاریخ میں یہی لوگ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معلوم ہوں گے۔ یہ خیال احمقانہ ہے کہ اب پہلے جیسے بزرگ کہاں ملتے ہیں۔ یہ شیطانی خیال ہے جس سے اُن کی صحبت کے فیض سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ کیا جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں کوئی یہ کہہ کر علاج سے محروم رہتا ہے کہ اجی اب جالینوس اور سقراط و افلاطون کہاں ہیں انہی موجودہ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح روحانی اور قلبی بیماریوں کی اصلاح کے لئے یہی موجودہ متبعِ سنت حضرات جن کو اکابرِ سلسلہ سے اجازتِ بیعت حاصل ہے ان سے رجوع کر کے اپنی اصلاح شروع کر دی جاوے اور اصلاح کے لئے بیعت کا انتظار بھی نہ کیا جاوے کہ بیعتِ سنتِ غیر متوکد ہے اور اصلاحِ نفس فرض ہے پس فرض کی تاخیر محض سنت کی خاطر سے کیے جائز ہوگی۔ البتہ اصلاح شروع کر لینے کے بعد اگر مناسبت معلوم ہو تو سنتِ سمجھ کر برکت کے حصول کے لئے بیعت بھی ہو جاوے۔ کیونکہ بیعت سے طرفین کو تعلقِ خاص ہو جاتا ہے جس سے نفع زیادہ مرثب ہوتا ہے

حکایت کھینچنا چو ہے کاہما رشتہ

ایک چوہے نے ایک اونٹ کی مہار باتھ میں لے کر بھاگنے کی کوشش کی اونٹ نے یہ حرکت دیکھ کر اس کی بیوقوفی کو اور ڈھیل دی اور اپنے کو اس کے تابع کر دیا۔ جدھر آگے وہ چوہا چل رہا تھا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابعدار غلام کے چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دریا سامنے آیا اب تو چوہے کے اوسان خطا ہوئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم اقامت جسم کی رہبری کی اور سب مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع تھا مگر پانی میں رہبری کس طرح کروں یہ سوچتے ہوئے چوہا کھڑا ہو گیا۔

موش آنجا آیتاد و خشک گشت

گھٹت اشترائے رقیق کوه و دشت

چوہا تو وہیں کھڑا ہو گیا اور خشک ہو گیا اونٹ نے کہا اے ساتھی میرے پہاڑ و جنگل کے۔

این توقف چشیت و حیرانی چہرا پائینہ مرزوانہ اندر جو درآ

یہ توقف کیوں اور یہ حیرانی کیوں اندر دریا کے مردانہ قدم رکھ دے۔

چوہے نے کہا میں اس میں ڈوب جانے کا خوف کرتا ہوں۔

اونٹ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے آیا تم ڈوب سکو

گے یا نہیں ایک قدم دریا میں رکھ کر کہا اے موش اور اے میرے شیخ و مہر

صرف گھٹنہ تک پانی ہے یہاں تک تو رہبری کیجئے۔

چو ہے نے کہا جہاں پانی تمہارے گھسنے تک ہے وہاں تو میرے سر پر کسی گنا
پانی اونچا ہوگا میرے اور تمہارے زانوں میں فرق ہے۔

اونٹ نے کہا اب گستاخی نہ کرو سیدھے سیدھے پانی میں آکر رہبری کرو آپ
کو تو میری رہبری پر بڑا ناز و فخر تھا اور بڑے بڑے اعزاز حاصل تھے۔ اے احمق!
میں نے تیرے پیچھے اس لئے اقتدار کی تھی تاکہ تیری حماقت اور زیادہ ہو جائے۔
چو ہے نے کہا پانی میں اُترنا میری ہلاکت ہے۔ میری توبہ ہے آپ مُعاف
کر دیجئے آئندہ آپ کا مقتدا اور شیخ بننے کا کبھی خیال بھی نہ گزرے گا۔

گفت توبہ کروم از بہر خدا بخند زان زین آب مُہلک مَرَمرا
چو ہے نے کہا میں نے اللہ کے لئے توبہ کی میری جان اس خطرناک پانی سے
پھڑائیجئے۔

اونٹ کو چو ہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ اچھا آ میرے
کو ہاں پر بیٹھ جا اور تواتیرے جیسے اور چو ہے بھی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے پانی سے
بمخاطبت گذر سکتے ہیں۔

تُو عِیَّتْ بَاشْ چُونْ سُلْطَانِ نَرِ خُو مُرَاں چُو مُرُو کِشْتِیَاں نَرِ
تو رعایا بن کر رہ اگر تجھ کو خدا نے سلطان نہیں بنایا اور کشتی مت چلا جب تجھے
کشتیانی (ملاحی) نہیں آتی۔

خَدْمَتِ اِکْثَرِ کُنْ مَسْ وَازِ تُو
جو زبانی کس لئے دِل اَز دِلداز تُو

اور مثلِ تانہ کے تو اہلِ کیمیا کی خدمت کر کہ وہ اپنے فیضِ صحبت سے تجھے سونا بنا دے

یعنی کسی اللہ والے کی محبت میں رہ کر اس کی ناز برداری سہہ لے تاکہ۔

مگر تو نجیب خاوارہ و مرمز نبوی
چوبصا جہل رسی گو ہر شوی

اگر تو پتھر کی طرح بے حس ہے یعنی خشیت و خوفِ آخرت سے محروم ہے تو جا
کسی اہل دل (اللہ والے) سے تعلق قائم کر کہ اس کی صحبت سے تو موتی بن جاوے گا۔

غیبتِ کرم گو بسندۂ اللہ را
مہتمم کرم کن پذیروی شاہ را

(فارسی میں کرم مطلق نفی کے لئے ہے اردو والا کرم مراد نہیں ہوتا)
اللہ والوں کے متعلق عیب گوئی سے باز آ جاؤ اور شاہ کو چوری کا الزام مت لگاؤ کہ
اسے چوری کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔

فائدہ : اللہ والے اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں ان کے سامنے
ہفت اقلیم بھی یہ سچ ہے کیونکہ خالق ہفت اقلیم سے ان کے دل کا رابطہ قائم ہو
چکا ہے۔ پھر انھیں حقیر مت سمجھو اور اپنے روز و شب کو ان کے روز و شب پر
قیاس مت کرو اور مثل اس چوہے کے اپنے دنیاوی ٹھاٹ باٹ یا علمی و عملی جاہ
سے دھوکہ نہ کھاؤ اگر تم کسی طرح بھی ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو محروم اور
ذلیل ہو گے بالآخر انھیں کمی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی راستہ پار کرنا پڑے گا اور اسی چوہے
کی طرح توبہ کرنی ہوگی اس لئے روزِ اول ہی اپنے دماغ سے فانی دنیا کی جاہ و عزت
اور مال و دولت اور علمِ ظاہری اور عملِ بے روح کا پندار احمقانہ — نکال کر
کسی اللہ والے سے نیاز مندانہ تعلق کر لو چند دن کے بعد اس حقیقت سے تم خود

آگاہ ہو جاؤ گے اور قسمیں اٹھاؤ گے کہ

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقِ فراواں کر دیا

پہلے جاں پھر جانِ جاں پھر جانِ جانِ کر دیا

اور اپنے شیخ کے متعلق تم بھی کہو گے جو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے

نقشِ تباں مٹایا دکھایا جمالِ حق

آنکھوں کو آنکھیں دل کو مرے دل بنا دیا

غفلت میں دل پڑا تھا کہ ناگاہ آپ نے

آگاہ حق سے غیر سے غافل بنا دیا

مشکل تھا دین سہل تھی دنیا اب آپ نے

مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا

ہمت بڑھا کے بار امانت کا آپ نے

مجھ جیسے ناتواں کو بھی حامل بنا دیا

آہن کو سوزِ دل سے کیا نرم آپ نے

نا آشنا تے درد کو سہل بنا دیا

مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرنے بھرتے

صد شکر حق نے آپ کا سہل بنا دیا



حکایت قتل کرنا ہاتھی کے بچے کا اور اس کا انجام

ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک عقلمند نے اپنے دوستوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کسی سفر میں وطن سے بہت دُور جا چکے اور بھوک سے بے چین ہوتے اس عقلمند نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا شکار ہرگز مت کرنا کہ ہاتھی کہیں گیا ہوا ہے وہ واپس آکر تمہیں زندہ نہ چھوڑے گا۔ میری نصیحت کو غور سے سن لو۔ لیکن بھوک کے سبب ان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے ایک بچہ ہاتھی کا پکڑا اور اس کا کباب کھایا۔ اس عقلمند نے کہا کاش تم لوگ اس جنگل کی گھاس کھا لیتے کیونکہ اس فعل سے احتیاط کرتے۔ اب اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ لو گے۔

اس گروہ کے ایک شخص نے اس عقلمند فقیر کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنا پیٹ محفوظ رکھا اور کچھ پتے اور گھاس کھا کر اس گروہ سے دور سو رہا۔ کیونکہ اس نے سوچا کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر میں بھی انہیں میں شکار ہو جاؤں گا اور ہاتھی مجھے بھی چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر میں ہاتھی آیا اور اپنے بچہ کا خون دیکھا۔ اور سمجھ گیا اور شدت غضب غصہ سے اس کی سونڈ سے آگ اور دھواں نکلنے لگا۔ پس وہاں آیا جہاں یہ لوگ سوتے ہوئے تھے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ آگ سو بیا ہوا ہے پہلے اسی دور سوتے ہوئے کا منہ سونگھا اور تین مرتبہ اس کا چکر لگایا مگر اپنے بچے کے گوشت کی بونہ پایا۔

اس کو بے گناہ سمجھ کر معاف کر دیا اور آگے بڑھا پھر اس گردہ کے پاس گیا اور ہر ایک کا مُنہ سونگھا اور ہر ایک کو اپنے نچے کے قتل کی پاداش میں سونڈ سے کھینچ کر دو ٹکڑے کر کے ہواؤں میں بکھیر دیا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم خدا کی مخلوق کی جانوں کو ہلاک کرتے ہو اور اموال کو غصب کرتے ہو۔ اللہ بھی ان ظالموں سے خوب باخبر ہے۔

بُوئے رُئوا کرڈنکرا نیش را پیل داند بُوئے بچہ خویش را
ظلم کا مرکز ظالم کے مُنہ کی بونظاہر کر دیتی ہے۔ ہاتھی اپنے بچے کی بو کو خوب پہچانتا ہے۔
آنکہ یابد بُوئے حق را ازین چوں نیابد بُوئے باطل را گزین
جو ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بُوئے خدا کو مین سے محسوس کر لیتی ہے کیا وہ زمانے کے اہل باطل کو نہ پہچانے گی۔

گفت سچمیر کہ بردست صبا ازین مئی آیدم بُوئے خدا
مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں کے ہاتھ پر مین سے مجھ کو اللہ کی خوشبو آ رہی ہے (یعنی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبتِ حق اور انکے اخلاص اور ایمان کی خوشبو)

بُوئے کبر و بُوئے حرص و بُوئے آز در سخن گفتن بیاید چوں پیاز
اے مخاطب! تکبر اور حرص و خواہش کی بدبو گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے مثل پیاز کھاتے ہوئے مُنہ سے پیاز کی بدبو کے

تو بھئی چسپی و بُوئے آن حرام میتز ند بز آسمان سبز فام
اے مخاطب تو گناہ کر کے سوتا ہے اور اس کی حرام بو آسمان سبز فام تک پہنچتی ہے۔

فائدہ :- اس واقعہ کو بیان فرما کر میرے مرشد و شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کو اپنی بد بختی سے چھیڑ دینا اتنا خطرناک نہیں (کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا تحمل کر لے گا) جتنا کہ اس کے بچوں کو چھیڑنا خطرناک ہے۔ یعنی پھر کیفرِ کوار کو پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پھر اس مثال سے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو بہ سے مُعاف ہو جاتی ہے مگر اللہ والوں کو تانے والوں سے اللہ انتقام لیتا ہے۔

چنانچہ حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء کو اذیت دی اس سے میں اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کے ادبِ اکرام کی توفیق بخشیں۔



فضیلتِ درخواستِ دعا از دیگران

مَرْنَدَارِی تُو دَمِ خُوش دَر دُعا
رُو دُعا مِی خَوَاه زِه اِخْوَانِ صَفا

اگر تم دعا کے لئے بسببِ شامتِ گناہ زبانِ قبولیت نہیں رکھتے تو جاؤ اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرو کہ وہ اخوانِ صفا تمہارے لئے دعا کریں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ! مجھ کو ایسے مُنہ سے پکارو جس مُنہ سے کوئی خطا نہ ہوتی ہو۔

عرض کیا اے ہمارے رب ہمارے پاس ایسا مُنہ تو نہیں ہے۔
گُفَت مُوسٰی مَنْ نَدَامُ اَنْ ذٰلِکَ گُفَت مَا رَا اَز دُہَانِ غَیْرِ خُوَانِ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں ایسا مُنہ نہیں رکھتا ہوں۔
 ارشاد ہوا کہ ہم کو دوسروں کی زبان سے پکارو یعنی دوسرے سے دُعا کے
 لئے کہو دوسرے کی زبان سے تم نے خطا نہیں کی اس لئے تمہارے حق میں وہ
 بے خطا ہے۔

از دہانِ غیر کئے کردنی خطا از دہانِ غیر بخوان کا ہے اللہ
 غیر کی زبان سے تو نے کب خطا کی ہے پس دوسرے کی زبان سے مجھے اے اللہ کہو۔
 (نوٹ) یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی
 اُمت کو تعلیم مقصود ہے کہ اُمت ہی خطا کار اور گنہگار ہوتی ہے
 اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ بظاہر خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 ہے مگر دراصل آپ کی اُمت مخاطب ہے۔

یاد دہانِ خوشیستن را پاک کن رُوحِ خود را چاہک چالاک کن
 یا پھر اپنے مُنہ کو پاک کر لو اور اپنی سُست اور غافل رُوح کو چست چالاک کر لو۔

(یہ خطاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت سے ہے)
 دُخِ حق پاک ست چُونِ پاکِ ریند رختِ بربند و برون آید پیند
 حق تعالیٰ کا ذکر پاک ست چُونِ پاکِ ریند رختِ بربند و برون آید پیند
 گی اور ناپاکی اپنا بستر باندھ کر رخصت ہو جاوے گی۔

میکزیزدِ ضدِ ما از ضدِ ما شبِ گریزدِ چُونِ برفِ مُزدِ دنیا
 ہر ضد اپنے ضد سے بھاگتی ہے رات بھاگ جاتی ہے جب دن اپنی روشنی
 کرتا ہے یعنی نور کے ساتھ تاریکی جمع نہیں ہو سکتی کہ اجتماعِ ضدین محال ہے اسی

طرح اللہ کے نام کی پالی تمھاری ناپاکی کو دور بھگا دے گی۔

چونکہ زائید نام پاک اندر دہان کے پلیدی مانند وئے آن دہان

جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک مُنہ میں آئے گا تو وہاں پلیدی اور گناہ کی تاریکی ٹھہری نہیں سکتی۔

فائدہ : اس واقعہ میں سائلین کے لئے عظیم نصیحت ہے کہ جس حال میں

بھی ہو کتنے ہی گناہوں اور بُرائیوں میں مبتلا ہو مگر اپنی گندگی اور پلیدی کے سبب

ذکر میں دیر نہ کرو اور اصلاح کا انتظار نہ کرو بلکہ خود اصلاح بھی ذکر ہی کی برکت

سے آسان ہو جاوے گی کیونکہ ذکر ہی کے نور سے گناہوں کی تاریکی کا احساس

بھی ہوتا ہے کہ شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اَلْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ

بِأَصْدَادِهَا۔ چنانچہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذکر سے جب خط ہوتی ہے

فوراً اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ ذکر کے نور میں گناہوں اور بُرائیوں کی تاریکی

کا احساس فوراً ہو جاتا ہے اور ذکر کے عطر کے بعد گناہوں کی بدبو کا احساس

قوی ہو جاتا ہے۔ جس سے جلد توبہ کر کے دل صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے

جیسا کہ صاف و شفاف لباس والا معمولی سی گندگی کے دھبے کو برداشت نہیں

کر پاتا جب تک دھو نہیں لیتا چین نہیں ملتا اور گندے لباس والے کو اول تو

دھبہ نظر نہ آئے گا کہ پہلے ہی سے کافی دھبے ہیں دوسرے یہ کہ معلوم ہو جانے پر

بھی دھو نے کو دل میں تقاضا نہیں ہوگا۔ انھیں مصالح کے پیش نظر اللہ والے

سائلین کو پہلے ہی ذکر شروع کرا دیتے ہیں۔ اسی کی برکت آہستہ آہستہ سب اصلاحات

شروع ہو جاتی ہیں۔

بر دل سائک جزاں غم بُود محرز بارغ دل خلدے ہم بُود

حکایت کہ ہمارا اللہ کہنا بیک خدا ہے

آن یکے اللہ می گفتے شے
تہا کہ شیرین گزوا ز ذکرش پئے

ایک صوفی درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا تھا حتیٰ کہ اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔

شیطان نے کہا اے صوفی! خاموش بھی ہو تو بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب تجھے ملتا نہیں۔ پھر یک طرفہ محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ؟ شیطان کی ان پُر فریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر کو طتوی کر دیا۔

خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دریافت کر رہے ہیں کہ ذکر سے کیوں غفلت کی۔ صوفی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے بیک کی آواز نہیں آتی جس سے دل میں خیال آیا کہ ہمارا ذکر قبول نہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تجھ کو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ

گفت آن کہ تو بیک مانست و آن نیاز و سوز و ذوق پیک مانست

اے بندہ تیرا اللہ کہنا ہی میرا بیک ہے یعنی جب تیرا پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے پس یہ دوسری بار اللہ کہنا میری طرف سے بیک ہے اور اے بندہ تیرا یہ نیاز اور میرے عشق میں یہ سوز و درد سب میرا پیغام ہے۔

رہنما و چارہ جوینہا ہے تو جذبِ نابود و کُشتِ دینِ پائے تو
اور اے بندہ! میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور ذکر و شغل اور محنتیں سب ہماری
طرف سے جذبِ کشش کا عکس ہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔
میری طلب بھی کسی کے رحم کا صدقہ ہے
قدم یہ اُٹھتے نہیں میں اُٹھاتے جاتے ہیں
ترس و عشق تو محمدِ طُفّ است زریزہ یارب تو بیکہا است
اے بندہ! تیرا خوف اور تیرا عشق میری ذات سے میرا ہی انعام ہے اور میری مہربانی
محبت کی کشش ہے اور تیرے ہر باریا رب اور یا اللہ کی پکار میں میرا بیکہا بھی شامل
ہے یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری یہ آواز بھی وہیں موجود ہے کہ حاضر ہوں
ہیں اے میرے بندہ: (فَإِنِّي قَرِيبٌ) ۔

جانِ جاہلِ زین و عاجزِ دُوریت زانکہ یارب گفتنش دستوریت
جاہل کی جاں کس ذکر و دعا سے محروم ہے اور ان کو یا رب یا رب کہنے کی
توفیق ہی نہیں۔

فائدہ :- ذاکرین کے لئے اس حکایت میں بڑی خوشخبری ہے پس ذکر
کے وقت یہ تصور بھی رکھا جائے کہ ہمارا پہلا اللہ قبول ہوتا ہے جب ہماری زبان سے
دوبارہ اللہ نکلتا ہے اور یہی دوبارہ اللہ نکلتا پہلے اللہ کی قبولیت کی علامت ہے ۔
مبارک ہو ذاکرین کے لئے یہ انعام ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کی تآخری
سائنس توفیق بخشیں ۔ آمین ۔

حکایت

پیار کرنا مجنوں کا سیلی کی گلی کے گتے کو

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بار مجنوں نے سیلی کی گلی کے گتے کو
بھیس دیکھا اور پہچان لیا اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اسے پیار کیا خلق نے کہا
اسے پاگل! یہ کیا کر رہا ہے ایسے محسوس و ناپاک حیوسے پُر جانور کو تو پیار کرتا ہے۔ مجنوں
نے جواب دیا۔

گفت مجنون تو بزمِ نقشب و تن اندر از بنگر تو از چشمانِ من
مجنوں نے کہا اے معترض تو سراپا ظاہری نقش اور جسم محض ہے اے ذوق عاشقی سے
محروم! تو میرے قسب کی کیفیت سے آگاہی حاصل کر اور اس کو میری آنکھوں دیکھو۔
کائنِ عظیم بقبۃِ مویست این پاسبانِ کوچہِ لیلیست این
ارے یہ کتا میرے مونی کا بنایا اور پیدا کیا ہوا اور میری سیلی کی گلی کا چوکیدار بھی ہے۔
ان گئے گوشتِ درگوشِ مقیم خاکپاشِ بزمِ شیرازِ عظیم
میرے نزدیک جو سیلی کی گلی میں مقیم ہے اس کے پاؤں کی خاک بڑے بڑے
شیروں سے بہتر ہے۔

س گئے کہ باشد اندر کونے او منِ شیراز کے دہم یکونے او
وہ کتا جو سیلی کی گلی میں رہتا ہے اس کی قیمت میری بجاہ میں اس قدر ہے کہ میں
شیروں کے عوض بھی اس کے بیک بال کو نہیں دے سکتا ہوں

انچو شیران مرگانش را غلام
مخفّتن امکان نیست خاش و السلام

اے مخاسب: بہت سے شیریلی کی گلی کے کتے کے غلام ہو گئے اور چونکہ یہ از زبان
سے ظہور پذیر نہیں ہو سکتے اس لیے میں خاموش ہوتا ہوں اور السلام علیکم کہتا ہوں۔

مخز صوّت بگذرید اے فوستان
جنت است گلستان در گلستان

اے لوگو! اگر صورت پرستی سے تم آگے عبور کر جاؤ اور ان صوّتوں کے خالق سے رابطہ
قائم کر لو کہ خالق ہی حسن کا اصل سرچشمہ و مرکز ہے تو دنیا ہی سے تمہیں جنت کا لطف
شروع ہو جائے در ہر طرف گلستان ہی گلستان نظر آوے۔

فائدہ: اس حکایت میں یہ سبق موجود ہے کہ لیلیٰ کی محبت میں مجنوں کی توہ عقل و
ادب ہو کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا معلوم ہوا اور مولیٰ کے عاشقوں کو مکہ شریف اور
مدینہ شریف کے شہر والوں سے محبت نہ ہو! اور حج سے واپس آکر ان حضرات کی
شکایات اور اعتراضات اور دہاں کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے
بارے میں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ن کاج بھی قبول نہیں ہے۔

مدینہ شریف میں ایک شخص نے وہی خرید لیا اور کہا: ارے یہ تو کھٹا ہے اس سے
اچھا تو ہندوستان کا دہی جوتا ہے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ
وہ بے ادب! او عشق سے محروم! مدینہ خالی کر دے تو اس قابل نہیں کہ یہاں رہے
اللہ تعالیٰ سورہ ادبی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ آمین

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے لوگو! اہل عرب کے محبت رکھو۔ مگر افسوس

کہ آج ہم کو ان آدابِ ذرا بھی پاس نہیں۔ میرے دوستو کوئی بات خیر خواہی سے انھیں کو سمجھانا اور بات ہے اور ان کی برائیوں سے مجلسِ گرم کرنا اور بات ہے۔ ان کے لئے دس سے دُعا کرنا ہماری سعادت ہے۔

اسی طرح اس واقعہ سے علمائے دین اور اولیائے کرام باخصوص اپنے شیخ و مُرشد اور ان کے گھروں اور ان کی اولاد کے حقوق و آدابِ پتہ چلتا ہے اور اسی طرح مساجد کے اماموں اور موزنوں کے احترام کا سبق بھی ملتا ہے کہ ان حضرات کو مولیٰ کے گھروں کا پاسبان سمجھ کر ان سے محبت اور ان کی خدمتِ حصولِ رضا الہی کی اُمید رکھو۔

اگر کمشنر کے کتے کو تکلیف دینے سے مخلوق ڈرتی ہے تو دراصل یہ خوفِ کمشنر کا شمار کیا جاتا ہے اسی طرح مولیٰ سے جس کو جس قسم کی بھی نسبتِ خصوصی یا عمومی حاصل ہو اس کا خیال اسی فرقِ مراتب سے کرنا حق تعالیٰ ہی کے آدابِ بجا لانا ہے۔ مگر یہ باتیں محروم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ

اے خدا جو توفیقِ ادب
بے ادب محروم ماند از فضلِ رب

اے خدا اسمِ آپے دُوب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب وہی ہوتا ہے جو آپ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔

اے اللہ! ہم سب کو توفیقِ ادب نصیب فرما۔ آمین۔



حکایت لیلیٰ و خلیفہ بغداد

ایک بار خلیفہ بغداد نے لیلیٰ سے کہا
گفت لیلیٰ را خلیفہ کاں توئی کز تو مجنوں شد پریشان و غوی
لیلیٰ سے خلیفہ وقت نے کہا کہ تو ایسی کالی کلوی ہے پھر بھی مجنوں تیرے عشق میں
پاگل ہو رہا ہے۔

از دیگر خوبان تو افزون زینستی گفت خاش چون تو مجنوں نیستی
اور تو دوسری خوب صورت عورتوں سے کچھ بھی تو امتیازی صفت نہیں رکھتی پھر یہ
مجنوں کیوں دیا نہ ہے۔

لیلیٰ نے جواب دیا اے خلیفہ خاموش! کیونکہ تو مجنوں نہیں۔
ویدہ مجنوں اگر بُوئے ترا ہر دو عالم بے خطر بُوئے ترا
نے خلیفہ! اگر مجنوں کی آنکھیں تجھے بھی حاصل ہو جاویں تو دونوں جہان سے تو بھی
بے خیال ہو جاتا۔

با خودی تو یک مجنوں بخودت در طریق عشق بیداری بدست
اے خلیفہ تو خودی میں مبتلا ہے لیکن مجنوں کو میرے عشق نے بخودی عطا کی ہے
اور راہ عشق میں بے ہوشی مفید اور ہوش بضر ہوتا ہے۔ یعنی مجبوس باہوش و
باجر ہونا اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عشق کی علامت ہوتی ہے
قائدہ: اس حکایت میں حسب ذیل نصائح ہیں۔

(۱) حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے عرض

کرتے ہیں۔

تو کب بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں اک حسبہ وار تیرا
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال بچوں سے اور اقربا و احباب سے بھی بے خبر
ہو جاویں مطلب یہ ہے کہ ان کی خبر گیری بھی اللہ ہی کے لئے ہو ان سے
بدلہ لینے یا بدلہ دینے کی نیت نہ ہو اس اصول کے پیش نظر اس نیت
اخلاص کی برکت سے رابطہ بالخلق بھی رابطہ خالق کا جز بن جاتا ہے۔

(۲) دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ
رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیائے کرام اور بیٹ اللہ اور بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم
حجر اسود۔ صفا و مروہ۔ منی۔ عرفات و مزدلفہ۔ تمام مساجد اور مساجد کے
خدا م ان سب پر نگاہ مجنوں اور نگاہ احترام عشق ڈالنے والی نظر کو کسی الی نظر
کی صحبت سے بھیک مانگ لو۔ کیونکہ بغیر اللہ و ان کی نظر عنایت اور
بغیر ان کی صحبت کے فیض کے یہ نظر ملتی نہیں ہے۔ آنکھوں کی بصارت اور
قلب کی بصیرت میں بڑا فرق ہے۔ ہماری ظاہری بصارت باطنی بصیرت
کے تابع ہوتی ہے پس اگر قلبی بصیرت صحیح ہے تو بصارت بھی صحیح کھیتی ہے
اور اگر قلب بیمار ہے کفر یا فسق کی ظلمت سے تو ظاہری بصارت بھی صحیح
کام نہیں کرتی اور خلاف حقیقت بصیرت کے سبب خلاف حقیقت
بصارت میں مبتلا ہونا امر لایہدی ہوتا ہے اس کی دنیا میں مثال موجود ہے۔
ایک شخص اللہ کا طالب ہے وہ اللہ و ان کی جوتیاں سر پر رکھنے کو اپنی
سعادت اور فخر محسوس کرتا ہے۔ دوسرا صرف دنیا کا طالب اور خدا سے

روگرداں ہے یہ دنیا داروں کی خوشامد اور ان کی چمچ گیری میں فخر محسوس کرتا ہے تو دونوں کی بصیرت قلبی کے فیصلوں نے بصارت کے فیصلوں کو تبدیل اور متضاد کر دیا۔ اس طرح دور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں دیکھنے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت صحیحہ سے آپ کی بصارت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا فرماتے ہیں کہ مجھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکدار اور روشن معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کے چہرہ مبارک میں آفتاب چل رہا ہے۔ **كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اور ابو جہل کی بصیرت فاسدہ غیر صحیحہ نے اس کی بصارت کو کس درجہ اندھا کر دیا کہ اس کو آئینہ حق میں حق نظر نہ آیا۔ بلکہ اپنی ہی بد صورتی نظر آتی۔ جیسا کہ ایک حبشی کی حکایت مشہور ہے کہ کہیں سفر کر رہا تھا راستے میں ایک آئینہ کسی گاڑا پڑا مل گیا اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کو اپنی ہی شکل نظر آتی کہنے لگا کہ اگر تو ایسا بھڑا کالا اور موٹے ہونٹ والا نہ ہوتا تو مجھے اس لا پڑا ہی سے کوئی یہاں جنگل میں کیوں ڈال جاتا۔ اس بیوقوف کو حقیقت نہ معلوم ہوتی کہ یہ آئینہ میری ہی صورت کی عکاسی کر رہا ہے۔

(۳) تیسری نصیحت یہ ہے کہ اولیائے کرام کو اہل ظاہر اپنی نگاہ محروم و خالی سے دیکھتے ہیں اسی سے وہ حضرات ان کو محروم اور خالی نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حاجی امدا اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک محروم شخص کو رباطن نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی دیوبند اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں مرید ہوتے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی مجھے بھی تعجب ہے کہ کچھ جیسے سے یہ حضرات کیوں مرید ہوتے۔ یہ حضرت کی فنائیت تھی کہ ذرا بھی ناگواری کا اثر اور تغیر ظاہر نہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنالیں۔ آمین
کسی کو رات و دن سرگرم فریاد و فغاں پایا
کسی کو فکر گوناگوں سے ہر دم سرگراں پایا
کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیرِ آسماں پایا
بس اک مجذوب کب اس غم کدہ میں شادماں پایا
جو پچنا ہو غموں سے آگ دیوانہ ہو جاتے



حکایت مجنوں کی صحرا نوردی اور مشق نام لیلیٰ

ایک بار مجنوں دریا کے کنارے صحرا میں بیٹھا انگلیوں سے بالو (ریت) پر بار بار لیلیٰ لیلیٰ لکھ رہا تھا۔ ایک صحرا نورد نے یہ تماشا دیکھ کر دریافت کیا کہ۔

گفت اے مجنوں شیدا چنیت این
منی نویسی نامہ بنبر کینست این

سے مجنوں عاشق! یہ کیا کام کر رہے ہو یہ خط کس کے لئے لکھ رہے ہو۔

گفت مشق نام لینے میں کنتم خاطر خود را سستی میں دہم

مجنوں نے کہا سیلی کی جدائی کا غم جب ستاتا ہے تو اس کا نام بار بار لکھنا شروع کر دیتا ہوں اور اس مشق نام محبوب سے دل فرقت زدہ کو تسلی دیتا ہوں۔

عشقِ مولیٰ بچے کھم آزیں لئے بُوڈ
گنبدِ گشتِ بہرہ او اولی بُوڈ

ب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو! سیلی کا عشق مجازی تو یہ اثر دکھا دے تو مولیٰ کا عشق حقیقی کب سیلی کے عشق سے کم ہو سکتا ہے مولیٰ کے لئے گیند بن جانا زیادہ اولیٰ ہے جس طرح گیند کو ہر شخص ٹھوکر لگاتا ہے اور وہ برداشت کرتی ہے اسی طرح عشق کی راہ میں اپنے کو مٹانا مطلوب ہے۔

فائدہ: اس واقعہ میں اُن اہلِ ظاہر اور متعسف اور خشک لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو اللہ کرنے والوں پر ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ اللہ کا اتنا ذکر اور اس قدر اظہارِ عشق اور کثرتِ آہ و فغاں کیوں کرتے ہیں ہم نے بھی تو اس قدر کتابیں پڑھی ہیں ہمارے پاس بھی کتب خانہ ہے ہم بھی وعظ اور تقریر کرتے ہیں مگر حکیم کو یہ باتیں کیوں حاصل نہیں پھر خود ہی دل میں اپنی محرومی کو اس طرح سمجھا سیتے ہیں کہ ان صوفیوں کا ہاتھ جو اور ذکر و شغل اور آہ و نالے سب خلق کو دکھانے اور اپنا گرویدہ بنا کر اپنا علو ماننا درست کرنے کے لئے ہیں۔ ہائے کاش کہ یہ ظالم سپتھے اللہ والوں کی خلوتوں کا مشاہدہ کرتے کہ وہاں کون مخلوق ہے جس کے سامنے وہ مسجدوں میں سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر رہے ہیں اور اپنی آہوں کو ربِّ احمر شل تک پہنچا رہے ہیں اور پناہ سب دکھ درد اپنے مولیٰ سے رو لیتے ہیں۔

سارے جہاں کا دکھڑا مجذوب چکا ہے

اب اس فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا

یہ اولیائے پاک ہیں جن کی آپس اور ان کا سلام و پیام مسلسل عرش اور
رب العرش سے رابطہ قائم کئے ہوئے ہیں۔ خاموش بیٹھے ہیں مگر ان کے
دل مولیٰ تک اپنے نعرہ عشق پہنچا رہے ہیں۔

خامش اند و نعرہ تکرار شان

مئی زود تا یار و تخت یار شان

ترجمہ: حضرات صوفیہ خاموش ہیں مگر ان کے نعروں کی تکرار محبوب حقیقی
اور تخت محبوب حقیقی تک رسا ہو رہی ہے۔

میرا پیا اکہد یا جا کے مکاں سے لا مکاں

اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا (اختر)

ان مبارک تنہائیوں کو کس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ حلواندا پیش کرے جبکہ
یہ آپس ساری کائنات مخفی ہیں۔

اے راجز آسمان ہمدن ہوؤ راز را غیر خدا محرم ہوؤ

ان مقبولین کی آہوں کا بجز آسمان کے کوئی ہمدن نہیں اور ان کے اس راجز

حضرات صوفیہ مراد وہ ہیں جو بیع شریعت میں اور بقدر ضرورت علم دین سے واقف
ہیں اور علماء شریعت کا اگر اہم کرتے ہیں وہ جنہاں گمراہ صوفیہ ہرگز مراد نہیں جو شریعت کی طریقت
کو الگ سمجھتے ہیں، وراہ علم کی اہانت کرتے ہیں خوب سمجھ لیجئے۔

کا غیر خدا کوئی محرم نہیں۔

ب اس واقعہ سے حیات میں گفتگو کرتا ہوں کہ لیلی جو سڑنے والی پیشاب پانتھاز والی لاش تھی وہ تو مجنوں بنا دے اور وہ ذاتِ پاک جو لاکھوں ایسی لیلی کو بناتی ہے اور پھر لگاڑ دیتی ہے کیا وہ سرچشمہِ نقش و نگار اور مرکزِ حسن اپنے حسن و عشق کا مجنوں نہیں بنا سکتی۔ وہ ذاتِ پاک ہے اس کے مجنوں بھی پاک ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی جانیں اس کی مجنوں ہیں جو دونوں جہان میں سرخرو اور معزز ہیں۔ حق تعالیٰ اپنے عاشقوں کو یہ انعام دیتے ہیں کہ لیلی کے مجنوں کو کیا ملا؟ اور مجاز تو خود لغت میں خلافِ حقیقت کو کہتے ہیں۔ پھر وہ انعام بھی خلافِ حقیقت دیتا ہے یعنی عشقِ مجازی کا مبتلا ہمیشہ دھوکہ میں رہتا ہے جس حسن پر مرتا ہے وہ حسنِ محبوب کی موت کے ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ ملتا ہے یا خود ہی مر گیا تو کس قدر حسرت سے جاتا ہے اور عاشقِ حق کا محبوب حق تعالیٰ کی ذات ہے جو غیر فانی ہے اس لئے اس کے عشق کا ہنگامہ ہمیشہ گرم تر رہتا ہے اور مرتے وقت اپنے محبوبِ حقیقی کی ملاقات کی اُمید کی ستر لے کر جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

بہین سبب ہنگامہ شد کل ہذر باشد این ہنگامہ ہر دم گرم تر

عاشق اور معشوق دونوں میں سے کسی ایک کی موت یا سبب بیماری یا بڑھاپا حسن کا زوال ہو جانے سے عشقِ مجازی کے ہنگامے سرد پڑ جاتے ہیں اور عشقِ حقیقی کا ہنگامہ ہر دم اور ہمیشہ گرم تر رہتا ہے۔ مرنے کے بعد برزخ سے میدانِ محشر اور جنت تک خدا کے عاشقین کی زبان پر مولیٰ ہی مولیٰ کی رٹ ہوگی۔

لیلیٰ و مجنوں کی حکایت سے کسی اہل نفس کو عشق مجازی کے جواز کا شبہ نہ ہونا چاہیے کہ عشق مجازی مطلق حرام ہے اور مجاز بالکل حقیقت کی ضد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے۔

پس مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجنوں لیلیٰ کی حکایت سے خدا کی محبت سکھانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے وقت حروف سکھانے کے لئے لام سے لڑو پڑھایا جاتا ہے کیا وہاں مقصود لڑو ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہاں لڑو نہیں دھرا ہوتا بلکہ صرف لام کا حرف سکھانا ہوتا ہے؟ اسی طرح الف سکھانے کے لئے وہیں اُو کی تصویر ہوتی ہے اور پڑھاتے وقت الف سے اُو پڑھایا جاتا ہے تو کیا اس سے اُو کی اہمیت مقصود ہے یا بچوں کی طبیعت کی رعایت سے اُو اور بندر کا نام لیا جاتا ہے کہ اسی بہانے سے حروف یاد کر لیں گے۔ پس یاد رکھئے۔

خَلَقَ طِفْلًا تَذَجُزْ مُسْتِ خُدا رَئِیْسَتْ بَالِغُ جُزْ رَیْبِیْدَہُ اَزْھَوٰی

تمام مخلوق بچے ہیں نابالغ ہیں سوائے مستانِ خدا اور جانبازانِ خدا کے اور جب تک خواہشاتِ نفس کے چنگل سے آزادی نہ ہو تو وہ بالغِ جسم کے اعتبار سے ہے۔ روح کے اعتبار سے نابالغ ہے خواہ سو برس کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ناظرین کو یہ بات واضح ہو جاوے گی کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا حکایتِ مجنوں لیلیٰ بیان کرنا صرف ہمارے طفلانہ طبائع کی رعایت سے ہے تاکہ ہم اسی بہانے سے خدا کی محبت سیکھ جاویں جیسا کہ عشقِ مولیٰ کے حکم از لیلیٰ بُود سے مولانا نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اگر مجنوں کو لیلیٰ کی قبر کھود کر اس کی ستری ہوتی بدبو دار لاش دکھائی جاتی

تو اسے بھی اپنی زندگی رنگاں معلوم ہوتی اور عشقِ مجازی سے توبہ کرتا اور حضرت
حکیمِ لامنت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجنوں سے پاگل ہونے
کے بعد والے اعمال کے متعلق تو مواخذہ نہ ہوگا مگر جن اختیاری اسبابِ عشق
مجازی سے پاگل ہوا ہے اس کے بارے میں اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے۔

حضرت حکیمِ لامنت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ عشقِ مجازی عذابِ الہی ہے خداوند تعالیٰ ہم سب کو محفوظ
رکھیں۔ ایک بار تنہائی میں آپ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب مرحوم نے کسی
طالبِ علم کو کسی کام سے بھیجا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالاخانہ
کے کسی حجرہ میں تصنیف کر رہے تھے اس امر کو دیکھتے ہی نیچے اتر آئے اور ایک
منٹ بھی غلوت گوارا نہ کی اور مولانا شبیر علی صاحب کو حکم دیا کہ کسی امر کو تنہائی میں
میرے پاس نہ بھیجا کرو (امرِ داس مرد کو کہتے ہیں جس کے دائرہ میں منہج نہ نکلی ہو)
حق تعالیٰ کے راستے میں اختلاطِ اجتہاد عورت اور امر و (حسین لڑکے) کا زہر
قابل ہے ان دو چیزوں سے سائیکن اور طالبینِ حق کو اس طرح دور رہنا چاہیے
جس طرح زہریلے سانپ سے۔

حسینِ فانی پر اگر تُو جاتے گا
یہ منقش سانپ ہے دس جاتے گا (مجدوب)
دوسرے گناہوں سے سالک کو اتنا ضرر نہیں پہنچتا جتنا کہ بزرگاہی اور عشقِ
مجازی کے فتنے سے ضرر ہوتا ہے نہایت سخت تاریکی عشقِ مجازی سے پیدا ہوتی

عہ میرے ایک دوست لفظِ امر کے معنی امرت دھارا سمجھ گئے تھے اس وجہ سے اس
لفظ کی تشریح غلطی معلوم ہوئی۔

ہے بلکہ یوں کہتے کہ سمتِ قبلہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے یعنی قلب گر قطب نما تصور کیا جاوے اور اس کی سوئی کو حق تعالیٰ کی طرف نوے درجہ زاویہ قائمہ مغرب پر سمجھا جاوے تو دوسرے معاصی اور گناہوں سے اگر یہ سوئی دو چار ڈگری شمال جنوب مائل ہوتی ہے تو توبہ سے جلد ہی پھر نوے درجہ پر آ جاتی ہے مگر غورتوں اور لڑکوں کے عشق میں اگر دل مبتلا ہو گیا اور بد نگاہی اور اس کے خیال نے دل میں جگہ پکڑ لی تو اب قلب کی سوئی سمتِ مشرق کو نوے درجہ پر زاویہ قائمہ بنائے گی ورنہ قلب کو حق تعالیٰ سے شرق و غرب کی دوری ہوگی۔ اے اللہ! اختر اور اس کی جسمانی و روحانی اولاد اور تمام مسلمانانِ عالم کو عشقِ مجازی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ثم آمین

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ وَبِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(نوٹ) اگر عشقِ مجازی کی ناپاک بیماری دل میں لگ چکی ہو تو فوراً کسی اللہ والے سے رجوع کیا جاوے اس کا ان کے پاس مکمل اور شافی علاج موجود ہے اور ہزار ہا بندگانِ خدا اس طرح شفا یاب ہو گئے اور شکستہ ہو جانے پر نہایت مفید طاقت کی دوا بن جاتی ہے۔ اسی طرح نفس کے ان تقاضوں کا کشہ بھی مفید ہوتا ہے جس طرح خام شکستہ مہلک ہے اسی طرح نفس کے بُرے تقاضوں پر عمل بھی مہلک دین و دنیا ہے اور ان کا ازالہ راہِ حق میں مفید اور معین ہوتا ہے۔

حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

توحید کے بیان میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ! ہم نے تم کو اپنا برگزیدہ بنایا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب وہ کیا خصلت ہے جس سے
آپ بندوں کو اپنا برگزیدہ بناتے ہیں تاکہ میں اس خصلت میں ترقی کروں! ارشاد ہو۔

كُنْتُ مُحَمَّدًا بِرَبِّهِ وَابْنِ
وَقْتُ قَهْرٍ شَدِيدٍ تَمَّ بَرْنِي زَوْدًا

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندہ کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ جب وہ میرے
ساتھ مثل اس چھوٹے بچے کے معاملہ کر لے جسے جو اپنی ماں کے عتابِ قہر پر بجا
بھاگنے کے ماں ہی سے لپٹ جاتا ہے۔

مادرش گریستے بڑے زندا بتم بیاؤد آید و بڑوئے تند

اور جب ماں اپنے چھوٹے بچے کو طمانچہ مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف بھاگ
کر اسی پر گر کر اسے مضبوط پکڑ کر چلاتا ہے۔

احقر نے بار بار یہ منظر دیکھا ہے کہ ماں نے تین چار سال کے بچے کو خوب
مارا اور کھر سے نکاسا چاہا اور وہ چلاتا روتا ہوا ماں کے پیروں میں پٹا جا رہا تھا
اے اقد! اپنی رحمت سے اختر کو اپنی ذاتِ پاک کے ساتھ اس سے بھی بڑھ
کو تعلق عطا فرما اور تمام مسلمانانِ عالم کو بھی یہ دولت عطا فرما۔ آمین۔

آز کئے یارِ بنی خواہد غیر او اوست مجھ شتر او و خیر او

اور چھوٹا بچہ ماں کے عروہ کسی سے مدد نہیں چاہتا حتیٰ کہ باپ کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر اور شر کا منتہا اور سرچشمہ سمجھتا ہے۔

خاطر تو ہم زیادہ خیر و شر البتہ نشینت جاہائے دگر

سے موسیٰ (علیہ السلام) آپ کا خیال اور آپ کا تعلق بھی ہمارے ساتھ خیر و شر میں اسی طرح ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسری جگہ آپ کی توجہ نہیں جاتی۔

غیر من پشیت پو گسٹ و کلوخ

مگر صبی و مگر جوان و مگر شیوخ

سے موسیٰ (علیہ السلام) آپ کے سامنے ہمارا غیر خیر و شر اور نفع و ضرر میں مثل ٹھیلے اور پتھر کے ہے یعنی مطلق بے اثر ہے خواہ وہ غیر بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو۔

فائدہ: اس حکایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام توحید بیان فرما کر مولانا نے یہ نصیحت فرماتی ہے کہ ہم بھی حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور اعتقاد

ایسی سطح پر لانے کی دُعا اور سعی و تدبیر کریں جیسے ایک طفلِ صغیر (چھوٹا بچہ) ماں پر جس قدر اعتماد کرتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ ہم کو جس حال میں رکھیں تکلیف یا آرام صحت یا بیماری، تنگدستی یا فراخ دستی، ہر خوش اور ناخوش، شیریں اور تلخ

موافق طبع اور نا موافق طبع کل حالات میں ہم حق تعالیٰ ہی سے رجوع کریں انھیں

کی طرف بھاگیں۔ انھیں کی چوکھٹ پر پیشانی رکھیں اور گریہ و زاری، آہ و فغاں

مگر کے انھیں سے عافیت مانگیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور

حق تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا چارہ گر اور جاتے پناہ نہ سمجھیں اور اس کے

باوجود بھی وہ جس حال میں رکھیں راضی رہیں اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ کہیں۔ ہماری ناراضگی، اور بے صبری سے مصیبت توڑنے کی نہیں لبتہ ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ دنیا کے ساتھ آخرت بھی جاوے گی۔ دُعا کی قبولیت میں تاخیر ہو بھی نہ گھبرائے اُمید وار ہے۔ مایوسی کو کفر سمجھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دُعا بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی بازیابی کے بارے میں چالیس سال بعد قبول ہوئی وہ حکم ہیں اور حکیم بھی ہیں وہی جانتے ہیں کہ غم کی آگ سے ایمان اور اخلاص کے نور میں کیا ترقی ہو رہی ہے اور جنت میں اس صبر کا کیا درجہ ملنے والا ہے جو مجاہدہ اختیاری سے ہرگز نہ مل سکتا تھا۔ پردوں کے دن کٹ ہی جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے مصائب کی یاد کرے۔ اس سے تقویت ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت میں حاضری دے اور اُن سے اپنے حالات کہہ کر مشورہ لیتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ضعف و عجز کا اقرار کرتے ہوئے عافیت دارین طلب کرتا رہے اور ان کے ارحم الراحمین ہونے کی صفت کو اور حکیم ہونے کی صفت کو بھی خوب سوچے یہ سب باتیں بزرگوں کی صحبت کی برکت سے خوب سمجھیں آجائیں گی۔ یہاں اسی مختصر پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

ایک بات اور یاد رہے کہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہو ا کرتی ہے بس یوں کہے کہ اے اللہ! شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہ آئی ورنہ اے اللہ! ہم ضعیف ہیں اس کو بھی اپنی رحمت سے نعمت عافیت سے تبدیل فرما دیجئے۔ ایک بزرگ گھر سے صبح کو نکلے سر میں چو کھٹ لگ گئی

چوٹ کی تکلیف سے بیٹ گئے اور کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ۔
 اللہ حکیم ہے ان کے ہر کام میں بندہ کے لئے خیر و حکمت پوشیدہ ہے۔
 ملازم نے عتر ارض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس چوٹ میں آپ کا
 کیا نفع ہو سکتا ہے۔

تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ جس طرف یہ بزرگ جانے والے تھے وہاں چند دشمنانِ دین ان کو لاکھڑی لیتے جان سے مارنے کے لیتے کھڑے تھے۔ پھر تو سب کی آنکھیں ٹھٹھکی گئیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی حسین اعتقاد عطا فرمادیں جو حق تعالیٰ کی محبوبیت و مقبولیت کے انعام کا ذریعہ بن جاوے۔ آمین

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

قصہ حضرت بلال علیہ السلام کا
بلقیس کو دعوتِ اسلام دینا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو بذریعہ قاصد پیغام بھیجا کہ اے بلقیس۔
خیر بلقیس! بیاؤ ملک بین بزرگ فریادے زوان و زبچین
اے بلقیس! ٹھہ اور ملک اصل تعلق مع اللہ کا دیکھ اور دریا سے حق کے کنارے پر
رضائے اہی کے موتی خن لے۔

خوبزنت ساجن چرخ سنی تو مبرواری چه سلطان سنی

تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں! اللہ تعالیٰ کے شرفِ تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں یعنی قربِ اعلیٰ سے مشرف ہیں اے بلقیس! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردِ دُنیا پر عاشق ہے۔

خوانہ رنت رازِ بخششہا سے راو
ہنچِ میندانی کہ آنِ سلطانِ چہ داو
اللہ تعالیٰ نے تیری اُن بہنوں کو اپنی عظیم عنایات سے کیا کیا بخششیں کی ہیں کچھ
تجھے بھی خبر ہے؟

خیزِ بلقیسا بیا دولتِ رنگر جاو دان از دولتِ ماہِ بنجور
اے بلقیس! اٹھ اور آ دولتِ باطنی دیکھ اور ہماری دولتِ باطنی سے ہمیشہ بھل کھا۔
خیزِ بلقیسا بیا دُرِ خسِرِ جوڈ ہر فے بر داز بے سرمایہ سوڈ
اے بلقیس! اٹھ اور بحرِ جوڈ میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس
سرمایہ عبادات وغیرہ بھی اپنا نہیں ہے سب فضلِ الہی اور توفیقاتِ الہیہ مرقبہ ہے۔
خوانہ رنت جملہ دُرِ غیش و طرب
بڑو چون خوش گشت این رنج و تعب

تیری مومنات بہنیں سب ہی سب عیشِ ایمانی سے لطف اڑا رہی ہیں اور تو
دُنیا کا رنج و تعب کب تک برداشت کرتی رہے گی۔
خیزِ بلقیسا سعادتِ یارو شو و زہمہ ملکِ بیا بیزار شو
اے بلقیس! اٹھ اور سعادت کی ساتھی ہو جا اور تمام ملکِ بیا جو فانی ہے
اس سے بیزار ہو جا۔

تو ز شادنی چُون گدا بے طبل زن
کہ منم شاہ و رئیس گویا سخن

تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈھول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈھول بجا شروع کیا۔ اور کہا میں کوڑیوں کا بادشاہ ہوں اور رئیس ہوں تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا۔ اسی طرح تو اس دُنیا کی بادشاہ اور رئیس بنتی ہے جو کہ اس کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے۔ لہذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حوصلہ ہو جا۔

خیز بقیس! اٹھ اور اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت کو قبول کرے قبل اس کے

کہ اسی گندی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آکر بے اختیار کر دے۔

خیز بقیس! اپنا پیش از اجل و زنگر شاہی و ملک بے غل

سے بقیس! آجا اور موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت رز دل کا کرو فر دیکھ لے۔

خیز بقیس! بجاہ خود مناز اندرین دُر کہ نیاز آؤ نہ ناز

سے بقیس! اٹھ اور اپنے ناز بے جا پر ناز مت کر کہ بارگاہ حق میں نیاز مندی ہی قبول ہوتی ہے وہاں ناز کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

خیز بقیس! آؤ متہ باقص ورنہ مرگ ید کشد گوش ترا

سے بقیس! اٹھ و رخصا سے جنگ نہ کرو ورنہ موت آئے گی ورنہ تیرا کان پکڑ کر ملک حقیقی کے پاس لائے گی اس وقت نہ امت کے سوا کیا ملے گا۔

بقدر ازان گوشت کشد مرگ آنچنان
کہ چو دزد آئی بشنخہ جاں گنان

اے بقیس! آج اپنے اختیار سے تُو نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد موت تیرا
کان اس طرح کھینچے گی جس طرح چور کو سپاہی کو تال کے پاس کھینچتا ہے۔

زین خزان تا چند باشی نعل دزد گزری دزدی بیا و نعل دزد

اے بقیس! ان گدھوں سے کب تک نعل کی چوری کرتی رہے گی اگر چوری ہی کرنی
ہے تو آجا اور اسلام قبول کرے پھر نعل کی چوری کرنی شروع کرے یعنی مجھ سے دولت
باطنی کا فیض لینا شروع کرے ورنہ دنیا پرستی سے باز آجا۔

خواہر انت یافتہ ملک خلود تو گرفتہ ملک کور و کبود

اے بقیس! تیری بہنیں ایمان و اسلام کی دولت سے سلطنتِ لازوال کی مالک
ہیں ورنہ تو دنیا سے حقیر بنے خوش ہو رہی ہے۔

نہ خنک آنجان کزین ملک مجت

کہ اجل این ملک را ویران گوشت

مبارک ہے وہ شخص جو اس ملکِ فانی کی مجت سے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس
دنیا کو ورنہ دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھیننے والی ہے تو وہی شخص اچھا ہے جو اس
بے وقوف کو مٹ نہ لگاتے بس بقدر ضرورت دنیا حاصل کرے لیکن دوسرے دور
رکھے ورنہ دولتِ اخروی میں ہمہ تن ہر وقت منروف رہے

خیر بقیسا بیا بارے بین ملک شاول سلطان دین

اے بقیس! اٹھ وراور دین کے سلاطین کی سلطنتِ لازوال کا مشاہدہ کر۔ وہ

اس سلطنت کو ہر وقت اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى نُورًا
يَمِشِي فِي النَّاسِ. حق تعالیٰ مومنین کا طین کے قلوب میں ایسا نور عطا فرما
دیتے ہیں کہ وہ اس نور کو لئے لوگوں میں پھرا کرتے ہیں۔ وہ نور ہی اس کا باغ و بہار
ہے مگر عام مخلوق اس باغ کو نہیں دیکھ سکتی۔

طَوَافٌ مِّمَّنْ بَرَفَلَكِ بِنِ پَرُو بَالِ
بَنَجُو خورشید و چو بند زو چُونِ ہلالِ

آسمان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدر و ہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔
یعنی اے لوگو! اللہ کی محبت سیکھو اور عرشِ والے سے رابطہ کر کے پستی سے
بیکل کر فلک پر مثل سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ۔

ہم تُو شاہ و ہم تُو لشکر ہم تُو تخت
ہم تُو نیکو بخت یا شی ہم تُو بخت

اے بلقیس! ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل
سلطنت و شکرو تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی۔ کیونکہ سلاطین کو تخت و
تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ نگین ہو
گا اس وقت تو کس قدر نیک بخت ہوگی بلکہ سراپا بخت ہوگی۔

تُو زِخْوَدِ کَمِ غَمِ شُونِ اَنے خوش بخت
چُونِکِ عینِ تُو تَرَا شُدِ مُلکِ و مالِ

اے وہ جان پاک جو اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب رضا کی سلطنتِ لازوال اور
دوستِ غیر فانی سے مالا مال ہو گئی ہے ایسی جان بذاتِ خود سلطنتِ دولت

بے پس موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہوں گی لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہو سکتا ہے یعنی دولتِ قربِ باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر سرخ و خضہ کے روبرو حاضر ہوگی۔ کیونکہ تیرا ملک مال تیری عین ذات بن چکا ہے۔

مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو دعوتِ اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اے بلقیس اس ظاہری ملک و مال کو چھوڑ اور باطنی دولت کو حاصل کر اس سے یہ سب ملک و مال اور سب حشم و خدم خود تیرے اندر پیدا ہو جائیں گے اور پھر تجھے اس ظاہری ٹھٹھاٹ باٹ کی ضرورت نہ رہ جائے گی اور اس دولتِ ظاہری کے ہوتے ہوئے تو صرف خوش بخت ہے لیکن بخت اور تو یک نہیں ہے بخت تجھ سے ایک مہا آن شے ہے لیکن اگر تو اسلام قبول کر لے تو اس دولتِ باطنی کے صدقے میں بخت خود تیرا عین ذات ہو جائے گا۔ اور پھر بھی اس دولتِ مال نہ ہوگا

حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوتِ اسلام پیش کرنا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے۔ اس کے عوض مجھ سے ہم نعمتیں لے لے۔ اس پر اس نے کہا وہ ایک بات کیا ہے؟
”یہ ہے کہ تو علی الاعیان اس بات کا اقرار کرے کہ خدا کے سوا اور کوئی

خدا نہیں۔ وہ بُہندی پر فلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں شیاطین جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ نیز پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں و ریابانوں کا بھی خالق ہے اس کی عظمت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے و رعام میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے۔ نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے برکثوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے حکم اسی کا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔

یہ سب کس کفرِ عُیون نے کہا اچھا اس کے عوض میں وہ چار چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم کو دیں گے تاکہ شاید ان عمدہ عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا کنگھڑا ٹھیکہ ہو جاوے اور میرے اسلام سے سیکڑوں کے کفر کا فضل ٹوٹ جاوے اور وہ مشرّف باسلام ہوں اور آپ کی ان باتوں سے میری زمین شور میں سبزۂ معرفت حق سبحانہ پیدا ہو جائے۔ نئے موسیٰ (علیہ السلام) جلد اپنے وعدوں کو بیان کر دے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکیم الہی سے فرعون کو چار چیزوں کا انعام مانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کرے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا اور تو موت کا خواب نہ ہوگا یعنی اپنے خالق میں تعلق مع اللہ کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مریضیاستِ انبیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان

تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس خزانہ مدفونہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی دیرانی کو تیار ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے مونی اور تعلق مع اللہ کی دولت کے بے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر جو دولت ملتی ہے وہ رشک و ہفت اقصیم ہوتی ہے۔ خواہشات کے ابر کو پھاٹنے کے بعد ہی ماہتاب حقیقی کا نور تاباں مست کر دیتا ہے۔

اے فرعون! جس طرح ایک کیرے کو ہر پتہ اپنے اندر مشغول کر کے نگوسے محروم کرتا ہے اسی طرح یہ دنیا سے حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کئے ہوئے ہے۔ آدمی کیرے کی طرح لذائذ جسمانیہ میں مصروف ہوتا ہے لیکن جب حق تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ مستنبہ ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور مشغول حق ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رگ و ریشہ میں ذکر حق سما جاتا ہے اور وہ مستحق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔

تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہے اور اسلام سمجھ بعد تجھے دو ملک عطا ہوں گے یہ ملک تو تجھے خدائے تعالیٰ کے ساتھ بنیاد کرنے کی حالت میں عطا ہے تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت و نفا کی حالت میں کس درجہ ہوگی۔

دور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے ہیں گے اور نعمتیں یعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ ہمارے نزدیک بہت

حقیر نعمتیں ہیں مگر میرا پالا ایک نادان بچے سے ہے اور بچوں کو یہی وعدہ پسند آتا ہے کہ اگر تو مکتب جھاوے گا تو مجھے اخروٹ دوں گا حالانکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروٹ کی کیا حیثیت ہے

ان وعدوں کو سن کر فرعون کا دل کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔

حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو مشورہ دیا وہ عجیب و غریب ہے اور مولانا نے کس پیار سے انداز سے اسے بیان فرمایا ہے۔

۴۲۹

فرعون کی اپنی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے اپنے اسلام کے لیے مشورہ کرنا

بَاذْكَفْتُ اُوْاِیْنَ سَخْنِیْ بِاَسِیَہِ
كَفْتُ جَانَ اَقْشَانَ یَرِیْنِ اَنْیَ دِلِیْ سِیَہِ

فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا سے یہ ماجرا بیان کیا انہوں نے کہا اے اس وعدہ پر جان قربان کر دے۔

بَسْ عَنَّا تِهَاسَتْ شَمْنِ اِیْنِ مَقَلْ
رُوْذْ وَرِیَابْ اَیْ شَہْرِ نِیْکُوْ جِیَالْ

یہ گفتگو بہت سی عنایات کی شرح ہے اور وہ عنایات اس کے واسطے مبنیٰ القیاس کے ہیں پس تو ان کو جلدی سے حاصل کر لے اور ہرگز مت چھوڑ۔

وقت کثرت آند زبے پر سوز کشت
این بگفت و زنیہ کرد و گرم گشت

کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے سود گزرا یہ کہا اور زار زار رونے لگیں اور ان کو ایک جوش آگیا اور کہا مجھے مبارک ہو اے گنجے۔ آفتاب تیرا ج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں مجھے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اے فرعون! تو مشورہ نہ کر۔ تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس دعوت کی خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے یہ ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا ہے یہ تو ایسی بات تھی کہ سوج مبیضیٰ فیج المرتبت مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے سنے آسمان سے زمین پر آجاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ ہے اور کیا عطا ہے۔ اے فرعون! یہ رحمت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرماتا ہے نہیں۔ ارے! مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتہ کیوں نہیں پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتہ خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصّہ مل جاتا۔ دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہوتی۔ مولانا

رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پتہ خدا تعالیٰ کی راہ میں غم یا خوشی سے پھٹ جائے وہ شہید ہو گا ہے اور دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کو نا اہلوں سے پالا پڑتا ہے تو ان کو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں اور جب وہ ان کے مذاق کے موافق نہیں بنتے تو انھیں اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں اور حق تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا ہے۔

- ۱۔ اللہ اللہ زود بفرش و بخت
- ۲۔ اللہ اللہ پیچ تا جیسے ممکن
- ۳۔ اللہ اللہ زود بشارت و بخور
- ۴۔ اللہ اللہ گوئے شوبہ نیت و پیا
- ۵۔ اللہ اللہ تو عثمان پد مسد
- ۶۔ اللہ اللہ زود دریا ب اے فتنی
- ۷۔ اللہ اللہ ترک کن ہستی خود
- ۸۔ اللہ اللہ زود تر تعمیر کن
- ۹۔ اللہ اللہ تا نگوں کثر خستنی
- ۱۰۔ اللہ اللہ چون عنایت در رسید
- ۱۱۔ اللہ اللہ چونکہ عضیانات تو
- قطرہ دہ بحر پڑ گو ہر بند
- کہ ز بحر لطف آمد این سخن
- چونکہ بحر رحمت است نیت جو
- تا شود چون کان موسیٰ پاترا
- بر چنین انعام عالم اے بے خبر
- تا نگر دی در غلط بینی فنا
- چونکہ خواند سنت برائے معتمد
- ز فرور آزار این بشارت پی سخن
- گردان اندر منقصیت فقر استی
- بے توقف دروئے امیر اے عنید
- اؤئی بالذہر دیت شکر گو

- ۱۲۔ اللہ اللہ خونِ زلفِ نہاد داد سہرخاکِ پاسے او بایذ نہاد
- ۱۳۔ اللہ اللہ باجین کھن دو تو چون جہولت می کنتہ کلام او
- ۱۴۔ لطف اندر لطف او گم می شود کاسفے بر چرخ ہفتسم می شود
- ۱۵۔ خود کہ یابند با چسبین بازار را کہ بیک گل میخری گلزار را
- ۱۶۔ داند را صد درختان عوض حبتہ را آمدن صد کان عوض

ترجمہ و تشریح

۱۔ حضرت آسیہؑ نے کہا اے فرعون! اللہ اللہ تو پس و پیش نہ کر اپنے ایک قطرہ کو فوراً دیدے تاکہ اس کے عوض میں اس رسول پاک سے دریا پا جاوے یعنی اپنے نفس کو جھکا دے اور تکبر سے اعراض نہ کرتا کہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے۔

۲۔ ایسی دوستِ عظمیٰ کس قطرہ کو ملتی ہے کہ اسے خود سمندر طلب کرے یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے پس جبکہ دریا خود تجھے بلارہا ہے تو کیوں دیر کرتا ہے جلد اپنے کو ان کے ہاتھوں پر فروخت کر دے کیونکہ دریائے لطف کی طرف تجھے دعوت دی جا رہی ہے۔

۳۔ ارے جلدی دوڑ اور اس دریا کو طلب کر کیونکہ وہ رحمت کا سمندر ہے کوئی معمولی ندی نہیں ہے۔

۴۔ ارے اگر توبہ دست و پا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے کو حکیم موسیٰ (علیہ السلام) کا بالکل مطیع کر دے اور تو چوگان

موسوی کے لئے گیند ہو جاوے تیرا پاؤں ہو جاوے گا۔

۵۔ رہے جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر اور انھیں فریب دھوکہ مت سمجھ۔

۶۔ اللہ اللہ! ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو غلط بیسی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو۔

۷۔ در جب حق تعالیٰ تجھے خود طلب کر رہے ہیں تو دیر مت کر جہاں تک ممکن ہو جلدی کر اور اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے۔

۸۔ اللہ اللہ! جلد عمل کر اور اس بشارت سے خوش ہو جا۔

۹۔ اللہ اللہ! کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی کھے گا۔

۱۰۔ اللہ اللہ! ذرا بھی توقف مت کر اور جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔

۱۱۔ اللہ اللہ! جب وہ اللہ تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔

۱۲۔ اللہ اللہ! جب خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے تو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دے۔

۱۳۔ اللہ اللہ! دیکھ تو سہی کہ اے فرعون اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود ان کا اکرام تجھے کیونکر قبول کر رہا ہے کیا یہ انعام و عطیہ شاہی قابل قدر نہیں۔

۱۴۔ ب مولانا جو ش میں آکر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف اس کے لطف کے سامنے ہسچ ہیں کیونکہ ایک خاک کی فلک منہم تمکنت سنج جاتا ہے اور اسوتی ملکوتی بن جاتا ہے حالانکہ خدا

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

۱۵۔ اور حضرت آسیہؑ نے کہا کہ اے فرعون ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک ٹھل کے عوض گلزار ملتا ہو۔

۱۶۔ وراہا بازار کہ ایک دانے کے عوض سو درخت ملتے ہوں اور ایک حبہ کے عوض سیکڑوں کانیں عطا ہوتی ہوں۔

یہ ساری تقریریں سن کر فرعون نے کہا اچھا ہم اپنے وزیر ہامان سے بھی مشورہ لے لیں۔

حضرت آسیہؑ نے کہا کہ اس سے یہ بیان نہ کرو کہ وہ اس کا اہل نہیں بھلا اندھی بڑھیا باز شاہی کی قدر کیا جانے لیکن فرعون نہ مانا اور ہامان سے مشورہ لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نااہل کے مشیر بھی نااہل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر توصدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور ابو جہل کا مشیر ابولہب تھا۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔

الغرض فرعون کی باتیں ہامان نے جب سنیں تو بہت اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور شور مچانا رونا دھونا شروع کیا اور ٹوپی و عمامہ کو زمین پر پٹک دیا اور کہا اے حضورؐ کی شان میں موسیٰ (علیہ السلام) نے ایسی گستاخی کی۔ آپؐ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپؐ کی مشغور ہے۔ مشرق سے مغرب تک سب آپؐ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپؐ کے آستانہ کی خاکِ نحوشی چومتے ہیں۔ انھوں نے آپؐ کی سخت توہین کی۔ آپؐ تو خود پوری دُنیا کے لئے مسجود اور معبود بنے ہیں اور آپؐ ان کی بات مان کر ایک ادنیٰ غلام

بننا چاہتے ہیں۔ آپ خدا ہو کر اپنے ہی بندہ کا بندہ بننے کے لئے مشورہ کرتے ہیں میرے نزدیک تو ہزاروں گگ میں جلنا اس توہین سے بہتر ہے۔ اگر آپ کچھ سلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو ہمیں پہلے ہی مار ڈالتے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں آپ میری گردن فوراً مار دیں کہ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جاوے اور خدا بندہ بن جاوے یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا بن جاویں اور ہم ان کے غلام بن جاویں۔

اب مولانا اس ہامان بے ایمان کو ڈانٹ پلاستے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بے ایمان مردود اکتی ایسی حکومتیں جو مشرق و مغرب پھیلی تھیں مگر خدا کے قہر سے راج ان کا نام و نشان نہیں ہے گویا کہ یہاں کوئی بستی ہی نہ تھی۔ مشرق و مغرب تو خود باقی رہنے والے نہیں ہیں تو یہ دوسروں کو کس طرح باقی رکھ سکتے ہیں۔

این بکتر زہر قاتل دانی کہ ہنست از مئے پوز زہر گشت آن گنج و نشت

یہ بکتر جو ہامان میں تھا زہر قاتل تھا اور اسی زہر آلود شراب ہامان بدست ہو کر احمق ہو گیا تھا اور اس ملعون کے مشورے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی و عذاب کے حوالہ کر دیا۔ حق تعالیٰ ہم سب کو استنکاف اور بکتر سے محفوظ فرمادیں۔ آمین۔

جب فرعون ہامان کے بہکانے میں آگیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی مگر تیری قسمت ہی میں نہ تھی ہم کیا کریں۔

حکایت مجنوں اور اس کی ناقہ کی

ایک دفعہ مجنوں اونٹنی پر سوار لیلیٰ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب لیلیٰ کے خیال میں مستغرق ہو کر بخودی کی حالت ہو جاتی تو مجنوں کے ہاتھ سے مہار کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی تو اونٹنی لیلیٰ کی طرف چلنے کے بجائے فوراً اپنا رخ مجنوں کے گھر کی طرف کرتی کیونکہ گھر پر اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بے خودی سے افادہ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوتا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں ہی آپہنچا اور دوبارہ اونٹنی کو لیلیٰ کی طرف چلنے پر مجبور کرتا۔ اس طرح متعدد بار راستہ میں یہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں لیلیٰ کا خیال اس پر غالب آتا اور بخودی طاری ہو جاتی اور پھر اونٹنی کافی پیچھے بھاگ آتی۔ بالآخر مجنوں کو غصہ آگیا اور اس نے کہا کہ میری لیلیٰ تو آگے ہے اور اس اونٹنی کی لیلیٰ پیچھے ہے یعنی اس کے بچہ کی یاد اسے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے اس لئے یہ راستہ عشق کا طے نہیں ہو سکتا اور میں محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا پس اوپر ہی سے کود پڑا اور اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔

جانِ زنجیرِ عیشِ اندر فادہ تنِ زِ عیشِ خار بن چو ناقہ

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان صاحبِ عرش (محبوبِ حقیقی تعالیٰ شانہ) کی جدائی میں فادہ زدہ ہے اور جسم اپنے اسبابِ عیش کی جستجو میں شل اونٹنی کے سمت مخالف کو جاتا ہے۔

پائے زبردست گفتا گو شوم
دزخم چو گانش غلطان منی روم

مجنوں نے پاؤں باندھ کر کہا اب میں گیند بن جاتا ہوں اور سیلی کی گمشدہ عشق کے
چوگان سے رڑھکتا ہوا پہلوں گا۔

(نوٹ) چوگان اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے گیند کھیلنے میں اس کو ہاکی بھی
کہتے ہیں۔

عشق موی کے کھم از نیلی بوڈ کوئے گشتن بہر او اولی بوڈ

مولانا اب نصیحت اور قہر بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہم کو یہ سبق
لینا چاہیے کہ نیلی ایک سڑنے والی لاش کی محبت میں تو مجنوں کو اس قدر محبت
اور عقل ہوا اور ہم موی کے عاشقین کہلاتے ہیں تو موی کا عشق نیلی سے کب کم ہو
سکتا ہے۔ ان کے لئے تو گیند بن جانا زیادہ اولی ہے۔

فائدہ : اس وقت ہمارے تغافل اور آخرت سے لاپرواہی کا بڑا سبب
یہی ہے کہ ہماری روح اور عقل تو خدا کی طرف چلنا چاہتی ہے لیکن ہمارا نفس
دنیا کی حرص و محبت میں مجنوں ہو کر دنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ نفس سے ہمہ وقت
یہی جنگ ہے آخرت اور دنیا دو ہلی سے ہمارا پا لاپڑا ہے بس جو ہلی باقی ہے
اس کو لے لو اور جو ہلی فانی ہے اس پر صبر کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو ترک
کر دو اور جنگل بھاگ جاؤ۔ یہ تو جہالت ہے بس آخرت کو دنیا پر غائب کر لو۔
یہی کافی ہے لیکن اس کی بہت کسی اللہ والے کی محبت اور اس کی غلامی ہی
سے عطا ہوتی ہے۔

حکایت ایک شخص کا دن میں چراغ لے کر پھرنا۔

ایک شخص دن کی روشنی میں چراغ لے کر بازار کے اطراف و جوانب میں پھر رہا تھا۔

کسی شخص نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دن کی روشنی میں چراغ کی ضرورت پیش آرہی ہے۔

اس نے کہا کہ میں ہر طرف آدمی ڈھونڈتا ہوں مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا۔
اس نے جواب دیا کہ آدمیوں سے تو یہ بازار ہی بھرا ہوا ہے۔
اس نے کہا کہ ۔

اِنَّ نَاۤءِدُ الْاِنۡسَانَ بِاَصُوۡرَتِہٖ
مُزۡوٰۃً لِّمَا تَخۡشَیۡہٗ شَہُوۡۃً تَتَذٰکُرُ

اس نے کہا کہ اس بازار میں کوئی مرد نہیں ہے صرف صورت مرد کی سی ہے یہ سب روٹی اور خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے ہیں۔

اِنَّ کُلَّ مِیۡۤیۡۃٍ یَّحۡیٰی خِلَافِ اَوۡمٍ اَنۡدَ رَیۡسُہُمۡ اَوۡمَ غِلَافِ اَوۡمٍ اَنۡدَ

اے مخاطب اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھتا ہے یہ سب خصال انسانیت اور آدمیت کے خلاف ہیں یہ آدمی نہیں ہیں صرف آدمیت کے خلاف میں نظر آ رہے ہیں۔

آدمی را آدمیت لازم نیست خود را گم نہ باشد ہمزم نیست
 آدمی کے بے صفات آدمیت ضروری ہیں اگر عود جو ایک خوشبودار لکڑی ہے
 اس میں خوشبو خود کی نہ ہو تو پھر اس میں اور عام ایندھن کی لکڑیوں میں کیا فرق
 ہے ایسے عود بے خوشبو کو بھی ایندھن ہی کہو۔

آدمیت لحم و دھم و پوست نیست
 آدمیت جز رخصت و دوست نیست

آدمیت اور انسانیت گوشت اور چربی اور پوست (کھال) کا نام نہیں ہے۔
 آدمیت اُن صفات اور اخلاق و اعمال کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا
 حاصل ہوتی ہے۔

گم بصورت آدمی انسان نہیں احمد و بو جہل ہم یکسان شدہ
 ترجمہ: اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہو تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور ابو جہل یکساں ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

فائدہ: اگر اس معیار و نظریہ پر شخص اپنی انسانیت اور آدمیت کا جائزہ
 لے تو روئے زمین پر صرف اللہ والے ہی آدمی نظر آئیں گے۔ باقی تمام دُنیا سے
 انسانیت جو صرف کھانے اور گلنے میں اور ان مقاصد کے ذریعہ اور وسائل کی
 ترقی میں مشغول ہے اور زیستن برائے خوردن ہی اس کا منتہا ہے مقصد اور
 مصلحتِ عظیم ہے تو اس کی بلند مقامی کی تشریح کے لئے سب سے موزوں مثال یہی
 سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح آنے کی ایک مشین ہے جس کے ایک سرے میں
 گندم ڈالتے ہیں اور دوسرے سرے سے آٹا نکالتے ہیں اور اس کا نام آٹے کی

مشین رکھتے ہیں اسی طرح زندگی کو محض کھانا اور گنا سمجھنے والے ایک مشین میں جن کے یک سرے میں روٹی ڈالی جاتی ہے اور وہ سرے سرے سے پائخانہ نکلتا ہے تو یہ گوبانے کی مشین ہوئے یعنی اپنی زندگی کو صرف کھانے اور گننے کے لئے سمجھنا گویا اپنے کو پائخانہ بنانے کی مشین قرار دینا ہے۔ خدا تعالیٰ اس احتمالہ نظر سے محفوظ فرمادیں۔

مولانا کے ان مضامین سے کہ آدمیت نام گوشت چربی اور انسانی کھان کا نہیں بلکہ رضائے دوست کا نام ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جس کو حاصل ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ۔۔۔ رضائے الہی کے اعمال و اخلاق سے آراستہ ہو اور ناراضگی حق کے اعمال سے حفاظت و تقویٰ حاصل ہو ایسا آدمی بے شک آدم والا ہے یعنی نسبت کا مفہوم اس میں موجود ہے اور آدم علیہ السلام کی خاص صفت ربنا ظلمنا تھی یعنی اپنے قصور پر آپ طویل عمر روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے ہو گئے اور انھیں سے خوشبودار پھول گلاب۔ بیلاد وغیرہ پیدا کئے گئے جیسا کہ اس کی روایت تفسیر علی مہاشی میں موجود ہے پس مولانا فرماتے ہیں۔

آنکہ فرزند ان غایب آدم اند نفخہ انا ظلمنا مبتد مند

جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خاص اولاد ہیں وہ اپنے باپ کے طریقے پر اپنے رب سے اپنی خطاؤں پر ربنا ظلمنا کی آواز بلند کرتے ہیں یعنی گمراہا کرمعافی مانگتے ہیں۔

مولانا کے اس بیان کردہ نظریہ پر بڑے بڑے بنگلے اور کارروالوں کا اپنے

متعلق بڑے آدمی یا چھوٹے آدمی کا فیصلہ کرنا تو درکنار نفس آدمی ہونا بھی خطرہ میں نظر آوے گا۔ بڑا آدمی وہی ہے جس نے مولیٰ کو راضی کر رکھا ہے۔ میدان عشر میں کسی کی چاند جوتوں سے گنجی کی جا رہی ہو اور وہاں کوئی کہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں ان کے پاس ۲ ہزار گز کا بنگلہ اور تین کاریں اور تین فیکٹریاں تھیں تو ایسے بڑے آدمی بننے سے کیا فائدہ کہ پردیس کا رئیس اور وطن آخرت کا بھنگی اور قلاش ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اُسے گوہر اتم جانتے ہو کہ بڑے آدمی کون ہیں پھر فرمایا کہ بڑے آدمی اصحاب اللیل او حاکمۃ القرآن ہیں یعنی راتوں کو اُٹھنے والے۔ تہجد گزار اور حافظ قرآن مگر حاملین قرآن کا عنوان بتاتا ہے کہ قرآن ان کی عملی زندگی بن چکا ہو محض زبان پر نہ ہو ورنہ حفظ القرآن فرمایا گیا ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح آدمیت اور انسانیت کا مصداق بنا دیں۔ آمین اور بابا آدم علیہ السلام کی نسبت کا صحیح مفہوم اور اس کی صحیح روح ہمارے لحم و شحم اور پوست میں داخل فرما دیں۔ آمین

حکایت اس غلام کی جو مسجد سے باہر نہیں آ رہا تھا

ایک مسیہ کا ایک غلام بہت دیندار تھا اس کا نام سنقر تھا یہ امیر اپنے غلام سنقر کے ہمراہ کسی ضرورت سے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مسجد سے ڈان

کی آواز سنائی دی سنقر نے اسیر سے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں میں نماز ادا کروں۔
 رفت سنقر میری گانِ شست منتظر از بادہ پندار مست
 سنقر مسجد گیا اور وہ ریسک بکتر کے نشے میں مست ایک دوکان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔

چونِ امام و قوم بیزدن آمدند از نماز و وزو با فارغ شدند
 جب امام اور قوم نماز اور ورد سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آگئے اور سنقر مسجد میں رہ گیا تو ریس نے آواز دی اور کہا۔

گفت اے سنقر چر بانی برقن
 اے سنقر تو باہر کیوں نہیں آتا تجھ کو کس نے مسجد میں روک لیا
 سنقر نے جواب دیا

گفت آنکہ بستہ است از برقن
 بستہ است او تم مرا از اندرون

اے امیر تجھ کو جو باہر سے اندر نہیں آتے رہا ہے وہی مجھے اندر سے باہر نہیں آتے رہا ہے یعنی اس غلام کو اس وقت حق تعالیٰ کا حاصل قرب عطا ہو رہا تھا اور وہ مناجات اور ذکر میں مصروف تھا۔

آنکہ نگہ از دتر کاہنی دوزون رمی نہ بگذارد مرا کاہنم برقن
 غلام نے کہا اے اسیر اجوزات کہ تجھے اندر آنے کے لئے نہیں چھوڑ رہی ہے اور تو مسجد سے باہر دوکان پر بیٹھا میرا منتظر ہے وہی ذات مجھے نہیں چھوڑتی ہے کہ میں مسجد سے باہر آؤں — حق تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں اس کے

یہی آثار و علامات ہوتے ہیں۔

ماہیان را بختر نگذارو بر وں خاکیان را بختر نگذارو دُر وں
مچھلیوں کو سمندر باہر آنے کے لئے نہیں چھوڑتا اور خاکیوں کو سمندر اندر آنے
کی اجازت نہیں دیتا۔

اصل ماہی ز آب و حیوان از گلِ ست
حیلہ و تدبیرِ نخبِ باطلِ است

مچھلی کی اصل اور ذات ہی پانی سے ہے اور دوسرے جانوروں کا تعلق خاک
سے ہے پس پانی غیروں کو کب قبول کر سکتا ہے یہاں حیلہ اور تدبیرِ باطل
ہے البتہ حق تعالیٰ کی نصرتِ اعانت سے ہی خاکی ماہیان بھرپاک کبریا کے
مصدق بنتے ہیں۔

قفل زلفتِ آنست و کشائندہ خدا دست در تسلیمِ رن و اندر رضا
گمراہی کا قفل مضبوط ہے اور بابِ ہدایت کا کھولنے والا خدا ہے۔ رضا و تسلیم
کی دولت حاصل کرو جس کے لئے تصدیق و زاری لازم ہے تکبر سے اور تدبیر پر
ناز کرنے سے یہ راستہ نہیں کھلے گا۔

دُرہ دُرہ گر شود مفتاحہا این کشائش نیست جز از کبریا
اگر عالم کا دُرہ دُرہ مفتاح (کنجی) بن جاوے پھر بھی ہدایت کے دروازوں کو بجز
ذاتِ کبریا کے دوسرا کون کھول سکتا ہے۔

قائدہ : حاصلِ حکایت یہ ہے کہ توفیقِ اعمالِ صالحہ اللہ تعالیٰ ہی کے
ہاتھ میں ہے علوم و تدابیر اور عقل پر ناز کرنے سے یہ راستہ نہیں کھلے گا۔

صرف فضل و کرم اور رحمتِ الہیہ ہی سے راستہ ملتا ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ آہ و زاری اور دُعا کرنا اور مقبولین سے دُعا کی درخواست کرتے رہنا ہے۔

نوٹ: غلام پر اس وقت خاص کیفیت طاری تھی جس سے وہ مغلوبِ الحاس ہو رہا تھا اور مغلوبِ الحال شرعاً حقوق العباد میں معذور ہوتا ہے۔



حکایت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گریزِ احمق سے

ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ آپ کے ایک اُمتی نے بلند آواز سے پکارا اور کہا اے خدا کے رسول آپ کہاں اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں۔ وجہ خوف کیا ہے آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا۔

گفت از احمق گریزِ احم بَرُو مَی رَہا مُم خَویش را بَندَم مَشُو
فرمایا کہ احمق سے بھاگتا ہوں میں۔ تُو جا اپنا کام کر میں اپنے کو احمق کی صحبت سے خلاصی دینا چاہتا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال۔

گفت اَخْبَرَ اَنْ بَیْضَاءَ تَوْنِی بِکَ شَوَد کُوْرُو کُوْرَا ز تُو مُسْتَوْنِی
اُمتی نے کہا اے خدا کے رسول آپ کیا وہ مسیح نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا سفلیاب ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔

گفت رنجِ احمقِ قبرِ خداست رنجِ کوری نیست قبرِ آستان
حماقت کی بیماری خدائی قبر ہے اور اندھا ہونا یہ قبر نہیں بتا دے۔

ابتلاءِ بخشش کانِ رنجِ آورد
احمقِ بخشش کانِ رنجِ آورد

اور ابتلا ایسی بیماری ہے جو حق تعالیٰ کی رحمت لاتی ہے اور حماقت ایسی بیماری ہے جو رنجِ قبر لاتی ہے۔

ز احمقانِ بگریز چون عینِ گریخت
صفتِ احمق ہے خونہا برینخت

احمقوں سے بھاگو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے گریز اختیار کرو۔ احمق کی دوستی اور اس کی صحبت سے بہت خونریزیاں ہوتی ہیں یعنی دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔

اَنْذَكَ اَنْذَكَ آبِ رَا دُرُوذِ بُوَا
وَاِنْ يَنْجِيْنِ دُرُوذِ بَمِ اَحْمَقِ اَرْشَا

جس طرح ہوا پانی کو آہستہ آہستہ جذب کر لیتی ہے اسی طرح احمق تم سے تمھاری عقل کے نور کو آہستہ آہستہ جذب کرے گا۔

اَنْ گریز عیسوی نریزیم بُوڈ
ایمن شت او آن پے تعلیم بُوڈ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ گریز بسبب خوف نہ تھا آپ تو فضلِ خداوندی سے معصوم اور محفوظ تھے آپ نے یہ عمل تعلیمِ امت کے لئے کیا تھا۔

زَمَّهَرِيرٍ اَوْ يُرْمَتُ آفَاقُ رَا چہ غم آن نور شید با اشرق را

اگر تمام جہان سخت سردی سے پُر ہو جاوے تو آفتاب روشن کو اس سے کیا غم ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی فردِ واحد کی حماقت چہ معنی اگر سارا جہان ہی احمقوں سے بھر جاوے تو بھی خدا کے رسول کو کوئی ضرر نہیں ہو سکتا۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ احمقوں کی صحبت سے ہمیشہ دور رہے اور قرآن کی اصطلاح میں احمق وہ ہیں جو اللہ و رسولؐ اور ان کے ارشادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔

كَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (پارہ اول : رکوع ۲)

ترجمہ : یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن اپنی بیوقوفی کا علم نہیں رکھتے۔ اسی غیر شعوری حماقت کے سبب یہ لوگ اپنے کو عقلاستے زمانہ دانشوروں کی جماعت اور مُفکرین و فلاسفہ کے لقب سے منسوب کرتے ہیں لیکن عقل کی بین الاقوامی تعریف انجامِ بینی اور نتیجہ پر نظر رکھنا ہے اور اس سے یہ لوگ تہیدست ہیں یعنی انجامِ مابعد الموت کی انہیں مطلق پروا نہیں اسی لئے ان کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝ (سورۃ الروم آیت ۳)

یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظہاٹ باٹ کی سوچتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں بس دُنیا ہی ان کا مبلغِ علم ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے

بھی پہنچا چاہتے مگر یہ کہ کسی ذبیوی ضرورت سے ملا جاوے تو ضرورت پر تو بیٹ غلا میں بھی ناک دبا کر بیٹھنا ہی پڑتا ہے لیکن اس سے دل نہیں لگاتے پس دُنیا اور اہل دُنیا سے دل نہ لگاؤ۔

آبِ درِ کشتی ہلاکتِ کشتی است آبِ اندرِ تیرِ کشتی پستی است

دُنیا میں گذر کرنے کا طریقہ مولانا نے اس شعر میں بیان فرمادیا کہ دُنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی پانی میں کہ پانی کشتی کی روانی کا سبب اسی وقت تک ہے جب تک وہ نیچے رہے اور کشتی میں داخل نہ ہو اور اگر پانی اندر داخل ہونے لگے تو کشتی کی ہلاکت کا آغاز بھی شروع ہو جاوے گا۔ اس طرح دُنیا کو آخرت کے نیچے رکھو یعنی مقصودِ آخرت رہے اور دُنیا کو اس کے لئے مُعین سمجھو لیکن اگر دُنیا آخرت پر غالب آنے لگے تو سمجھ لو کہ اب یہی دُنیا بجائے معین اور مُفید ہونے کے تمھاری ہلاکت کا نقطہ آغاز شروع کر رہی ہے اگر نہ سنبھلے تو رفتہ رفتہ ہلاکتِ کلی کا دن بھی دیکھنا پڑے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں احمقوں کی صحبت سے اور حُبِ دُنیا کے غالب آنے سے۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنا وَلَا

مَبْلَغِ عَلَمِنا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَیْنا مَنْ لَا یَرْحَمُنَا بِبَرٍّ مَقْبُولٍ

(الحديث)

ترجمہ : اے اللہ! امت کو دُنیا مقصودِ اعظم ہمارا اور نہ انتہا ہماری معلومات کی اور نہ انتہا ہماری رغبت کی اور نہ مُسلط فرما ہم پر ان کو جو ہم پر

رحم نہ کریں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي

وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ (الحديث، راجع ترمذی ص ۲۷)

ترجمہ: اے اللہ کرے اپنی محبت زیادہ محبوب مجھے میری جان سے

اور اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ آمین یا رب العالمین۔

اوپر اس مضمون کا کہ نہ مستطفر ماہمارے اوپر ان کو جو ہم پر رحم نہ کریں اپنے

ماقبل سے ایک خاص ربط ہے یعنی اگر دنیا مقصودِ عظیم اور انتہا بیخ علم اور

انتہائی مرغوب ہو جاوے گی تو اس کی پاداش میں ہم پر بے رحم حکمران مستطفر

دیئے جاویں گے۔



حکایت

دو ماہ کے بچے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرنا

کافروں کی ایک عورت دو ماہ کا بچہ گود میں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی۔ اس دو ماہ کے بچے نے کہا۔

كُفْتُ كَوْنَكَ سَيِّئًا اللَّهُ عَلَيْكَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْنَا لِيَكُنْ

اس بچے نے کہا یا رسول اللہ اسلام علیکم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

مادوش از خشم نقش بین خموش
حیث انگند این شہادت چو شمشیر

غصہ سے اس کی ماں نے کہا خبردار خاموش ہو یہ گواہی تیرے کان میں کہیں نے
یکھا دی؟

گفت گو گفتا کہ بالائے سر

بچہ نے کہا اے ماں اپنے سر کے اوپر تو نہیں دیکھتی سب تو اوپر تو دیکھو۔

ایں شاوہ بر سر تو جبریل

اے ماں! تیرے سر کے اوپر جبریل علیہ السلام کھڑے ہوتے جو مجھے سیکڑوں

دلائل کے قائم مقام ہیں۔

گفت می نیستی تو گفتا کہ بے

بچہ نے کہا تو دیکھتی ہے جلد کہہ کہ ماں تیرے اوپر مثل بدر کا دل کے وہ فرشتے

می بینا نور و مراد وصف رسول

وہ فرشتہ مجھے وصف رسول بکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے

خلاصی و رہائی دل رہا ہے۔

پس ز شمش گفت اے طفل ضعیف

چہشت نامت باز گو و شو می طبع

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دودھ پیتے بچے یہ بتا کہ تیرا نام کیا

ہے اور میرے امر کی تو اطاعت کر۔

گفت نامم پیش حق عبد العزیز

عبد عزیزی پیش این یکشت چیز

بچے نے کہا میرا نام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے مگر ان تھوڑے سے ذیل مشرکین نے میرا نام عبدالعزیٰ رکھا ہے۔

(حیرت میں محنت۔ نامرد۔ ذیل کو کہتے ہیں)

مَنْ زِعْزَعِيْ پَاكٍ وَبِزَارٍ وَبِرِيْ حَقِّ اَبْنِكَ وَادَّتْ اَوْ يَغْفِرُنِيْ
میں اس عزیزی بُت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں صدقے میں اس ذاتِ پاک کے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی ہے۔

نَسِ حَنُوْطَ اَنْدَمِ زِيْجَنَّتْ وَزَرْسِيْذ
نَا ذِمَاحِ طِفْلٍ وَ نَاوَزِ بُوْكَشِيْذ

پس جنت سے سی وقت ایسی خوشبو آتی جس نے بچے اور ماں کے دماغ کو معطر کر دیا۔

اَنْ كَيْتَ رَاخُوْذْ خُذْ حَاظِظْ بُوْذْ مُرْبِغْ وَ مَايِيْ مُرُوْذْ عَاْرَسْ شُوْذ
جس شخص کا خدا خود گھسیان ہو اس کا تحفظ مُرْبِغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ بچہ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئی اور اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا۔

حکایت

رَسُولِ خُذْ اَمَلِيْ شَعْنِيْ عَلِيْہِ سَلَامٌ کا موزہ لے جانا عقاب کا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزہ پہننے کا قصد فرمایا

لیکن دیکھا کہ اچانک آپ کا موزہ ایک عقاب اڑا لے گیا آپ کو حیرانی ہوئی اُو رنج بھی ہوا۔ لیکن تھوڑے ہی وقفہ بعد دیکھا کہ عقاب نے موزہ کا مُنہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ نکل آیا اور اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رُٹول لیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔

زُفْرُوتِ کَرْدَمِ اَرِنِ گُستاخِے مَنْ زَاوَدَ دَاوَمِ شُکستہ شاخِے

اے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے، سی ضرورت سے یہ گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالیٰ نے آپ کی حفاظت پر مامور فرمایا ورنہ میری کیا مجال تھی آپ کے سامنے سراپا ادب اور شکستہ بازو ہوں۔

پس رُٹولش شکر زُود و کُفتِ ما

اِین جَعَا دِیدِیم و بُود اَن خُود و فا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا شکر بجالائے اور فرمایا ہم نے جس حادثہ کو باعثِ صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعثِ رحمت تھا۔

مُوزہ بَر بُودِی و مَن دَر نِیمِ شَدَمِ تو غمِ بُرِودِی و مَن دَر نِیمِ شَدَمِ

اے عقاب تو نے موزہ کو رٹالیا اور میں ناراض ہوا تو نے میرا غم اڑایا تھا اور میں نے اس کو اپنے لیے باعثِ غم سمجھا تھا۔

عقاب نے کہا کہ اس واقعہ کو آپ کے لیے خدا نے درسِ عبرت بنایا ہے۔

عِبْرَتِ اَسْتَ اِین قِصۃ اے جانِ مرثا

تَا شُودِی رَا ضِی تُو دَر حُکِمْ خُدا

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس قصہ میں عبرتِ خداوندی ہے تاکہ

آپ ہر حکمِ خدا میں راضی رہیں اور اس کو اپنے لئے خیر تصور فرمائیں۔

تو کہ بزرگِ باشتی و نیکو گمان چون بہ بیتی واقعہ بدنا گمان

تاکہ آپ محسوسِ رضا باقتضا کو نیک گمان کے ساتھ کریں جب کبھی کوئی واقعہ خلافِ طبع پیش آئے۔

ہر چہ از تو یادہ گردد از قضا تو یقین دان کہ غریدت از بلا

جو کچھ کہ فیصلہ الہی سے بظاہر نقصان نظر آئے تو یقین کریں کہ وہ آپ کی بلا غریبہ والا ہے۔

غز بلا آئندہ اندہ منبر و زریان بینی غم آن ہم محو

مگر کوئی بلا آئے تو آپ رنج نہ کریں اور کسی نقصان سے آپ غمگین نہ ہوں۔

کان بلا دفعی بلا ہائے بزرگ وان زیان منیع زیانہائے بزرگ

یہ کہ وہ بلا جو آتی ہے کسی بڑی بلا کی دافع ہے اور وہ نقصان جو پیش آیا ہے کسی بڑے نقصان کا مانع ہے یعنی یہ آتی ہوئی مُصِیبت کسی بڑی مُصِیبت سے بچانے کا ذریعہ ہے۔

نار دزد موزہ پرینم و ز ہوا رینست از من عکس تست اے مصطفیٰ

اور عقاب نے کہا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا اور حق تعالیٰ نے اس خاص حکمت کی تعلیم کے لئے اس سانپ کو آپ سے مخفی رکھا۔

فائدہ : اس واقعہ میں جو نصیحت ہے واضح ہے کہ کسی مُصِیبت سے گھبرانا نہ

چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی بڑی مُصِیبت کے ذور کرنے کے لئے آئی ہے۔ — یعنی عافیت کی دُعا اور تدبیر بھی مطلوب ہے اور رضا و تسلیم بھی مطلوب ہے۔ لیکن رضا و تسلیم کے لئے فی الجملہ کسی حکمتِ مفیدہ کا تصور معین بن جاتا ہے۔

حکایت

ایک بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی

ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا راہ میں ایک لونڈی کے حُسن پر فریفتہ ہو گیا اور خرید کر محلِ شاہی واپس لایا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود شکار ہو گیا۔

یہ لونڈی سمرقند کے ایک سُنار (صراف) کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آکر اس کی جُدائی سے گھٹنے لگی اور عشق کی بیماری سے ہڈی چمڑا رہ گئی۔

بادشاہ اس کے غم سے جاں بلب ہوا طبیبوں کو جمع کیا۔ علاج کے لئے ہر انعام و کرامِ شاہی کا وعدہ کیا اور کہا کہ میری زندگی بچاؤ کہ اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں مر گیا۔ طبیبوں نے بدون انشاء اللہ کہے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس

بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے۔ لیکن ان کی ہر دوا اُٹا اُٹا کرنے لگی اور

يُحْيِي قُضَا اَلطَّبِيبِ اَبْلَهْ شُوْدَ اَنَّ دَوَا وَ نَفْعَ خُودْ كُزْهْ شُوْدَ

جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنے نفع میں برعکس راستہ اختیار کرتی ہے۔

اَز قَضَائِہِ کُنْجِیْنِ صَفْرَا فَرْوُو
رَوَّغِیْنِ بَادَامِ خَشْکِی مِی تَمُوُو

تقدیر سے کنجین صفر ابرہا تھا اور روغن بادام خشکی میں اور اضافہ کر رہا تھا یعنی
ہر دو مخالف اور اُصوبِ علاج ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔

بالآخر طبیعوں کی رسوائی ہوئی اور عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا اور
پنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے رو سیاہ ہوئے

شہ چُونِ عَجْزِ آن طَبِیْبَانِ رَا بَدِیدِ
پَا بِرہنہ جَانِبِ مَسْجِدِ دَوِیدِ

شاہ نے جب طبیعوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی تو نیلے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔
رفت در مسجد مَوَیہِ مَحْرَابِ شُدِ
سَجْدہ گاہِ اَز اَشْکِ شہنہ پُز آبِ شُدِ

مسجد گیا اور محراب کی طرف دوڑا اور مسجد میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ شاہ کے
آنسوؤں سے پُر آب ہو گئی اور اُس نے عرض کیا۔

کَا نَہِ نَحْمِذِہِ نَخْشِشَتِ مُلْکِ جہَانِ
مَنْ چہ گویم چُونِ تُو مِیْدَانِی ثَبَانِ

زار زار روتے ہوئے بادشاہ نے عرض کیا کہ اے اللہ! یہ ساری کائنات
تیری ادنیٰ بخشش ہے میں کیا عرض کروں جب کہ تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے۔

عَبِ مَآوَاِیْنِ طَبِیْبَانِ سَدِیْسِزِ رِیشِ نَظْفِ عَامِ تُو بَاشْدِ ہِزِ
ہمارا حال اور ان طبیعوں کا عدمِ توکل اور ترکِ انشاء اللہ تیرے نظفِ عام کے

سلسلے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اَسے ہمیشہ حاجتِ مَارِا پناہ یارِ دیگرِ ما غلط کر دیم رَاہ

اے وہ ذاتِ پاک جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے ہم پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔

یُحُوْن بَرَاکُوْر دَاوَمِیَانِ جَاَن غُرُوْش اَنَدَز اَمَدِ خَمْرِ بَخْشِ تَرَشِ بُوْش

جب اس بادشاہ نے تہہ دل سے نالہ و فریاد کی تو حق تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا، ورنہ روستے روستے بادشاہ پر عیندھاری ہو گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اُسے شخص نامید نہ ہو۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ اس محبوبہ کا علاج کر دوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے قلب کو مسرور پایا اور اُن بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے شاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر اُن بزرگ کا بصد احترام استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شیخِ کامل نے اس لونڈی کا قہرورہ دیکھا اور نبض دیکھی نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض کی حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں یہ کسی کی محبت سے بیمار رہے۔ بیماری کچھ تھکی اور علاج کچھ ہو رہا تھا۔

بے خَیْر بُوَدَنْد اَز حَالِ دُرُوْن

اَسْتَعِیْذُ اللّٰہِ مِمَّا یَغِیْبُ تَرُوْن

اندرونی حالت سے لوگ بے خبر تھے اور پناہ چاہتا ہوں میں ان باتوں سے جن کی مجھ پر لوگ اقرار کرتے ہیں۔

پھر شیخِ کامل نے اس لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زردگر

(صرف) پر عشق ہے شیخ نے شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے چنانچہ اُسے
 دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شیخِ کامل طیبِ کامل بھی تھے انھوں
 نے اس شخص کو ایسی دوائیں دیں جس سے اُس شخص کا حُسن جاتا رہا اور اس لونڈی
 کے سامنے پھر اس کو پیش کیا چونکہ اس کی صورت کافی بُری اور مکروہ ہو چکی تھی سے
 دیکھتے ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا اور وہ اس کے عشق کی بیماری سے شفا پا گئی اور
 تندرست ہونے لگی اور کچھ ہی دن میں بالکلیہ محبتِ یاب ہو گئی۔

چونکہ زشت و ناخوش و رُخ زرد شد
 اندک اندک دُرِ دل او سُد شد

چونکہ اس لونڈی کی بیماری محض صورت پرستی تھی اس لئے صورت کے بگڑنے
 سے آہستہ آہستہ عشق بھی زائل ہو گیا اور شفاء پا گئی۔

عشقِ بے رنگ بے کُڑے رنگ بُود عشقِ بُودِ عاقبت رنگے بُود

جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق
 ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔

زائیکِ عشق مُردگانِ پائندہ نیست
 زائیکِ مُردہ سُوئے کا آئندہ نیست

کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا اور کیونکہ مردہ ہمارے پاس آنی والا
 نہیں بلکہ ہم سے جانے والا ہے۔

یعنی محبوب جب فانی ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے۔

عشقِ زندہ در روانِ دورِ بصرِ بزمِ بے باشد ز غنچہ تازہ تر

حق تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہیں اور فنا سے پاک ہیں ان کا عشق بھی ہمیشہ غنچہ سے بھی زیادہ تروتازہ رہتا ہے۔

عشق آن زندہ گزین کو باقی ہست
و از شراب جانفزایت ساقی ست

اے طالب اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جو محبت و معرفت کی جانفزایا پاک شراب پلانے والا ہے۔

کشتگانِ خضرِ نسیم را ہر زمان از غیب جانِ دیگرست
تو نگذار بدن شد باز نیست بزرگیمان کار با دشوار نیست

تو مایوسی سے یہ منت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے سائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں اور کرمیوں کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف :شت بھر قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب ہو جاتا ہوں۔ غرض اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جو چاہے داخل ہو اور اس کا تقرب حاصل کرے۔

فائدہ : مولانا فرماتے ہیں کہ یہ قصبہ ہم سب لوگوں کے حسب حال ہے

چنانچہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تاکہ رُوح نفس سے مرضیات الہیہ کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے مگر نفس جو رُوح کی کنیز ہے۔

وہ ذاتِ دنیویہ پر عاشق ہے جس کے سبب رُوح کی اطاعت سے روگرداں ہے اور عموماً اس ماحول اور معاشرہ کے اطہار ناقص ہیں جو اس کے علاج پر قادر نہیں ہیں شیخِ کامل کی ضرورت ہے جو حسن تدبیر سے لذاتِ دنیویہ کو

نفس کی نظر میں بد صورت کر دے پھر نفس کے لئے رُوح کی تابعداری یعنی حق تعالیٰ کی مرضیت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔



علاجِ بد نگاہی و عشقِ مجازی

(از محمد آخستہ رضا اللہ عنہ)

<p>اے خداوندِ جہانِ حُسن و عشق غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق عشقِ بامرودہ ہے تیرا اک عذاب حکم ہے اس واسطے غضبِ بصر بد نگاہی ممتِ سمجھ چھوٹا گناہ بد نگاہی تیر ہے ابلیس کا ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں کھو نہ تو اس طرح ہے عمرِ عزیز چند دن کا حُسن ہے حُسنِ مجاز عشق جو ہوتا ہے رنگِ دُرُوپ پر جو ہیں خود عاجز سسرِ پاپا احتیاج عاشق و ممشوق کُل روز شمار قال مولانا سہ اشرف تھانوی</p>	<p>سخت فتنہ ہے مجازی حُسن و عشق عشق کیا ہے درحقیقت ہے یہ فسق راستے کا ہے تیرے یہ سید باب تا ہو زہرِ عشق سے دل بے خطر دل کو اک دم میں یہ کرتی ہے تباہ زہر میں ڈوبا ہوا تبلیس کا کھو کے منزلِ گر گئے وہ چاہ میں عمر کی قیمت ہے بس ذکرِ عزیز چند روزہ میں فقط یہ ساز و باز جیسے عاشقِ شمس کا ہو دھوپ پر عشق میں اُن کے جو ہیں مُستِ سچ رُوسِیہ ہیں دونوں پیشِ کردگار عشق فانی ہے عذابِ سَری</p>
---	--

دل کا ہو مطلوب کوئی غیر حق
مگر حقیقت کی طرف کوئی مجاز
ہو گیا زندہ وہ گورستان سے
خار سے رُخ پھر گیا اب سُوتے یار
ذکرِ حق سے مل گیا جس کو قرار
نور آیا پس تجھی شہوت کی نار
سنگدل ہوتے ہیں یہ سمین تن
سخت بدرگ بد خصال و زشت خو
گھور پر جیسے ہو کوئی سبزہ زار
غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار
جان میں ہو گا طلوع وہ آفتاب
تھا دُخانِ شمع مردہ کا حجاب
”آفتابا با تو چو قبہ وایم
بے گماں ترکِ ادب باشد زما
جبکہ ہو غیرِ خدا کا دل میں خار
ہائے کیا دیکھے گا وہ رُسنے بہار
مگر بھر رکھے گا ساقی تشہ کام
جبکہ غیروں میں بھی ہو مشغولِ دل
دل میں تیرے ہے جو فکرِ این و آن

ہے یہ مستی شرابِ قہرِ حق
ہو رجوع تو ہے وہ جانِ پاکباز
آگیا گلشن میں خارستان سے
دیکھتا ہے قلب میں اب رُسنے یار
سامنے اس کے خزاں بھی ہے بہار
جیسے ہو جائے خزاں فصلِ بہار
خود غرض اور بے وفائیں گلِ بدن
بالیقیں ہوتے ہیں یہ بُتِ خوبرو
چشمِ دھوکا کھا کے ہو اس کا شکار
دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار
اور حیاتِ طیبہ کا فتح باب
سخت غیرت میں تھا نورِ آفتاب
شب پرستی و خفاشی می کنیم
”گُفرِ نعمت باشد و فعلِ ہوا“
ہوگی اس پر عظمت و کلفت کی مار
جو نہ ہو پابندِ ذکر و فکرِ یار
مگر چپے گا زہرِ نظیرِ بد کا جام
ذکر و طاعت میں کہاں لگتا ہے دل
اس لئے آتا نہیں ہے نورِ جان

”اے خدا! میں بندہ را رسوا مکن
 مگر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید
 عشق سے تیرے رہوں میں جامہ پاک
 درو دل سے لوں میں تیرا نام پاک
 جو بشر بھی سُسن لے میری آہ کو
 بس تڑپ جاتے وہ تیری چاہ کو
 عشق سے اپنے تو دل کو طور کر
 نور سے اختر کا دل معمور کر

حکایت

ایک عورت کا رونا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں

ایک عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تھے۔ چھ ماہ بعد ان کو کسی بیماری کے سبب موت آجاتی اس طرح سے اس بیکس ماں کے بیٹے قبرستان پہنچ گئے۔

بیشک فرزندش چنین دُر گو ز رفت

آئینے دُر جان اُو اُفت اُفت

اس کے بیٹے قبر میں اسی طرح کیے بعد دیگرے چلے گئے اس غم کی آگ اس کی جان میں بھڑک اُٹھی۔

آدھی رات کو اُٹھی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ میں خوب روتی اور اپنا غم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کیا اس کے بعد سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہی ہے اور اس نے وہاں ایک عایشان محل دیکھا

جس پر اس کا نام لکھا تھا اور جنت کے باغات و تجلیات سے یہ عورت خوش
اور بخود ہو گئی

اس کے بعد فرشتوں نے اس سے کہا کہ اسے عورت یہ نعمت بڑی
بڑی عبادتوں اور نعمتوں سے ملتی ہے لیکن تو چونکہ کابل تھی اور عبادات سے
اس مقام کو نہ پا سکتی تھی اس لئے خدا نے تجھے دنیا میں یہ مصیبت دے دی ہے
جس پر صبر کے عوض تجھے یہ جنت اور محل دیا ہے پھر اس عورت نے وہاں
اپنے بچوں کو دیکھا۔ ط

ذیذ دروئے جملہ فرزندانِ خویش

تو اس نے کہا اے اللہ! یہ بچے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے مگر
تیری نگاہ سے غائب نہ ہوئے تھے۔ یہاں تو سب موجود ہیں۔ اُسے میرے
رب! اگر تو مجھے دنیا میں سیکڑوں سال اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں
تو کچھ غم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو بھی میں راضی ہوں کہ
یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔



وہ سُرخیاں کہ خونِ تمنا کہیں چسے
ہنتی شفق میں مطلعِ خورشیدِ قرب کی

ختم

حکایت

ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالنا

ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ تو اس بُت کو سجدہ کر ورنہ تجھے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔

اس عورت نے سجدہ نہ کیا کہ وہ ایمان اور توحید میں پاکباز اور مضبوط تھی۔

ظالم بادشاہ نے اس کی گود سے بچہ چھین کر اسی آگ میں پھینک دیا۔ عورت کانپ اُٹھی اور اس کا ایمان سخت امتحان میں داخل ہو گیا اور جاں بلب ہو گئی کہ اچانک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا ہے۔

بَابُكَ زُوْا نَاطِلُ اِنِّیْ لَمْ اَمُتْ

اس بچے نے آواز دی کہ میں نہیں مرا میں تو زندہ ہوں اور کہا۔

اَنْذَرَا مَا دُرِیْكَ مِنْ اِنِیْجَا خُوشَمُ گرچہ در صورتِ نیاں آتشم
اے ماں تو بھی اندر آ جا کہ میں یہاں بہت نطف میں ہوں اگرچہ بظاہر آگ کے اندر معلوم ہوتا ہوں۔

اَنْذَرَا مَا دُرِیْكَ مِنْ اِنِیْجَا خُوشَمُ ثَابِتِیْ عِشْرَتِ خَاصَانِ حَقِّ

اے ماں اندر آ جا تاکہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے دینِ حق کا معجزہ دیکھ لے اور تاکہ تو بھی حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا عیش و آرام دیکھ لے اگرچہ بظاہر وہ جہنم میں کو بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں۔

اَنْذَرَا اَسْرَارِ اِبْرٰہِیْمَ بِنِیْنِ کُوْدَرِ آتَشِ یَافِتِ زُوْوِ یٰسَیْنِ

اے ماں تو بھی اندر آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش فرو دے گزار
ہونے کا بھید تو بھی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کس طرح انھوں نے آگ کے اندر
گلاب اور چنبیلی کی بہا رپائی تھی۔

تَرْکِ مِیْدِیْدِمِ گِرِ زَاوَنِ زِ تُو سَخْتِ خَوْفَمِ بُوذِ اَفْاَوَنِ زِ تُو

میں جب تجھ سے پیدا ہو رہا تھا تو اپنی موت دیکھ رہا تھا اور دنیا میں آنے سے
سخت خوف محسوس کر رہا تھا یعنی ماں کا پیٹ بوجہ مانوس ہونے ۹ ماہ تک مجھے
جہاں معلوم ہو رہا تھا اور اس جہاں کو دیکھا ہی نہ تھا اس لئے ایک اجنبی عالم
میں آتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔

پُوْنِ بَزَاوَمِ رَسْمِ اَزِ زِنْدَانِ تَنگِ
دَرِ جہَانِے خُوشِ سُرْاِے خُوبِ زَنگِ

جب میں پیدا ہو گیا تو تنگ قید خانے سے نجات پا گیا اور اپنی دانست میں ایک
خوبصورت عالم میں آ گیا۔ اسی طرح جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا ماں کے پیٹ
کی طرح تنگ تاریک معلوم ہو گی۔

اَنْدِرِیْنِ آتَشِ بَدِیْدِمِ عَلَیْے ذَرَّہٗ اَنْدَرِ ذَرِیْے

اس آگ کے اندر میں نے ایک دوسرا عالم پایا جس کا ذرہ ذرہ زندگی بخش ہے۔

اَنْدَرِ آا مَادَرِ نَحْقِ مَادِرِیْ رَیْنِ کہ اِیْنِ آوْزَنْدَا رُوْذِ اَوْرِیْ

اندر آج اے ماں میں تجھے حق مادی کا واسطہ دیتا ہوں اندر چلی آ اور دیکھ کہ
یہ آگ کا اثر نہیں رکھتی ہے رحمت حق نے اس کو چمن بنا دیا ہے۔

قُدْرَتِ اَنْ تَنگِ بَدِیْدِیْ اَنْدَرِ آا تَنَاطُرِ سَیْنِیْ قُدْرَتِ فَضْلِ خُدا

اے ماں تو نے اس کافر یہودی کُتے کی طاقت بھی دیکھ لی اب اندر آتا کہ خدا کے فضل کی طاقت کا بھی مشاہدہ کرے۔

آندز آؤ دِیخِز ان رَا بَنِم بَخْوَان کاندہ آتش شاہِ بہنہا دُستِ خُوَان
اسے ماں اندر آجا اور دوسروں کو بھی بلا لے کیونکہ میرے رب نے آگ کے آند
اپنے کرم کا دستِرخوان بچھا دیا ہے۔

آندز آئید آسے مُسلمانانِ ہمہ غیرِ عَذبِ دِینِ عَذَابِ نِستِ آنِ ہمہ
اے مسلمانو سب اندر چلے آؤ دین کی مٹھاس اور حلاوت کے علاوہ تمام حلاوتیں
دُنیا کی بیچ میں اور عذاب ہیں۔

مادرش آنداخت خود را آندز آؤ
دست آؤ بچرفت طفلِ رہبرِ جُو

اس لڑکے کی ماں نے اپنے آپ کو اسی آگ میں ڈال دیا تو اس محبت سے
لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔

اس کے بعد تمام مخلوق اس آگ میں کود پڑی اور سب نے لطف و کرم
خداوندی کا مشاہدہ کیا۔

آن یہودی شَد سَیہ رَو و نَجَل شَد پَشیمان زین سَبَبِ بَیادِ دِل
وہ یہودی رو سیاہ اور شرمندہ ہو گیا اور اسکی تدبیر اس کے لیے مخالف ثابت ہوئی۔

کاندز آتش خلقِ عاشق تر شد ند
دُر فَناسے جسمِ صادق تر شد ند

کیونکہ لوگ اس آگ میں کود پڑنے کے مشتاق ہو گئے اور جسم کو قربان کر دینے

میں صادق الاعتقاد بن گئے۔

انچہ بینا نید بر رُوبے کسان بچھ شد در چہرہ آن ناکسان
مالائق لوگ جو کچھ دینِ بدنامی و رسوائی اللہ والوں کے چہروں پر لگانا چاہتے ہیں
وہ سب انھیں کے چہروں پر اسٹ کرتہ نہ تہہ حجم جاتا ہے۔

اس یہودی بادشاہ نے اس آگ سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے
پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی اور ان فرزندِ انِ توحید کو پناہ دامن دے
کر مجھے رسوا کر رہی ہے یا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ یہ بات کیا ہے تیری
وہ خاصیت جلانے والی کیا ہو گئی؟

گفت آتش من ہما تم ششم اندر آتا تو بہ سینہ تبار ششم
آگ نے کہا اے کافر میں وہی آگ ہوں ذرا تو اندر آجاتا کہ میری آتش ورتیش
کامزہ چکھ لے۔

طبع من دیگر نگشت و عنصر من تیغ حقم ہم زوشتوری بر من
میری طبیعت اور میری اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے میں خدا کی توار
ہوں لیکن اجازت ہی سے کاٹی ہوں۔

چونکہ غم پختی تو استغفار کن غم با تیر خابن آد کار کن
میں نے جب غم اپنے اندر محسوس کروا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی
معافی طلب کر لی کیونکہ غم بھی خدا کے حکم ہی سے اپنا کام کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ
استغفار کی برکت سے راضی ہو جاویں گے تو سزا بھی ہٹا دیں گے۔

چونکہ بخوابد عین غم شادی شود عین بند پائے آزادی شود

جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود غم ہی خوشی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تبدیلِ اعیان پر قدرۃ کاملہ رکھتے ہیں پس عینِ غم کو عینِ خوشی بنا دیتے ہیں۔

بَادُ وُخَاکُ وَاآبُ وَاآتَشُ بِنْدَہِ اَللّٰہِ
یَا مَنَ وَا تُو مَزُوہُ بَاخِقِ زِنْدَہِ اَللّٰہِ

ہوا۔ مٹی۔ پانی۔ آگ۔ سب خدا کے غلام ہیں گو یہ ہمارے، تمہارے، اپنے
بے جان ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے آگے زندہ ہیں اس لیے امتثالِ امرِ الہیٰ ن
کے لیے مستبعد نہیں)



حکایت ہلاک کرنا ہوا کا قوم ہود علیہ السلام کو

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب تیز ہوا کا عذاب آیا تو آپ نے
اہلِ ایمان کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ جب ہوا دہاں پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔
جو لوگ اس خط کے باہر تھے ہوا ان سب کے پر خچے اڑا دیتی تھی۔ اسی طرح
حضرت شیبان رومی رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط
کھینچ کر جمعہ کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے تاکہ بکریوں کو کوئی بھیڑ یا ٹھکانہ
نہ ملے۔

بہتچین ابو حسل با عارفان نرم و خوش بہخو نیستم بوشان

مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح موت کی ہوا عارفانِ حق پر نسیمِ حُسن کی طرح نرم و خوش گوار ہو کر چلتی ہے۔

آتشِ ابرہیمہ را دندانِ نژدہ چون گزیدہ حق بود چو نسیمِ نژدہ
آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تعذیب نہ کی۔ جب کہ وہ مقبولِ حق تھے تو انہیں تکلیف دینے کی آگ کو کیونکر جہنم ہو سکتی تھی۔

آتشِ شہوتِ نوزِ ذابلِ دینِ باغیان را بزدہ تا قعرِ زمین
اسی طرح شہوت کی آگ اہلِ دین کو نہیں جلاتی اور بے دین لوگوں کو قعرِ زمین یعنی دوزخ میں پہنچا کر چھوڑتی ہے۔

حکایت

ایک مجھڑ کی فریاد حضرت سلیمان علیہ السلام سے

ایک مجھڑ نے اپنا مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو پیش کیا اور کہا کہ اے وہ ذاتِ گرامی جس کی سلطنتِ جن و انس اور ہو پر ہے میری مصیبت دور کر دیجئے اور میرا فیصلہ کیجئے۔

پس سلیمان گفت اے انصافِ جو
دادِ انصاف از کہ یہ خواہی بگو

حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے انصاف ڈھونڈنے والے تو کس سے اپنا انصاف چاہتا ہے؟ بیان کر۔

گفت پشہ درو من از دستِ باد کُود و دستِ ظلم بزمِ بزرگشاؤ

مجھ نے کہا کہ میرا درد و غم ہوا کہ ہاتھ سے ہے اور وہی دونوں ہاتھوں سے مجھ پر ظلم کرنے والی ہے یعنی جب میں خون چوسنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہوا مجھے وہاں سے اڑا دیتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مجھڑا! مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ کوئی فیصلہ اس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریقِ حاضر نہ ہوں۔
مجھڑے کہا بے شک آپ درست فرماتے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ جلد حاضر ہو کہ تیرے ظلم سے ایک فریاد خواہ حاضر ہے۔

بادِ چُونِ بَشِنِید آمد تیز تیز پشہ بجزِ فِت آن زمانِ راہِ گریز

ہو حکم سُنتے ہی تیز رفتاری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئی اور مجھڑا اس ہوا کی تیزی سے راہِ فرار پر بے اختیار مجبور ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مجھڑا! مجھڑا۔

پسِ سلیمان گفت اے پشہ کُجا باسش تا بزمِ ہر دور ائم من قضا

فرمایا کہ اے مجھڑا کہاں جاتا ہے مجھڑا کہ میں دونوں کا فیصلہ کر دوں۔

گفت اے شہِ نرگ من از بودِ اوست

خود سیاہ این روز من از دو و اوست

مجھڑے کہا اے شاہ! میری موت ہوا ہی کے وجود سے ہے اس کے دھوں سے تو میرا دن سیاہ ہو جاتا ہے۔

اُوچو آئند من گنجایا ہم قرار کو بڑا دُعا از نہاد من دماز
ہوا جب سنی تو مجھے قرار نہ رہا کیونکہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے لئے میری جگہ
سے مجھ کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔

ہنچنین جو یائے درگاہِ خدا چون خدا آید شود جویندہ لا
آب مولانا ساکین کو ارشاد و تعلیم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو خدا کا طالب ہے تو
جب خدا کا قُرب عطا ہوگا تو حق تعالیٰ کی آمد اس کے رفت کا سبب بنے گی
یعنی عطائے قرب کے بے عبدیت اور فنایت لازم ہے اور یہی مقرب باللہ
ہونے کی علامت ہے پس اگر نفس زندہ ہے اور تکبر سے پُر ہے تو اس انانیت
کے ساتھ قربِ خدا محال ہے۔ اس انا کو فنا کرنا ہوگا۔

گرچہ آن وصلت بقا آئند بقا ست

لیکن زاول آن بقا آئند فنا ست

اگرچہ قُربِ خداوندی کے حصول میں بقاء ہی بقا ہے لیکن اس بقاء سے پہلے
فنا ہونا ضروری ہے۔

اور فنایت سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضیات کو مرضیاتِ اہیہ کا تابع
اور غلام بنائے اور غلامی کی صحت اس کے بغیر لغت بھی تو درست نہیں وہ
غلام ہی کیسا جو مالک کی مرضی پر اپنی مرضی کو غالب رکھے۔

فائدہ: اس واقعہ میں یہ سبق ہے کہ افناء نفوس کے بعد ہی قرب اور
ولایت سے مشرف ہوتے ہیں اور فنایت اور مٹنا موقوف ہے برُشد
کامل کی صحبت پر جیسا کہ مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ

نفسِ تنوانِ گشتِ الاطلِ پیرِ دامنِ آنِ نفسِ کشِ راستِ گیز

نفس نہیں فنا ہو سکتا جب تک پیرِ کامل کا سایہ اور رہبری نصیب نہ ہو۔ پس اس نفسِ کش کا دامن مضبوط پکڑ لو۔ میرے شیخ مُرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مضبوط پکڑنے کی قید اس سے لگائی گئی ہے کہ کبھی شیخِ اصلاح کے سب سے عتاب و غضب کا بھی معاملہ کرتا ہے ایسے وقت میں اگر تعلق کمزور ہوگا تو پُرکینہ ہو کر بھاگ جاوے گا جس کو مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

گزرِ بہرِ زخمی تو پُرکینہ شوئی پس چرا بے صیقِلِ آئینہ شوئی
مگر شیخ کی ہر ڈانٹ سے تو پُرکینہ ہو جائے گا تو بدونِ رگڑائی کے کس طرح آئینہ بنے گا۔

حکایتِ استنِ حنائہ

پُختہ منبرِ تعمیر کرنے کے لئے جب کھجور کے تنہ سے بنائے ہوئے منبرِ نبوی کو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے ہنایا گیا تو اس صدمہ سے کہ اب مجھ پر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بتے نہ بیٹھیں گے اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ اس واقعہ کو مولانا کس پیارے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔

استنِ حنائہ از جگرِ رسولِ نالہ می زد بہتجو از بابِ عقول

وہ منبر جس کا نام استن حنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ
کروا تھا مثل اربابِ عقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔

در تحیرِ ماندہ اصحابِ رسولؐ نوحہ چہ می نالد ستون با عرض و طول
اس آوازِ گریہ سے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون
اپنے پورے حجمِ طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔

گفت پیغمبرِ چہ خوابی اے ستون
گفت جانم از فراقِ گشت خون

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے۔ اس
نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کے صدمے سے میری جان خون
ہو رہی ہے۔

از فراقِ تو مرا چون سوخت جانِ چُون نالَم بے توائی جانِ جہان
آپ کی جدائی سے میری جان اندر اندر جل رہی ہے پھر اس آتشِ غم کے ہوتے
ہوئے آپ کے فراق سے میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہی تو جانِ کائنات ہیں۔

سندت منی بؤوم از من تا ختی
بر سرِ منبرِ تو مسندِ سختی

میں آپ کا مسند تھا آپ مجھ سے الگ ہو گئے اور آپ نے میری جگہ
دوسرا منبر پسند فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مبارک ستون اگر تو چاہتا

ہے تو تیرے بے دُعا کردوں کہ تو سرسبز و شمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو۔ یا تو عالمِ آخرت میں کچھ چاہتا ہے اور تو ہمیشہ کے بے پروا رہے ہو نا چاہتا ہے۔

اسطوانہ حنانہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔

كَفْتُ اَنْ خَوَّاهُمْ كَيْ دَائِمٌ شَدَّ بَقَاشِ
بَشَوُا اَنْ غَافِلٌ كُنْمُ اَنْ چُوْبِيْ بَقَاشِ

اسطوانہ حنانہ نے کہا میں وہ چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہو۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے غافل! سن تو تم کو اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ انسان ہو کر تم دُنیا سے فانی ہو کر ویدہ اور آخرتِ روگرداں ہو رہے ہو اور وہ استن حنانہ نعمتِ دائمی کو نعمتِ فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔

اَنْ سَتُوْنَ رَاؤْفَن كَرْدَا نَدَرْ زَمِيْن
تَا چُو مَرُوْم حَشَر كَرْدَا يَوْمِ دِيْن

پھر اس اسطوانہ حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روزِ جزا اس کا حشر ہو۔

فائدہ : اسطوانہ حنانہ کا رونا جبکہ وہ لکڑی کا ستون تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔

حکایت معجزہ سنگریزہ

ایک بار ابو جہل نے اپنے نفیہ دست میں کچھ کنکریاں چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ خدا کے پتے رسول ہیں تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ تو آسمانوں کی خبر دیتے ہیں۔ پس میرے ہاتھ کی خبر دینا تو آپ کے لئے معمولی بات ہوگی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا میرے حکم سے تیرے ہاتھ کی چیزیں خود بتا دیں کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ دونوں ہی باتیں چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ہاتھ میں چھ سنگریزے ہیں اس کے بعد آپ کے ارشاد سے اس کے ہاتھ کا ہر پتھر کلمہ شہادت پڑھنے لگا جب ابو جہل نے سنگ پاروں سے یہ بات سنی تو ان کنکریوں کو غصہ سے زمین پر دے مارا۔

چُونِ شَنِیدِ اَز سَنگِہا بُو جَہِلِ اَیْنِ زَدِ زَخْشَمِ اَنْ سَنگِہا رَا بَرِ زَمِیْنِ
جب ابو جہل نے سنگریزوں سے کلمات شہادت کو سنا تو غصہ سے ان کو زمین پر ڈال دیا۔

چُونِ بَدِیدِ اَیْنِ مَعْجَرِہِ بُو جَہِلِ تَفْتِ
گشتِ دَر زَخْشَمِ رُو بَسُو سَی غَاہِ زَفْتِ

جب اس معجزہ کو ابو جہل نے دیکھا تو غضب ناک ہو کر تیزی سے اپنے گھر کی راہ لی۔

خاکِ برزخِ قش کو بد کو ردِ لعین چشمِ او اٹھیں آئندہ خاک میں
خاک پڑے اس کے سر پر کہ ملعون بالکل ہی اندھا تھا اور اس کی آنکھیں مثل
ابلیس لعین کے صرف خاک میں تھیں جس طرح ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام
کو صرف خاکی پتلا سمجھا تھا اور آپ کی روح پاک سے جو نبوت سے آراستہ
تھی بے خبر رہا۔



قصہ ایک شخص کا رونا اپنے کتے پر

ایک کتا بھوک سے مڑ رہا تھا اور ایک شخص اس کا پالنے والا اس کے
مرنے سے رو رہا تھا۔ کسی نے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو اس نے
کہا یہ کتا بڑے بڑے اوصاف رکھتا تھا اور اب بھوک سے مر رہا ہے اس
نے دریافت کیا کہ تمہارے سر پر یہ کس چیز کا ٹوکرا ہے۔ جواب دیا اس میں
روٹیاں ہیں جو میرے سفر کے لئے ہمراہ ہیں۔

گفت چون ندیدی بدان سگ نان و زاد
گفت تا این حد ندایم مہر و زاد

اس شخص نے کہا کہ ظالم کیوں نہیں دیتا کتے کو اپنے توشہ سفر سے جواب
دیا کہ اس حد تک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی کھادوں۔
دشت ناید بے دیشم در راه نان نیک بشت آب دودیدہ از گن

اس شخص نے کہا کہ روٹیاں بغیر پیسے کے نہیں ملتی ہیں اور یہ آنسو جو اس کے غم میں گرا رہا ہوں نعمت کے ہیں۔

گفت خاکت بزمِ سزائے پرباد مشک
بکہ لبِ نانِ پیشِ تو بہتر ز آشک

اُس نے کہا کہ خاک پر سے تیرے سر پر اُسے سر پایا ہوا ہے بھرے ہوئے مشک کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے نزدیک بہتر ہے آنسو سے۔

آشکِ خونِ سنت و بغمِ آئینے شدہ
ہی نیز ز خونِ خاک آئے بیہودہ

اُس نے غلامِ آنسو تو خون ہے جو غم اور صدمہ سے پانی بن جاتا ہے۔ پس اُسے بیوقوفِ خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ روٹی کو خاک سے تعبیر کیا کہ گندم زمین ہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔

مَنْ غلامِ آنکہ نَفَرِ وُشْد وُجُودِ جُزْ بَانَ سُلْطَانِ با قُضال وُجُودِ

اب مولانا یہاں سے ارشادی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسے عالی حوصلہ شیخ (مرشد سمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ) کا غلام ہوں جو کہ اپنے وجود کو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور سلطنت کے عوض بھی نہیں فروخت کر سکتا۔ سوئے مولائے حقیقی کے عشق کے بدلے یعنی حق تعالیٰ ہی کی محبت سے میرا مرشد پاک اپنے جسم و روح کا سودا کرتا ہے۔ یعنی اولیائے پاک جو ہانبا زین الہی ہیں انھیں کی غلامی کرنی چاہیے ورنہ اگر کسی دنیا دار کے غلام ہو گئے تو وہی حشر ٹھہرا بھی ہو گا جو اس کُتے کا ہو کہ وہ اپنے نفاق کے دو آنسو گڑھے گا ور

کسی کام نہ آوے گا بسبب اپنی پست حوصلگی کے اور حوصلہ میں بُندی کیسے آ سکتی ہے جب کہ صرف زمینی ہے۔ اللہ والے چونکہ عرشی اور سماوی ہیں اس لئے ربُّ العرش کے رابطہ سے اُن کے حوصلے بھی ہفت افلاک سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ یہ خاص شرح حق تعالیٰ کا اس فقیرِ انعامِ خاص ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ وَلَا فَخْرَ۔

چُون بگنیز آسمانِ گریان شود چُون بَالَدِ چرخِ یاربِ خوان شود
اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم نے ایک نوحِ آنسوؤں کی ابھی دیکھی جو روٹیوں سے بھی کمتر ہے اور اب اویاسے پاک کے آنسوؤں کا مقام سُنو کہ جب ہمارا شمسِ پاک شمسِ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ روتا ہے تو اس کے اخلاص و درو کی تاثیر سے آسمان بھی رونے لگتا ہے اور جب ہمارا شمسِ آتشِ عشقِ حقیقی سے نالہ و فغاں کرتا ہے تو فلک بھی لرزہ بر اندام ہو کر یاربِ یارب کرنے لگتا ہے۔

دُستِ اِشکستہ بَر آرزو دُر دُعا
سُوئے اِشکستہ پُر دُفضلِ خُدا

اور ہمارا شمسِ تبریزی نہایت بیکسی و تضرع سے دُعا کرتا ہے اور شکستہ، ٹوٹے ہوئے دیوں، کی فریاد کی طرف خُدا کا فضل اُرکھتا ہے اور شرفِ قبولیت عطا کرتا ہے۔

حکایتِ ایاز اور خاسدین

شاہِ محمود کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک حجرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستیں لٹکا دی اور اس حجرہ کو مقفل رکھتا تھا ورنہ ہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستیں کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا کہ اے شاہ! میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں حیا و شرم سے مقفل رکھتا ہوں یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور ننگ سمجھتا ہوں اور اپنے کو سمجھتا کہ لڑکا تھا کہ سے ایاز! تو اب مقربِ بارگاہِ سلطان ہے۔ اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستیں اور گدڑی ہے۔ عمائد اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے وہ ایاز کو اس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے دُ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔

ایک دن تمام اربکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس حجرہ میں کیوں جاتا ہے اور اس کو مقفل بھی رکھتا ہے اس قفل گمراہ کی کیا ضرورت ہے۔ شاہِ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ شاہ کی دولت اس حجرہ میں مخفی کر رہا ہے۔ اگر اس دُ فینہ کی خبر شاہ کو کر دی جاوے تو دُ فائد سے حاصل ہوں ایک تو یہ کہ ایاز کا تقرب ختم ہو جاوے گا دوسرے یہ کہ شاہ کو جب دُ فینہ مل جاوے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ ملے پایا کہ شاہ محمود کو اطلاع کی جاوے پس ایک وفد نے شاہ سے کہا۔

شاه را گفتند آوازِ حُجره ایست
اندو آشنایِ رُوسیم و خمره ایست

(خمرہ نعت میں بویا کو کہتے ہیں)

عمادِ سلطنت کے ایک وفد نے شاہ سے کہا کہ آواز کے پاس ایک حجرہ ہے
اس کے اندر سونا چاندی اور بویا ہے۔

راہِ مئی نہ دہد کینے را اندر و بستہ میشد از ہمیشہ آن درازو

اور وہ کسی کو اس حجرہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہمیشہ اس کے دروازہ کو
تالہ دیتے رہتا ہے۔

شاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا ہم آج آدھی رات کو اس حجرہ
کا مُعاتنہ کریں گے اور تم سب لوگ ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے
دوست ملے ہماری طرف سے وہ سب تم لوگ تقسیم کر لینا۔

باچینین اکرام و لطیف بے عدو از یمنی سیم و زرِ پشبان کُند

اور شاہ نے کہا افسوس ہے ایاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام و لطاف شاہی میں
ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کہ خفیہ سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔

بہر کہ اندر عشق یا بد زندگی کفر باشد پیش او جز بندگی

جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو اس کے لئے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں
مشغول ہونا ناشکری ہے۔

شاہ کو تو پہلے ہی سے ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا لیکن شاہ

ان عمائد سے مذاق کر رہا تھا۔

۱۔ شاہ رابعوسے نبودہ این گمانِ تسخر نے جی کڑو بہر امتحان
۲۔ آری ازین خود محالِ نت بعید کوئی کے دیا ست و قعرش ناپید
۳۔ شاہ شامانِ ست بلکہ شاہ ساز و زربسے چشم بدناش آیار
۴۔ شاہ رمیدانِ ست خود پایسے نو بہر ایشان کڑاؤ آن جستجو

ترجمہ: ۱۔ شاہ کو ایاز پر بدگمانی نہ تھی اور یہ معاملہ امتحان کے لیے حاسدین کے ساتھ بطور تمسخر تھا۔

۲۔ ایاز سے یہ فعل محال اور بعید تھا کیونکہ وہ بحر و فانا پیدا کنار تھا۔

۳۔ ایاز شاہوں کا شاہ بلکہ شاہ ساز ہے اور صرف چشم بد سے حفاظت کے لیے نام ایاز رکھا تھا۔

۴۔ شاہ محمود اس کی پاکدامنی سے باخبر تھا صرف حاسدین کی اصلاح کے لیے یہ تلاشی کی تھی۔

تسخر دھی رات کو حجرہ کھولا گی لیکن راکینِ سلطنت نے جب ہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہو گا لہذا حجرہ کے اندر کھدائی کی گئی پھر بھی کچھ نہ نکلا۔

جندہ درخیرت کہ چہ عذر آوزند شاہ ازین گرفتِ جان بیرون روند

سب لوگ سخت تعجب میں ہوئے کہ اب شاہ سے کیا معذرت کریں وراس
از نام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائیں۔

عاقبتِ نومید دست و لبِ گزان
دستہا پر سر زنان ہیمو زنان

الآخر نامیدی سے اپنے ہاتھ اور لب کاٹ رہے تھے اور اپنے سروں پر

عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار تھے۔

شاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب حضور جو سزا بھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ شاہِ کرم ہیں۔

شاہ نے کہا جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے لہذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا اور شاہ نے کہا۔

کُنْ مِیَانِ مُجَرِّمَانِ حُکْمُ آئے ایاز اے ایازِ پاک با صَدِّ اخِیْرًا
اے ایاز! تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو اے ایاز! تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک و صاف اور محترم رہو۔

زِ اِمْتِحَانِ شَرْمَنْدَہِ خَلِیْقِ بِمِشَارِ زِ اِمْتِحَانِہَا جُمْلَہُ اَزْ تُو شَرْمَنْدَہ
اے ایاز! تم بارے امتحان سے خلقِ شرمندہ اور نادوم ہے اب ایاز کی سعادت اور اس کی فزائیت اور آداب عاشقانہ سنئے۔

گُفْتُ اے شے جُمْلَہِی فَرْمَانِ تَرِ اَسْت
باو جُودِ اَقْتَابِ اَحْسَرُ فَنَاسْت

ایاز نے کہا اے شاہ مجھ حکمرانی آپ کو زیبا ہے آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی گئی ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے یعنی کالعدم ہوتا ہے۔

زُبْرَہِ کہ بُوْدِ یَا عَطَارُ دِیَا شَبَابِ بِکُو بَرُوْنِ آئِیْدِ بِہِ پِشِ اَقْتَابِ

زُبْرہ ہو یا عطار ہو یا شہابِ ثاقب یہ کب آفتاب کے سامنے اپنا وجود

پیش کر سکتے ہیں۔

شاہ اس بات سے خوش ہوا اور کہا

اے ایاز از تو غلامی تو زیافت

تو زت از نیستی سوئے گردون شافت

اسے ایاز تیری عالی حوصلگی سے غلامی اور بندگی کو روشنی عطا ہوئی اور تیرا نورستی سے فلک کی طرف تیز رفتار ہے۔

حسرت آزادگان شد بندگی بندگی را چون تو داری زندگی

اسے ایاز تیری غلامی نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس پر آزادی بھی رشک حسرت کو رہی ہے کیونکہ تو نے بندگی کا حق ادا کر کے حقیقی زندگی حاصل کر لی ہے۔

ایاز نے کہا۔

گفت آن دامن عطایے شست این

وز نہ من آن چار قم و آن پوستین

یہ سب عالی حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے نہ میں درحقیقت وہی گھٹیا درجہ کا غلام ہوں جو کہ ابتداء میں پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین میں حاضر ہوا تھا۔

چار قم نطفہ است و تو زت پوستین

باقی اے خواجہ عطایے اوست ہیں

اے مخاطب! تیری گدڑی نطفہ اور تیری پوستین خون حیض ہے باقی سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔

قائدہ: اس حکایت میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فنایت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطاءے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے کو عجب و تکبر سے بچانے کے لئے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوشین کو دیکھتا اور اپنے کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز تیری یہی اصل حقیقت مٹی شاہ کے مقرب سے ناز نہ کرنا۔ اسی طرح سادگی و طابین حق کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض سے ہوتی ہے اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ عطا ہوتی ہیں وہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہی اعلیٰ مدارج کسی کو عطا فرمادیں مگر اپنی بنیادی حقیقت نطفہ پدر اور خون حیض مادر کا مراقبہ عجب اور تکبر سے حفاظت کا وقایہ اور ذریعہ ہے۔ یعنی انسان کو بار بار یہ دھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو باپ کے نطفہ اور ماں کے خون حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں پھر ان اعضاء میں بینائی شنوائی۔ عقل و فہم کے خزانے کون رکھتا ہے۔

جان و گوش و چشم و ہوش پاؤ و دست
جملہ زوہد ہے احسانت پرست

ایک بزرگ سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک مشکبر کے بدن کو ان کے جسم سے کچھ دھکا لگ گیا کیونکہ زیادہ عمر کے سبب بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ اس مشکبر نے اکر کر کہا کہ اواندھے! تجھے سو جھجائی نہیں دیتا تو نہیں

جانتا کہ میں کون ہوں؟

”ن بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو کون ہے؟ اگر تو کہے تو میں تجھے بھی بتا سکتا ہوں۔

”اس نے کہا چھ بتائیے۔

ارشاد فرمایا کہ ہر زندگی تین زمانے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ماضی، حال، مستقبل میں تیرے تینوں زمانے بتائے دیتا ہوں۔

ماضی میں تو باپ کا ناپاک نطفہ اور ماں کا خون حیض تھا۔

حال میں تیرے پیٹ کے اندر پانچ نہ اور پیشاب بھرا ہے۔

اور مستقبل میں تو قبرستان میں مٹی ہوئی لاش ہوگا۔

عجب و تکبر ہو تو قوفوں کو بہت ہوتا ہے ورنہ ذرا بھی عقل سے کام لیا جاوے تو سمجھ میں آجاوے گا کہ انسان کو تکبر کبھی زیبا نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے جو اس میں گھسے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔

”عجب اور تکبر کا فرق اور ان کی تعریف“

عجب کی حقیقت | انسان کا اپنی کسی صفت پر اس طرح نگاہ کرنا کہ بجائے عطا حق سمجھنے کے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھے جس کا نامی

اثر یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بجائے شکر نکلنے کے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں نکلتا ہے کیونکہ عطا حق کا اسے ستھار نہیں رہتا ورنہ ہی دل میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہے۔

اور تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے کسی کے مقابلہ میں پس تکبر میں دوسرے کی تحقیر بھی لازم آتی ہے اور عجب میں

دوسروں کی تحقیر لازم نہیں آتی

معجب اور متکبر ان دونوں کلیوں کے درمیان نسبتِ اعم۔ اخص مطلق کی ہے متکبر اعم ہے اور معجب اخص ہے۔ اس لئے کہ ہر متکبر میں عجب کا تحقق ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب اپنی کسی صفت پر نظر کر کے اپنی اچھائی اور بڑائی کا تصور ہوگا تب ہی تو دوسرے کو حقیر سمجھے گا اور ہر عجب کے لئے تکبر لازم نہیں کیونکہ کبھی انسان اپنی صفت پر نظر کر کے صرف اپنے ہی کو اچھا سمجھتا ہے اور اس وقت کسی کی تحقیر سے خالی الذہن ہوتا ہے۔ یہ عملی تحقیق حق تعالیٰ نے اس ناکارہ عبد کو عطا فرمائی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ وَلَا فَخْر۔

قلبِ روح کے امراض میں سالیکن کے لئے عجب اور تکبر دونوں ہی مُہلک بیماریاں ہیں ان کی اصلاح میں تغافل نہ ہونا چاہیے۔

ایک مثال سے اس کا ضرر سمجھ آجائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کا مشتاق ہے لیکن بوقتِ ملاقات یہ بے وقوف بجائے محبوب کو دیکھنے کے اپنی جیب سے آئینہ نکال کر اپنی ہی صورت اور اپنے ہی نفس و نگار دیکھ رہا ہے تو یہ شخص اس محبوب کی نظر میں کس قدر مُنافِق فی المحبت اور محدود سمجھا جاوے گا اسی طرح سالیکن اور طالبینِ حق کو سوچنا چاہئے کہ مولائے حقیقی ہر وقت اپنے بندوں پر ہر رُطبا الطاف و کرم سے متوجہ ہیں اور بندہ اگر بے وقوفی سے بجائے حق تعالیٰ کی ذاتِ صفات کی طرف متوجہ ہونے کے اپنی ہی مستعار صفات

میں مشغول ہے تو یہ لمحات اس کے لئے نفاق فی المحبت اور فراق و محرومی کے ہوں گے یا نہیں؟ خود ہی فیصلہ کرو۔ اور اس بیماری کی اہمیت اور اس کے ضرر کا اندازہ لگا لو۔ الحمد للہ کہ اس مثال سے عجب اور کبریٰ مضرت بہت ہی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے اور عاشقوں کے لئے یہ مثال تازیانہ عبرت ہے۔

اے اللہ! ہم سب کو عجب و کبر و جملہ مہلکات طریق سے محفوظ فرما۔ آمین
حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت شیخ کی جوتیوں کے صدقے میں یہ مثالیں اور علوم عطا ہو رہے ہیں۔

أَلْحَمْدُ لَكَ وَالشُّكْرُ لَكَ يَا رَبَّنَا۔ اے اللہ توفیق عمل عطا فرما۔

يَا غِيَاثَ الْمُتَغِيثِينَ اهْدِنَا
لَا أَفْتِيحَاكَ بِالْعُلُومِ وَالْغِنَا

حکایتِ جبری

جو خیر و شر میں خود کو مجبور سمجھتا تھا

ایک شخص بد عقیدہ کہتا تھا کہ بند و مجبور محض ہے اور ذاتی طور پر اس کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے خیر و شر کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ ایک دن یہ ملعون ایک باغ میں پہنچا اور مالک باغ کی اجازت کے بغیر خوب پھل توڑ توڑ کے کھاتے۔ مالک نے کہا او چور کھینے ایہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا۔

گفت از باغِ خدا بندہ خدا گز خور و خورنا کہ حق کردش عطا

یہ باغِ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں اور عطاِ حق سے کھاتا ہوں تو کیا گناہ ہے۔
مالک نے اس کو پہلے درخت پر رسی سے باندھا اور ایک موٹا مضبوط ڈنڈا
اس کی پیٹھ پر سید کرنا شروع کیا۔

گفت آخر از خدا شربے پراز میکشی این بیکہ راز راز

اس نے کہا اے ظالم! مجھے بے گناہ کی اس بڑی طرح کیوں پٹائی کر رہا ہے
خدا سے شرم کر۔

گفت کز چوبے خدا این بندہ اش
میزند از پشت دیگر بندہ خودش

باغ کے مالک نے کہا یہ ڈنڈا بھی خدا کا ہے اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں جو دوسرے
بندہ کی پٹائی اچھی طرح کر رہا ہے۔ مجھے کچھ اختیار نہیں میں بھی مجبور ہوں میرا
ڈنڈا بھی مجبور ہے یہ سب خدا کر رہا ہے۔

گفت توبہ کردم از جبرائے عیار
اختیارنت اختیارنت اختیار

اُس نے کہا توبہ کرتا ہوں اس بُرے عقیدہ جبر سے بے شک اختیار ہے اختیار ہے اختیار
ہے اختیار ہے۔

فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے سول کیا کہ
بندہ مجبور ہے یا مختار ہے۔

عہ ترازو سے زر سنج (غیاث)

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا اس نے اٹھا یا پھر ارشاد فرمایا اچھا دوسرا پاؤں بھی اٹھا۔ اُس نے کہا دونوں یکے اٹھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی جواب ہے تیرے سوال کا کہ بندہ آدھا مختار ہے آدھا مجبور ہے نہ بالکلیہ مختار نہ بالکلیہ مجبور۔

اللہ تعالیٰ سے توفیقِ اعمال حاصلہ اور فہمِ سیم مانگتا رہے بعض گناہوں کی شامت سے عقل پر عذاب آجاتا ہے اس اُمت سے وہ عذاب جس سے ابدان مسخ ہو جاتے تھے اٹھایا گیا ہے مگر فہم و عقل مسخ ہونے کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔

اَنْذِرْنِ اُمَّتَ نَبْدُ مَسْخِ بَدَنٍ نَّيْكَ مَسْخِ دِلٍ بُوْدُ اَلْغَفْصَنِ
اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہمِ سیم اور نورِ عقل عطا فرمائیں اور عذابِ مسخِ دل اور مسخِ عقل و فہم سے محفوظ فرمادیں۔ آمین

بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ذکرِ اللہ کی پابندی کرنے والے مسخِ عقل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

حکایت ایک شخص کا اپنے ہاتھ پر شیر بنوانا

زمانہ جاہلیت میں کسی علاقہ کے لوگ اپنے ہاتھوں پر شیر یا چیتے کی تصویر بنوایا کرتے تھے۔

ایک شخص نے اسی طرح تصویر بنانے والے سے کہا کہ میرے ہاتھ پر شیر بنا دے۔ اس نے جب سوئی آگ میں گرم کر کے اس کے ہاتھ پر رکھی تو تکلیف

سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا اُسے کیا بناتا ہے اس نے کہا دم بناتا ہوں کہا اُسے بغیر دم کے بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ اس مصور نے دوبارہ سوئی آگ میں گرم کی اور اس کی کھال پر رکھی۔ وہ پھر چلا یا اور کہا اُسے کیا بناتا ہے۔ مصور نے کہا اب کان بناتا ہوں۔ کہا اُسے ظالم بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ مصور نے پھر سوئی گھوم کی اور اس کی کھال پر رکھی یہ پھر چیخا کہ اب کیا بناتا ہے اُس نے کہا اب شیر کا شکم بناتا ہوں۔ اس نے کہا رہنے بھی دے بغیر شکم ہی کے شیر بنا دے۔ اسی طرح جب سر بنانے سے بھی اس نے انکار کیا تو مصور نے غصہ سے جھنجھلا کر سوئی پھینک دی اور کہا دور ہو۔

شیر بے دم و سر و شکم کہ دید
انچنین شیرے خدا ہم نافرید
بے دم و بے سر و بے شکم کا شیر کس نے دیکھا۔ اسی طرح کا شیر تو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔

چوئی نداری طاقت سوزن زدن
از چنین شیر تیان پس دم مزن

(لغت تریاں کبوتر تند خود مزن زدن بات کرنا (دم مزن بات مت کر) اُسے شخص۔ جب تو سوئی کی تکلیف کا کھل نہیں کر سکتا تو ایسے تند خوشیر بنوانے کی بات مت کر۔

اے براؤر صبر کن بردار و نیش
تا رہی از نیش نفس گز کیش
اے بھائی! استاد یا مرشد کی تربیت میں سختیوں کو جھیلے تاکہ نفس کے تقاضائے کفر و فسق سے نجات پا جاوے۔

مگر ہمیں خوابی کہ بھڑوڑنی چو روز
ہستے چھون شب خود را بسوز

اگر تو مثل دن کے روشن ہونا چاہتا ہے تو اپنی ہستی کو مثل رات کے فنا کرنے
یعنی جس طرح رات کے فنا ہونے سے دن روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح تو اگر
نفس کے بُرے تقاضوں کی اصلاح کسی مرشدِ کامل سے کر لے گا تو گویا اس کی
ظلمت و تاریکی فنا ہو جاوے گی اور تیری حیات تعلق مع اللہ کے نور سے روشن
ہو جاوے گی۔

کانِ مَرُوْسِیَہِ کہ زہنِ نَدَا از وُجُوْد
چَرخ و مہر و ماہِ شانِ اَز وُجُوْد

مثل اویا نئے کرام کے۔ پنی ہستی کی قید سے خلاصی حاصل کرے کیونکہ اس مجاہدہ
کے بعد ایسی تجلیاتِ قُرب ان کے باطن کو عطا ہوتی ہیں کہ انوارِ مس و قمر و
افلاک ان کے نورِ باطن کے غلام بن جاتے ہیں۔

چونِ یہ بیتی کز و فر قُرب را جیفہ بیتی بَعْدِ زینِ اِن شَرِب را

اے مخاطب، مگر تو حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت کا شہد اپنے باطن میں
کرے تو سارے جہان کو تو اس نورِ حقیقی کے سامنے مردار اور بے قدر دیکھے گا۔

فائدہ: تصویر کشی اسلام میں حرام ہے لیکن مولانا نے اس حکایت میں
زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرمایا جس سے مقصود مولانا کا سالکین کو اس بات کی
ہدایت دینا ہے کہ اگر مرشدِ کامل یعنی شیخ طبعِ سنتِ محمدیؐ و اصلاح کے لئے
داروگیر اور کچھ سختیاں کرے تو اس کی ہر ڈانٹ ڈپٹ کو خوشی خوشی برداشت کرے

تاکہ تمہارے اندر اعمال صالحہ اور اخلاق حمیدہ کی خوراسنج ہو جاوے۔
 گر بہر نہ بجے تو پر کمینہ شوئی پس چرا بے حقیقت آئینہ شوئی
 گر شیخ کی ہر ڈنٹ سے تم پر کمینہ ہو جاوے گے تو بغیر رگڑے ہوتے کس طرح
 آئینہ بن سکتے ہو۔

یہ مجاہدہ چند دن کا ہوتا ہے پھر راحت ہی راحت ہوتی ہے۔

حکایت اردو ہا افسردہ در شہر بغداد

ایک سانپ پکڑنے والا ایک دفعہ پہاڑ کی طرف گیا برف باری سے
 دامن کوہ میں بڑے بڑے اردو ہے بے حس و حرکت پڑے تھے۔

مازگیر آئندہ زیرِ نشان شدید مازنی جنتِ اردو ہائے مرؤہ دین
 پیپرے نے سخت سردی کے موسم میں ایک مرے ہوئے اردو سے کو دیکھا۔

مازگیر آن اردو ہا را بز گرفت

موتے بغداد آئندہ از بہر شکفت

سانپ والے نے اس کو اٹھایا اور شہر بغداد میں تماشے کے لئے لے آیا۔

اردو ہائے چوٹِ ستونِ خانہ کی کشیدگی زچہ زانگاہ

وانگاہ متاعِ قلیل - حبہ

وہ اردو ہا مثلِ ستونِ خانہ عظیمِ قنات تھا سانپ والا اس کو اپنی کھائی کے
 لئے گھسیٹ رہا تھا۔

وہی مژدہ گمان بزوشش و نیک زندہ بود و آوندیش نیک نیک

اس سانپ والے نے اس کو مژدہ گمان کیا اور وہ زندہ تھا مگر سردی کے جان ہو رہا تھا لیکن اس کی خبر اسے نہ تھی۔

کار و ہائے مژدہ آوز وہ ام
وز شکارش من جگر با خود ام

سانپ والے نے تمنا تھیوں سے کہا کہ میں یہ مردہ اڑو ہا لایا ہوں اس کے شکار میں مجھے بڑی جانفشانی اور خون پسینہ بہانا پڑا ہے۔

اؤز ستر ماہ و برف آستر وہ بود زندہ بود و شکر مژدہ من نمود

وہ اڑو ہا موسم سرما اور برف سے بے جان سا ٹھہرا ہوا تھا درحقیقت زندہ تھا لیکن مژدہ معلوم ہو رہا تھا۔

تا بہ بغداد آمد آن ہنگامہ جو تا بہ ہنگامہ بر چار سو

یہاں تک کہ وہ اس اڑو سے کو بغداد تک گھسیٹ لایا اور اپنی تہمیر اور کمالات کے خوب چرچے کر رہا تھا اور خلق کثیر جمع ہو گئی اطراف و جوانب میں خبر گرم ہوتی کہ

نار گیرے اڑو ہا آوز وہ است

بوالعجب ناوڑ شکارے کردہ است

مارگیر (پیر) ایک اڑو ہا لایا ہے بہت ہی نادر اور قابل حیرت اس شکار کیا ہے

جمع آمد صد ہزاران خام ریش

ضیہ اوشد ہزیک آنجا از خریش

ہزاروں نا تجربہ کار اور بے عقل لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب اس سانپ والے کے چکر میں پھنس رہے تھے۔

صبح کا وقت تھا۔ جب آفتاب بلند ہو گیا اور اس کی شعاعوں کی تمازت نے اس اژدہے کو گرم کیا تو اس کے جسم سے افسردگی اور ٹھنڈک کے آثار ختم ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اس میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ آفتاب نے گرم پیش گرم کردہ رفت از اعضائے او اخلط سرد آفتاب کی گرمی نے اس میں زندگی کے آثار نمایاں کر دیئے اور اس کے اعضا سے ٹھنڈک ختم ہو گئی۔

مردہ بود و زندہ گشت او از شکفت
از دہا بر خویش جنبیدن گرفت

اژدہا مردہ تھا زندہ ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کیا۔

خلق را از جنبش آن مردہ مار گشت شان آن یک تحیر صد ہزار

خلق اس مردہ اژدہے کی حرکت سے حیرت میں ہو گئی اور اس کی یہ حرکت باعث صد ہزار حیرت ہوئی۔

با تحسیر نعرہ ایتختند بملکان از جنبش بجز خفتند

تماشاہیوں نے حیرت کے ساتھ نعرے بلند کئے اور سب کے سب راہ فرار اختیار کرنے لگے۔

جب وہ اژدہا مثل شیر غزاں حرکت کرنے لگا تو بہت سی مخلوق بھاگتے وقت ایک دوسرے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی اور وہ سانپ والا بھی وہیں خوف سے مغموم ہو گیا۔

نفسِ اِزِوہِ باشت اُو کے مَرَدہ اُست
از غمِ بے آلتی افسردہ اُست

اب مولانا اس قصے کے بعد ارشادی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ اُسے ساکینِ خوب سمجھ لو کہ نفس گناہوں کے سامان نہ ہونے سے افسردہ اور بے جان معلوم ہوتا ہے لیکن خلوت میں کسی اجنبیہ یا امر و کے پاس اس کا کیا حال ہوتا ہے۔

مَگر بیا بُد آلتِ سِرِ عَونِ اُو کہ بِاُمِرِ اُو بَی رِفَتِ آبِ جُو

اگر نفسِ فرعون جیسا سامان و اسبابِ عیش و طاقت پا جاوے

اگرچہ اُو بَستِ یَاوِ قِرْعُونِی کُحَند رَاہِ صَدِّ مَوسٰی وَ صَدِّ یٰرُقُن زَند

اس وقت تمہارا نفس بھی فرعونی بنیاد پر سرکشی اور ارتکابِ معاصی شروع کر دے گا اور سیڑیوں و اعینِ الی الحق کے ساتھ جنگِ گستاخی کرنے پر تل کھڑا ہوگا۔

فائدہ : اس حکایت میں ساکین کے لئے نہایت ہی اہم سبق مولانا نے

بیان فرمایا ہے کہ نفس پر کبھی اعتماد نہ کرو کہ وہ اصلِ فطرت کے اعتبار سے امارہ بالسوء ہے۔ پس شیخ کی صحبت اور طویل عمرِ مجاہدات کی برکت سے اگر نفس کچھ نیک معلوم ہونے لگے پھر بھی اس سے مطمئن ہو کر بے فکر نہ ہونا یعنی احتیاط میں کوتاہی نہ کرنا جیسا کہ بعض بیوقوف جاہل صوفیوں نے جب ایک عرصہ دراز تک اپنے نفس کو اذکار و اشغال کا پابند دیکھا تو مطمئن اور بے فکر ہو گئے وراجنبیہ عورتوں اور مردوں سے خلتا کرنے لگے اور سمجھے کہ اب ہمارے نفس کو گناہ کا تقاضا مغلوب نہ کر سکے گا لہذا کیوں نہ ان کو پاک نظر سے دیکھ کر کچھ نشاط حاصل کر لیا جاوے مگر ان کی پھر کیا حالت ہوئی کہ بڑی طرح ذلیل ہوئے نفس جو

افسردہ تھا اسبابِ معصیت کو دیکھ کر زندہ ہونے لگا اور جس نظر کو پاک سمجھتا
وہی نظر ناپاک اور حرام ثابت ہوئی۔

بالآخر نفس کے سانپ نے دس لیا اور راہِ حق میں مردود اور ذلیل ہو گئے۔
اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی پرانے متقی ہو جاؤ مگر نفس سے
مرتے دم تک بے فکر نہ ہونا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بھروسہ کچھ نہیں اس نفسِ امارہ کا اسے زاہد

فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بہ گھاں رہنا
نفس کا اڑو ہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں
غافل ادھر ہوا نہیں اس نے اُدھر ڈسا نہیں

گناہ کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جاوے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کر دو
مَوْعِظَتِمْ نَشْتِ اِنْ سَلَّ تَحْمِ سَلَّ اَمْتِ
تعلیم یافتہ گناہ گستاخی رہتا ہے۔

سَلْبِدَ اَزْ گَرْدَنِ سَلَّ وَا مِلْتَرِ

زنجیر کو اس کی گردن سے الگ نہ کرنا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی نگہبانی کی تادمِ آخر توفیق عطا فرمائیں۔ آمین



در تحریص متابعین ولی مُرشد

سایہ یزدون بُوذ بندہ خدا مُردہ این عالم و زندہ خدا
خدا کا خاص بندہ یعنی مُرشدِ کامل خدا کا سایہ ہوتا ہے جو اس جہان کے تعلقات
سے مردہ اور خدا کے تعلقات سے زندہ ہوتا ہے۔

دامن او گیزد و ترسے گمان تارِ بنی از آفتِ آخر زمان
جلد اور جلا تار اس مُرشد کا دامن پکڑے تاکہ آخری زمانے کی آفت سے
نجات پالے۔

اندین وادی مُرفیے این دین لاجبِ الٰہیین گز چو خیلین
اس وادی (سلوک) میں مُرشد کے بغیر نہ چل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح
لا احب الٰہیین (نہیں محبوب رکھتا ہوں میں فنا ہونے والوں کو) کا قابل ہو
اور غیر خدا کا گرویدہ نہ ہو۔

روزِ سایہ آفتابِ ربیاب دامن شد شمس تبریزی تباب
ترجمہ: جاوِ ظل اللہ (مُرشِدِ کامل) کے توکل سے آفتابِ حق سے جاو اور شاہ
شمس تبریزی کا دامن پکڑ لو۔

چونکہ اتباعِ مُرشد کا بیان ہو رہا تھا اس لیے مولانا رومی رحمہ اللہ عدیہ کو اپنے
مُرشِد کی یاد تازہ ہو گئی اور ان کا تذکرہ بے ساختہ غلبہٴ محبت سے کر دیا۔

رَہِ نَدَانِی جَانِبِ اِیْنِ سُوْرُو عَرَسِ
اَزِ ضِیَاءِ اَلْحَقِّ حَسَامُ الدِّیْنِ بِپَرَسِ

اگر تم کو صحبتِ شمس تبریزی کی پُر رونی اور بافیض مجلس کا راستہ نہ معلوم ہو تو
ضیاءِ الحق حسام الدین سے پوچھ لو۔

ضیاءِ الحق لقب ہے اور حسام الدین نام ہے مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ کے
خليفةِ عظم تھے جن کو پہلے حضرت شمس تبریزی رحمہ اللہ علیہ سے فیض پہنچا پھر وہ
مولانا سے مستفیض ہوئے۔

وَرَحْمَدٌ گِیْرَ دُشْمَا وَرَہِ گُلُوْ وَرَحْمَدٌ اَبْلِیْسِ رَا بَا شَدُّ غُلُوْ

اور اگر راستے میں تلاشِ مُرشد کے تجھے حسدِ حائل ہو اور حسدِ تیرا گلا گھونٹنے لگے
تو یاد رکھ کہ حسد میں ابلیس تجھ سے زیادہ ترقی کر چکا ہے۔

مولانا نے غالباً یہ بات اپنے مریدین کی مجلس میں فرمائی ہوگی اس لیے
اندیشہ ہوا کہ مولانا حسام الدین کے تو تل پر کسی کو حسد ہوگا۔ کیونکہ عام حالات
میں حسد ہی مانع ہوتا ہے اہل علم اور اہل جاہ کو اللہ والوں کے پاس جانے میں۔
اس لیے اب مولانا حسد کا بیان فرماتے ہیں۔

نُحُوْزِ آوَمِ نَنگِ دَاوُدِ اَزْ حَسَدِ بَا سَعَادَتِ جَنگِ دَاوُدِ اَزْ حَسَدِ

ابلیس حسد ہی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے باوٹ ہو سکا
اور حسد ہی کے سبب نیکی کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔

خَا تَمَا شَبَا اَزْ حَسَدِ گِرُو دِ غَرَابِ بَا زِ شَاہِی اَزْ حَسَدِ گِرُو دِ غَرَابِ

حسد سے گھر بار اُجر جاتے ہیں اور شاہی باز بوجہ حسد کی نحوست کے خصال

کے اعتبار سے کو ابن جاتا ہے۔

خاک شومردانِ حق را زیرِ پا خاک برتر کن حسد را بپنجم

مردانِ حق کے پاؤں کے نیچے خاک ہو جائیسی اپنے کو مٹا دے اور حسد کے سر پر خاک ڈال دے ہماری طرح۔

حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی رحمتِ خاصہ کے صدقے اس ضعیف عبد سے حصہ اول حکایات کا تمام ہوا۔

اے اللہ محض اپنی رحمت کے اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما اور راقم الحروف اور ناظرین کو توفیقِ عمل عطا فرما۔

آمین یا رب العالمین

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ۝

راقم الحروف محمد اختر عفا اللہ عنہ

۱۲ رجب المرجب ۱۳۹۲ھ

فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ

قُبَيْلَ صَلَوةِ الْعِشَاءِ



نتمہ حصہ اول

"منظوم ارشادات حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب
مٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ نظم کنندہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجددِ حرمِ اہلبیت

اصلاحِ جوشِ طبع

طبیعت کی روزِ پر بے توڑک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی
ہٹائے خیال اس سے کچھ دیر کو چڑھی ہے یہ نڈی اُتر جائے گی

حقوقِ شیخ

شیخ کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد
اعتماد و اعتماد و التقیاد

علاجِ سُستی

اصلاح میں اپنی کر نہ سُستی بہت پہ ہے منحصر دُستی
فرما گئے ہیں حکیم الامت سُستی کا علاج بس ہے حُستی

احکامِ عقلِ طبع و شرع

طبع غالب نہ عقل پر ہو کبھی
اور نہ ہو عقل شرع پر غالب

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے
جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوٹے

علاج حیلہ نفس

نوگنا ہوں کا خود ہے ذمہ دار
آز تقدر کی نہ لے زنجیر
تمہے اس عذر پر ہے یہ صادق
خوئے بدرا بہانہ بسیار

فرق دل لگنا اور لگانا

دل کیوں نہیں لگتا عاتوں میں
اس فکر کے پاس بھی نہ جانا
دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر
تیرا تو ہے فرض دل لگانا

فرق اختیاری وغیر اختیاری

لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری
عبادت کئے جامزہ گو نہ آئے
نہ پڑا مگر غیر اختیاری کے پیچھے
نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے

علاج وساوس

وساوس جوتے ہیں اس کا بغم کیوں
عبث اپنے جی کو جھلانا بڑا ہے
خبر تجھ کو اتنی بھی نادان نہیں ہے
وساوس کا لانا کہ آنا بڑا ہے

رضا یا نقصا

مالک ہے جو چاہے کر تصرف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے
بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے

کیفیات کی ہوس

چاہے اطمینان اگر مجذوب تو کمر نہ کیفیات کی ہرگز ہوس
عقل و ایماں ہیں رفیق دائمی آنی جانی اور سب چیزیں ہیں بس

دعوۂ عمل

رہ عشق میں ہے تگ و دو ضروری کہ یوں تا منزل رسائی نہ ہوگی
پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

جذبہ عمل کے بعد عمل کی ضرورت

جذبات ہی میں اپنے نہ مجذوب شاد رہ
جذبات پہنچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو

پاداشِ عملِ بد

یہ اعمالِ بد کی ہے پاداشِ ورنہ
بہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں بل میں



منظوماتِ مثنوی



①

رہ کے دُنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن ہے

○

جو بشر آتا ہے دُنیا میں یہ کہتی ہے قضا
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان ہے

②

لُطف دُنیا کے ہیں گے دن کے بے
کھو نہ جنت کے مزے ان کے بے

○

یہ کیا اے دل تو بس پھریں سمجھ
تو نے ناداں گل دیئے تنکے بے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حمد

حَمْدُكَ وَاشْكُرْكَ يَا ذَا الْمُنَنِ؟

①

حَاضِرِي وَنَافِظِي بِرَّ خَالٍ مِّنْ

تمام تعریفیں اور شکرا اے احسان والے رب آپ ہی کے لیے خاص
میں اور آپ ہی ہمارے مجملہ حالات پر حاضر و ناظر ہیں۔

وَاحِدٌ أَنْذَرَ عِلَاقٍ أَوْزَايَا زَنَى بَنْدُ كَانَشْ رَا جَزَاؤُ سَاوَزَنَى

②

وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے بندوں کا اس کے
علاوہ کوئی سلاہ نہیں۔

خَالِقِ أَفْلَاقٍ وَتَحْسُمُ بَرْغُلَا مَرْدُومٍ وَدِيُو وَپَرِی وَ مَرِیخِ رَا

③

آسمانوں اور ستاروں کا خالق ہے اور آدمی و جن و پری اور چڑیوں کا بھی۔

خَالِقِ دُرْیَا وَ دُشْتِ وَ کُوہِ وَ تِبَتِ مَمْلُکَتِ اَوْبَیْ عَدَاوِیْ شَبِیْتِ

④

دریا و جنگل و پہاڑ و میدان کا خالق ہے اس کی سلطنت غمیر و تنابہی اور
بے نظیر ہے۔

شَاہِ مَابِیدَارُ وَ سَرْمَومِ بَہُوشِیَارِ مَعْنِ رَسَائِدِ رُوزِیْ ہَرِ مَوْرُومَارِ

⑤

ہمارا شاہ حقیقی ہر وقت بیدار اور مخلوقات کا نگہبان ہے اور ہر چوٹی و
سانپ کا روزی و بندہ ہے۔

کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنِ رِجْوَانٍ مَرْوَا یَبْکَرُ وَ یَبْکَرُ وَ یَبْکَرُ

(۶)

ہر دن وہ ایک شانِ خاص میں ہے اور اس ذاتِ پاک کو کسی لمحہ بھی امر و تدبیر سے بے پروا مت جانو۔

أَوْ مُبْدَلٌ كَرْدَهُ خَائِکَ رَا یَبْزُ خَاکِ دِیْگَر رَا یَبْزُ وَ یَبْزُ

(۷)

س کی قدرتِ کاملہ خاک کے ایک جز کو سونا بنا دیتی ہے اور خاک کے دوسرے جز کو چند تبدیلیوں کے بعد انسان بنا دیتی ہے۔

تَأْقِیَاسَتْ گَرْ یَکُوْنِم زَیْنِ کَلَامِ صَدِ قِیَاسَتْ یَکَزُو دَوِیْنِ نَا تَمَامِ

(۸)

قیامت تک اگر ہم اس کی حمد بیان کریں تو سو قیامتیں اور گزر جاویں مگر اس کی حمد ناکام رہے گی یعنی ختم نہ ہوگی۔

نعت

سَیِّدُ و سَمَرُ و مُحَمَّدُ ثَوْرُ جَانِ بَہْتَرُ و مَہْتَرُ شَفِیعُ مُجْرِمَانِ

(۱)

سید و سردار ہماری جانوں کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور مجرمین کی شفاعت کرنے والے ہیں۔

آن چنان گشتہ پُر آرزِ اِجْلَالِ حَقِّ

(۲)

کہ دُرُو ہَم رَہ نِیَا بُدِ آلِ حَقِّ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلالتِ شانِ حق تعالیٰ شانہ کے ایسے اکمل و اتم منظر ہیں کہ مخلوقاتِ الہیہ آپ کی بلندی مقام کے فہم سے عاجز ہیں۔

زبان محمد شافعى هر دواغ بؤد
که ز سترمه چشم اوما ز داغ بؤد

مَنْزُورٌ صَنِیُّ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِرُغْبَتِ بَیِّنَاتٍ اُتَتْهُ كَیْ شَافِعٍ هِیَ كَیْ اَیِّ سَیِّدِ اَعْرَافِیْنَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِیُّ حَقِّ تَعَالٰی شَآنَهُ كَا مَشَاهِدِهِ اِسْ طَرَحَ كِیَا كَهْ ذَرَا هِیَ اِسْ
رَوِّیَتْ هِیَ اِمْكَانِ خَطَابِیْنَ . كَمَا قَالَتْ لَلّٰهُ تَعَالٰی مَا ذَاغَ

الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. (سورة نجم - پارہ ۱۷)

اَلَا اَلَمْ نَشْرَحْ دُورِ شَمْسِ مَرْمِهْ يَاقُوتَ

ویدہ الحیہ جبریل آن بزرگہ طاقت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اَلْوَثَرُ حَلَّتْ صَدْرَكَ سے وہ خاص نور عطا ہوا تھا جو مشاہدہ جمال و تجلیات الہیہ سے بھی خیر نہ ہوا اور آپ نے بوقتِ مشاہدہ ایسی قوی تجلیات حق کا تحمل فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی اس کا تحمل ممکن نہ تھا۔

مُصْطَفٰی رَاوَعْتَهُ كَرَمًا عَلَافٍ حَتّٰی
گُوْمَیْرِی تُوْمِیْرُوْا اِنْ سَبَقَتْ

الطاف البہیمہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے اس وقت بھی آپ کا دین زندہ رہے گا۔

مَنْ كَتَبَ وَخَيْرَتِ رَأْفَتِهِمْ
بِمِثْلِ وَكَمِ كُنْ رَأْفَتِهِمْ

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کتاب وحی اور معجزات کو بلند کرنے والا ہوں اور رحم و زیادہ کرنے والوں کو قرآن سے دور رکھنے والا ہوں

④ چاکر آتش شہر باغیہ زند و جاہ
دین تو گنبد زماہی سما و سماہ

آپ کے اصحاب و خدام بہت سے شہروں کے حاکم اور صاحب جا

ہوں گے اور آپ کا دین مچھلی سے چاند تک پھیلے گا یعنی اتفاقِ عالم آپ کے نور سے منور ہوگا۔ جیسا کہ آج تمام کائنات میں آپ کے نام یہوا پھیلے ہوئے ہیں اور پانچ وقت اذانوں سے آپ کا نام روشن ہو رہا ہے۔
ثَابِتَاتِ بَاقِيَّتِ دَارِئِمِ مَا تَوَسَّعَتْ اَزْ نَشْخِ دِيْنِ اَمِي مُصْطَفٰی
ہم قیامت تک اس دین کو باقی رکھیں گے اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین کے مٹ جانے کا خوف نہ کریں۔

(۹) اگر کچھ نیک شایقیاں نہ لُغتِ او۔ بیخ آن ر منقطع و غایت مجو
مگر میں قیامت تک مُصطفےٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا رہوں تب
بھی آپ کی نعت ختم اور مناسب نہ ہوگی۔

منقبت اصحاب رضی اللہ عنہم

① ماوہ اصحابِ بنیم چو کشتی نوح
بزرگ دشت اندر زندیاید فتوح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور ہمارے اصحاب مثل کشتی نوح
عینہ تسلیم ہیں جو شخص ہم سے اور ہمارے اصحاب سے رابطہ کرے
گا وہ کامیاب ہو جاوے گا

(۲) مونس احمد بہ مخبش چار یار مونس بو جہل عقبہ ذو النجار
مصطفیٰ مستی اللہ علیہ وسلم کے چار یار آپ کے مونس تھے اور ابو جہل کا
مونس عقبہ شرابی تھا۔

چشمِ احمد بزرگوار سے زندہ و زیکے تصدیقِ صدیقِ آئندہ
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقِ رضی اللہ عنہ پر ایسی نگاہِ کیمیا اثر
 ڈالی کہ ایک نگاہ کے صدقے میں ایسی معیاری تصدیق کی توفیق ہوئی کہ
 امت میں آپ صدیق کے لقب سے مشرف ہوئے۔

مصطفیٰ زینِ گفتِ بانساز جو
 مردہ را خواہی کہ بینی زندہ تو

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب سے فرمایا کہ اے لوگو! اگر تم یہ
 دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی مردہ زمین پر مثلِ زندہ چل رہا ہے تو میرے صدیق
 کو دیکھ لو۔

میرود چو زندگانِ بزرگانِ انِ مردہ و جانش شدہ بزرگمان
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو اس طرح فنا کر چکے
 ہیں کہ زمین پر ان کا چلنا پھرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مردہ چلتا پھرتا ہو
 اور ان کی روح ربِّ العرش سے قوی تعلق کے سبب عرش پر
 فائز ہے۔

چون عمر شیدائے آن معشوق شد
 حق و باطل را چو دل فاروق شد

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوئے
 تو اس عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا قسبِ حق و
 باطل میں فرق کر نوالا ہو گیا۔

چونکہ عثمان آن جہان را عین گشت
نورِ فایزِ بوقتِ ذی النورین گشت

⑥

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جہان کے لئے سرچشمہ فیض ہو گئے
تو آپ ذوالنورین کے لقب سے مشرف ہوئے یعنی آپ کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے عقد سے شرف حاصل ہوا۔

چونکہ رویشِ مرتضیٰ شد در نشان
گشت اوشیرِ خدا در مرجِ جان

⑧

جب فیضِ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ
درنشاں ہوئے اور علومِ خاصہ کے منظر ہوئے تو آپ دین کی چراگاہ میں
شیرِ خدا کے لقب سے مشرف ہوئے۔

گفت ہر کوزِ امنم نولی دوست
ابنِ عم من علی مولائے اوست

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا میں مولیٰ اور دوست
ہوں میرے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اس کے مولیٰ اور
دوست ہیں۔

اِفْتَحِیْہ

① بَشْتَوِ اَزْ نِ چوں حکایت میکنند
مَوْلَا نَا فَرَمَاتِے ہیں کہ بانسری سے سنو کہ دردناک آواز میں کیا واقعہ بیان

کرتی ہے اور اپنے مرکز کی جذباتی سے کیا غم بیان کرتی ہے۔

فائدہ: مُراد بانسری سے یہاں انسان کی روح ہے جو عالمِ امر سے
مٹ کر اس عالمِ فراق میں آتی ہے اور اس میں اَلنَّسْتُ بِرُجُمِ کی چوٹ کا
درد موجود ہے یہ روح اپنے اندر حق تعالیٰ کی جدائی کے ہزاروں نغمات مضمّن
رکھتی ہے مگر جس طرح بانسری خود نہیں بجتی اگرچہ اس میں صد ہا دردناک
آوازیں مضمّن ہیں جب کوئی بجانے والا اس کے ایک سرے کو منہ میں رکھ
کر بجاتا ہے تو صد ہا آہ و نالے دوسرے سرے سے برآمد ہوتے ہیں اسی
طرح یہ روح انسانی بانسری کی طرح ہے جب اپنا ایک سر اشیخِ کامل کے
منہ میں تفویض کرتی ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں یعنی آہ و نالہ جدائی کی صد ہا
دردناک آوازیں اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں چنانچہ حضرت جلال الدین رومی
رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ سارے اٹھائیس ہزار دردناک اشعار حضرت
شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے فیوض و برکات سے برآمد ہوئے اس
بانسری کی تشبیہ سے جوازِ بانسری کا شبہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ مولانا رومی
رحمۃ اللہ علیہ عالمِ متبع شریعت صوفی تھے جاہلِ صوفی نہ تھے۔

② کُزِیَسْتَاں تَا مُرَا بَیْرِیْدَہ اَنَدُ اَز کُفِیْرِمُ مُرْدُو زَن نَابِیْدَہ اَنَدُ

جب سے مجھے اصل مرکز سے جدا کیا گیا ہے میری آواز گمراہی سے
ہر مرد و عورت پر گمراہی طاری ہے۔

③ بَیْسِنْدَہ خَوَاہَمُ شَرْحَہ شَرْحَہ زِ فَرَاقِ نَہَا بَکُویمُ شَرْحِ دَرْ دِ اَشْتِیَاقِ

اے خدا میں اپنا سینہ آپ کی جدائی کے غم سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چاہتا
ہوں تاکہ آپ کی محبت کے دردِ اشتیاق کی شرح کو بیان کر سکوں۔

۴) ہر گے کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش

جو شے کہ اپنے اصل مرکز سے دور ہو جاتی ہے وہ پھر اصل مرکز کی طرف وصال پر ہتی ہے۔

۵) مَنْ بُہرَ جَمْعِیَّةٍ نَالَاں شَدْمُ جُفْتُ خُوشَاں دُہَاں شَدْمُ

میں نے ایسی جماعت کو اپنا نالہ غمناک عشق الہیہ سنایا جنہوں نے سُسن پنے سینے میں رقت اور دردِ محبت میں ترقی محسوس کی اور میں نے اسی جماعت کو بھی سنایا جنہوں نے میرے نالوں سے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔

۶) ہر گے از ظنِ خود شد یارِ مَنْ
وَر دَر وَاں مَنْ نَحْمَتِ اسرارِ مَنْ

ہر شخص نے اپنے گمان کے مطابق مجھ سے دوستی کی اور کسی نے میرے سینے کے رازِ مخفی (دردِ محبتِ الہیہ) کو نہ ڈھونڈا۔

۷) سِرِّ مَنْ از نالِ مَنْ دُورِ غِیثِ
رِیکِ چشم و گوشِ رَاں نُورِ غِیثِ

حق تعالیٰ کی محبت کا جو راز میری روح میں مخفی ہے اُس کے نوار و آثار میرے نالوں سے محسوس ہو سکتے ہیں لیکن سامعین کی آنکھیں اور کان اس نور کے ادراک سے قاصر ہیں۔

۸) تَنْ زِجَاں وَ تَبَاں زِ تَنْ مَشْوَرِ غِیثِ
رِیکِ کُں زَاوِیدِ جَاں وَ شَوَرِ غِیثِ

لیکن یہ امر کہ میرے اسرارِ عشقِ حق سے میرے احباب کیوں بے خبر

ہیں کچھ قابل تعجب نہیں کیونکہ جسم اور جان کس قدر ایک دوسرے سے قریب ہیں مگر جان کی معرفت سے جسم کے نگاہ ہونے کا دستور نہیں ہے۔
 ۹) نے حریفیہ ہر کہ از یایے برید پُر دہائش پُر دہائے مادرید
 روح عارف عشق کا نالہ غمناک ہر عاشق صادق کا غمخوار ہے اور اس کی دردناک آواز نے طالبین کے دلوں سے حجابات دنیا و مافیہا اٹھا دیے۔

۱۰) نیے حدیث رہ پرخوں میکنند قصہ ہائے عشق مجنوں میکنند
 جان عارف عاشق سلوک کے نہایت پرخطر اور پرخون راستہ کا فسانہ سناتی ہے اور ایسے عاشقانِ حق کے قصے سناتی ہے جن کے دل میں سوائے محبوبِ حقیقی کے کچھ اور نہ تھا یعنی اپنے رب کے مجنوں تھے اور جن کا مذاق یہ تھا۔

بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم
 بر سر منبر سنائیں گے ترا افسانہ ہم
 ۱۱) دُو دہاں دَارِ عَم گویا بچھونے یک دہاں پِنہاں سَتِ لَبِائِکِ
 اور مثل بانسری کے دو منہ رکھتے ہیں ایک منہ تو اس فیاضِ مطلق سے اصل ہے جس سے اسرارِ غیب انشاء ہوتے ہیں۔

۱۲) یک دہاں نالہاں شدہ سُوئے سَمَا ہائے و بُہوئے در غنہ در سَمَا
 اور دوسرا منہ سے لوگوں کو تمھاری طرف نالہ اور آہ و فغاں سے بلچل مچا کر تمھاری روحوں سے غفلت کے پرے چاک کر رہا ہے

ریخت داند ہر کہ اودا منظر سست
کاش فغان ایں ہرے ہم زان تر سست

لیکن اہل نظر و اہل بصیرت عارفین کے مضامین کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی روح کو یہ مضامین عالم غیب سے القاء ہو رہے ہیں۔

محرّم ایں ہوش جُزئیہ ہوش نیست
مَرزبان را مُشرعی جُزئیہ گیش نیست

اس راز محبت کا محرم وہی ہوتا ہے جو مانو اتے حق سے اپنے کو بے خبر اور بے ہوش کرتا ہے جس طرح سے کہ زبان کی بات کا صرف کان ہی خرید رہتے۔

نہ یا تو خرد کو ہوش کو ہستی و بے خودی سکھا
یا نہ کسی کو ساتھ لے اسکے حریم ناز میں

مگر تہو دے نالہ نے را مگر دے نے جہاں را پڑ نہ کر دے از شکر

مگر عارفین کے نالوں میں اثر نہ ہوتا تو کیوں کر ان نالوں سے یہ مضر ظاہر ہوتے کہ ان کے فیوض و برکات سے لاکھوں بندگان خدا اولیا۔ اللہ ہوتے رہتے ہیں۔

نے سے مراد روح عارف اور شکر سے مراد معرفت ہے۔

۶) دُرّ غم ما رُفِز با چمکاء شد رُوز با ما سوز با ہم سہرا شد

ہمارے غم سے ہمارے ایام بے کیف ہو گئے اور ہمارے ایام زندگی سوز و غم کے ہمراہ ہو گئے یعنی مجاہدات نفس سے یہ ہو رہا ہے۔

بہل کو دینا نہ تو پرانہ کو جلتا غم ہم کو دیا ایسا جو مشکل نظر آیا
 روزگار گرفت گوزو پاک نیست
 تو بجاں اے آنکہ چوں تو پاک نیست

(۱۷)

اوپر کے شعر میں علاجِ عجب و خود بینی کے لئے مولانا نے اپنی بے کیفی کا اظہار کیا اور اب اس شعر میں شکر کا حق ادا کر رہے ہیں کہ مبادا یہ تواضعِ خدا ناشکری تک مُفَضِّل نہ ہو جاوے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایامِ کیف و مستی اور بے خودی چلے گئے تو کیا غم اسے خدا سے پاک تو ہمارے دل میں رہے کہ مثل تیرے کوئی شے پاک نہیں اور تمام ماسویٰ مع ان ایامِ بے کیف کے سب فانی اور متغیر اور حادث ہے۔ پس حالاتِ قبض و بسط پر نظر رکھنے کے بجائے سالک کو اسے خدا آپ کے تعلق و معیتِ خاصہ پر نظر رکھنی چاہیے اور ہر حالت پر آپ کی رضا کے لئے تسلیمِ خم کرنا چاہیے اسی مضمون کی تشریح ان اشعار میں موجود ہے۔

بے کیفی میں بھی ہم نے تو اک کیفِ مسلسل دیکھا ہے
 جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے
 جس راہ کو ہم تجھ نہ کہیں اس راہ کو اٹقل دیکھا ہے
 جس راہ سے وہ بے چلتے ہیں اس راہ کو اہل دیکھا ہے

(مولانا محمد احمد صاحب پربانگڑھی رحمۃ اللہ علیہ)

دُریا نہ دُھاں پختہ نہ پختہ خام
 پس سخن کو تاہ بایذو السلام
 کوئی ناقص کسی کامل کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا پس قصہ مختصر کرتا ہوں

لے لے جانا

ہمارا سلام۔

بادہ در جوشش گدائے جوشش ماست
 پھر خِذِ زِ گروشِ اَسیرِ ہوشِ ماست

(۱۹)

یہ فانی شراب ہماریستی لازوال کی گدا ہے اور آسمان باوجود اپنی عظیم
 اور وسیع جسامت کے ہمارے ہوش کی وسعت کا قیدی ہے۔

عجب کیا اگر مجھے عالم ہاں وسعت بھی زنداں تھا
 میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیا باں تھا

(مجدوبِ رحمۃ اللہ علیہ)

بادہ از ماست نے کہ ما ازو
 قالب از ما ہست نے کہ ما ازو

(۲۰)

خود بادہ ہم سے اپنی مستی حاصل کرتی ہے نہ کہ ہم اس سے مست
 ہوتے ہیں یعنی عشق مجازی کی کیفیات فی نفسہ اپنا کچھ وجود نہیں رکھتی
 ہیں۔ لہذا جب رُوح نکل جاتی ہے تو وہ عشق اور کیف بھی فنا ہو
 جاتا ہے کیونکہ یہ اجسام دراصل اپنے وجود میں ارواح کے محتاج ہیں
 پس قالب ہم سے ہے نہ کہ ہم قالب سے ہیں۔

بُر نمناجِ راستِ بہر کسِ چیز نیست
 طعمہ بہر مَرِجِکے اِجیسر نیست

(۲۱)

حق بات کو سُننے کے لئے ہر شخص نہیں ہے اور ہر حقیر چڑیا کی غذا
 نجس نہیں ہے۔

(پیر۔ اہلیت)

۲۲

بند بگمل باش آزاد سے پیر چند باشی بند سینم و بند زر

قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جاوے پیر کب تک سونے چاندی کا غم
کھاتا رہے گا یعنی ماسویٰ اللہ سے تعلقات نہ رکھے جائیں اور حرص
دنیا (حُب مال حُب جاہ) سے خلاصی حاصل کر لو۔

۲۳

گر بیزنی بھر را در کوزہ چند گنجد قسمت یکر و نہ

زندگی کا سامان اتنا کرو جس سے ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ضرورت
کی تعریف یہ ہے کہ جس کے بغیر ضرر ہو یعنی تن ڈھاکنے کو کپڑا اور
پیٹ پالنے کو ۲ روٹیاں ملتی رہیں اس سے زیادہ حرص فضول ہے۔
کوزہ چشمِ عریض پُر نشد تا صدف قانع نشد پُر نشد

۲۴

حریص لوگوں کی بھوکی آنکھ کا کوزہ کبھی پُر نہ ہوگا۔ جب تک سیپ نے
قناعت نہ کی موتیوں سے مالا مال نہ ہوا۔ یعنی سیپ ایک قطرہ لیتا
ہے اور مُنہ بند کر لیتا ہے اور اس قناعت کی برکت سے وہی قطرہ موتی
بنتا ہے۔ مگر وہ حریص ہوتا، اور ایک قطرہ پر مُنہ نہ بند کرتا تو موتی سے
محروم رہتا۔

۲۵

بہر کرا جامہ نہ عشقے پاک شد
اوز حرص عیب گئی پاک شد

عشقِ حقیقی ہی تہذیبِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس کے لئے بہترین ذریعہ
ہے کہ اس کی برکت سے انسان حرص اور جملہ عیوب پاک ہو جاتا ہے۔

شاد باش اے عشق خوش شو اے ما
اے طیب جملہ علتہا ہے ما

اے عشق تو بہت ہی اچھی بیماری ہے کہ جسے لگ جاتی ہے اس
کے لئے تو اس کی جملہ بیماریوں کی طیب بن جاتی ہے۔

اے دوائے نخوتِ ناموسِ ما اے توافلِ طون و جالینوسِ ما

اے عشق تو ہماری جاہ و تکبر کی بہترین دوا رہے اور تو ہی ہمارے
لئے افلاطون اور جالینوس ہے۔

بائب و مناسخِ خود گز جفتے پنجو نے من گفینہا گفتمے

اگر میں بھی اپنے یار و ساز کے سب سے ملا ہوتا تو مثلِ بانسری کے
نالہ دردناک میری زبان سے بھی جاری ہوتا یعنی جس طرح بانسری میں تو
نغمات درد بھرے ہیں مگر یہ نغمات نکلتے اسی وقت ہیں جب اس
کے ایک سرے کو کوئی مُنہ میں رکھ کر بجاتا ہے اسی طرح جب
اے طالب تو اپنی روح کی بانسری کے ایک سرے کو شیخِ کامل کی
روح کے مُنہ میں پکڑا دے گا یعنی تفویض و تسلیم کا قوی رابطہ مرشدِ کامل
سے کر لے گا تو پھر تیری روح سے عجیب و غریب نالے نکلیں گے کہ
خلقِ محو حیرت ہوگی جس طرح حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین
تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے خود کو کر دیا تو روحِ شمس نے اپنا درد
روحِ جلال الدین میں منتقل کر دیا اور ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعارِ مشنوی
کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے برآمد ہوئے جو آج خلق کو

مست اور بے خود کر رہے ہیں۔

(۲۹) مہر کہ اوازِ ہمزبانے شد جدا یہ نواشد گرچہ وار و صد نوا

جو شخص اپنے ہمزبان سے (ہم مشرب و ہم مسلک سے) جدا ہو جاتا ہے تو وہ بے زبان ہو جاتا ہے اگرچہ سینہ میں صد ہا آوازیں اور مضامین رکھتا ہے یعنی اسرارِ عشق بیان کرنے کے لئے سامعین کی صلاحیت لازم ہے۔

(۳۰) چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب

بویے گل را ازیکہ جوئیم از گلاب

جب پھول کا موسم جاتا رہا اور باغ تباہ ہو گیا تو ہم پھول کی خوشبو کس سے ڈھونڈیں؟ حرق گلاب سے؟

(۳۱) چونکہ گل رفت و گلستان در گذشت

نشوی زیں پس ز بنبل سرگذشت

جب پھول کا موسم جاتا رہا اور باغ اُجڑ گیا تو اب بلبل سے عشق کے رموز و اسرار کے چھپے نہ سنو گے۔

(۳۲) جملہ معشوق سست عاشق پرده زندہ معشوق سست عاشق مرده

ہر طرف حق تعالیٰ ہی کے مظاہر جلوہ گزیر ہیں۔ عاشقوں کا اپنا ہی وجود پردہ ہے اگر اپنے انا کو فنا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی تجلی ہر طرف نظر آئے گی۔

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا

تری ہی سی رنگت تری ہی سی بویے

اس شعر میں ترمیم کی گئی ہے جو عارفین کے مذاق کے مطابق ہے اور عین حقیقت ہے۔

صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات زندہ تھکتی ہے اور باقی تمام جہاں و زل جہاں فانی ہیں۔

چو سلطانِ عزتِ علم بزرگ شد
جہاں سنجیبِ عدم درگشت
اگر مہفت قریات یک قطر فینست
وگرنہ آفت یک ذرہ نیست

چوں نہ باشد عشقِ اپروائے او (۳۳) او چو مرغِ مانبدے پڑائے او

عشق ہی وصول الی الحق کا ذریعہ ہے کیونکہ عشق کی وجہ سے محبوب حقیقی کی توجہ عاشقین پر ہوتی ہے اور یہی عنایت اور توجہ سلوک طے ہونے کا اصل سبب ہے اگر محبوب حقیقی کی طرف سے عنایت خالص نہ ہو تو وہ مرغِ ریح مثل بے بال و پر قابلِ افسوس حالت میں ہے۔

پد و بال کا ٹمند عشقِ اوشت (۳۴)
مموشت نیش میگشت تا کوئے دوست

حق تعالیٰ کی محبت اور جذب و توجہ کی کمند ہمارے لئے بال و پر کا کام دیتی ہے جو عاشقوں کو کوچہ یار تک پہنچا دیتی ہے۔

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عربانی

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیٹ گریباں کو

(۳۵)

مَنْ جِہِ نَوْنِمِ بُوَشِش دَاوَمِ پِشِش وَ پِشِش
چُونِ نَبَاشَدِ نَوْرِ یَاوَمِ پِشِش وَ پِشِش

اگر خداوند تعالیٰ کا نور میری رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو مجھے اپنے پیشِ
پس کی کیا خبر رہے اور مگر شیطان و نفس سے کس طرح محفوظ رہوں گا۔

(۳۶)

نَوْرُ اَوْ ذُرِّیَّتِیْنِ وَ تَحْتَ وَ فَوْقِ
بُرْسَرُمِ بَرَزْدُومِ مَانَدِ طُوقِ

اس کا نور دائیں بائیں اور نیچے اوپر ہر طرف جلوہ گر ہے اور میرے سر
گردن پر مانند طوقِ ماویٰ ہے یعنی حق تعالیٰ کی معیتِ خاصہ مجھے حاصل ہے۔

(۳۷)

عِشْقِ خَوَافِ کَیْسِ سَخْنِ بِلُفِ رُو
اَزِیْنِ اَتِ غَاظِ بُوَدِ پُخُوں بُوَدِ

عشق تو چاہتا ہے کہ میرا یہ درد اور مخلوق میں بھی منتقل ہو مگر کیا کروں
کہ جب (ضمیر) عکسِ ثمانہ ہو اور مکر و خراب ہو۔

(۳۸)

اَزِیْنِ اَتِ دَیْنِ پُچِ اَعْمَا زِ نِیْتِ
زَایِکِ زِنگِ اَزِ خُشِ مُتَ زِ نِیْتِ

کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تیرا آئینہ دل کیوں عکس نہا نہیں ہے اس لئے کہ
اس کے چہرہ سے زنگار دور نہیں کیا یا یعنی اے مخاطب تو اس پر جو حقائق
کو اس لئے نہیں سمجھ پاتا کہ تیرے آئینہ قلب پر زنگِ غفلت چڑھا
ہوا ہے۔

(۳۹)

اَزِیْنِ کُزِ زِنگِ اَشْرِشِ جُدا سَتِ پُرِ شُعَاعِ نَوْرِ خورشیدِ خُدا سَتِ

جو آئینہ قلب زنگِ غفلت سے پاک و صاف ہے وہ نورِ آفتاب حق سے روشن ہو رہا ہے۔

(۴۰) روتو زنگار زرخِ کوپاک کن بعد ازاں آں نور را ادراک کن
اے طالب جا پہلے دل کے آئینہ کو تعلقاتِ باہوی اللہ سے پاک کر
پھر اس نورِ حقیقی کا مشاہدہ کر۔

اے درو کو تو آئینہ دل کو پاک و صاف
پھر ہر طرفِ نظارہٴ حسن و جمال کر
ایں حقیقت را شنواز گوشِ دل

(۴۱) تبا بروں آئی بکلی ز آب و گل
اس سچی بات کو دل کے کان سے سنو تاکہ آب و گل کے تعلقات
سے خلاصی پا جاؤ۔

(۴۲) فہم گر وارید جاں را رہ وہید
بعد ازاں از شوقِ پا در رہ نہید

اگر کچھ سمجھے دونوں جہان کی فلاحِ مطلوب ہے تو اپنی رُوح کو ترقی
کا راستہ دے اور اس کو تشریل اور پستی کی راہ پر نہ لگنے دے۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مسائل و اصطلاحات تصوف

ذات و صفات باری تعالیٰ

- ۱۔ نہرِ حیرہ نہ دیشی پذیرائی نہ فہاست ۱۔ ذات کہ در آئندیشہ ناید آن خداست
- ۲۔ بس نہاں نہا باضہ پیدا شود ۲۔ چوں کہ حق را نیست نہاں نہاں بود
- ۳۔ میرزا باشد ز سیمینہ فتح باب ۳۔ او ز سر ذرہ ببیند آفتاب
- ۴۔ نورِ نور چشم خود نور دل است ۴۔ نورِ چشم از نور دل با حاصل است
- ۵۔ باز نورِ نور دل نور خداست ۵۔ کوز نور عقل و جس پاک خداست
- ۶۔ حق پیدا است از میان دیگران ۶۔ پنچو ماہ اندر میان خستہ ان

ترجمہ و تشریح :

- ① انسان مخلوق ہے اور اس کے اندر جو افکار پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں۔ پس اے مخاطب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لئے جو کچھ فکر کرے گا وہ فکر بھی مخلوق ہوگی اور فانی ہوگی اور خوب جان لے کہ تیرے احاطہ فکر میں خدا کی ذات نہیں آسکتی۔ کیونکہ اس سے لامحدود کا محدود میں آجانا لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ اسی حدیث شریف میں ذاتِ حق میں فکر و غوض کو ممنوع قرار دیا گیا (کیونکہ امرِ محسوس کے

پیچھے پڑنا تھا) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ان کی مخلوقات میں فکر و غور کرو اور حق تعالیٰ شانہ نے یَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا ہے فی اللہ نہیں فرمایا پس قرآن سے بھی یہ مدلول ثابت ہو گیا کہ تفکر فی خلق اللہ مفید ہے۔

② بہت سے مخفی امور اپنی ضد سے ظاہر ہو گئے جیسا کہ یہ قاعدہ مشہورہ مستمر ہے کہ وَ بِصْنِهَا تَتَّبَتْنَ الْأَشْيَاءُ اشیاء اپنی ضد سے ظاہر ہو جاتی ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ کی ضد نہیں ہے اس لیے وہ ذات پاک پنہاں اور مخفی ہے۔

③ جس شخص کے سینے میں نور حق داخل ہو گیا وہ ہر ذرہ کائنات میں آفتاب حق کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔

④ آنکھ کی روشنی کی صحت اور اک (بصارت صحیحہ) دل کی بصیرت کی روشنی کے تابع ہے قسب جس قدر نورانی ہوتا جاتا ہے اسی قدر بصارت نور فراست سے مشرف ہوتی جاتی ہے۔

⑤ ور قلب کو نور ذکر اللہ کی کثرت سے عھا ہوتا ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی محبت کا نور جس قدر ہوگا اسی قدر اس کا دل نورانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نور عقل و حواس خمسہ کے نور سے جدا اور پاک ہے خلاصہ یہ کہ یہ آنکھ کائنات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اُس وقت حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے جب اس کی روشنی دس

کی روشنی سے وابستہ ہو اور دل کی روشنی وہ معتبر اور مفید ہے جو نورِ خدا سے حاصل ہوتی ہو۔ پس خدا کا نور دل میں اور دل کا نور آنکھوں میں ہو تو کائنات کا ہر ذرہ خدا کے وجود پر گواہ نظر آئے گا۔

④ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اس طرح ظاہر ہیں جس طرح ستاروں میں چاند نمایاں اور ممتاز ہوتا ہے اور جنت میں اسی طرح مشاہدہ جمال عطا ہو گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں ہم اپنے رب کو اتنے اڑدھام و ہجوم میں کس طرح دیکھ سکیں گے۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور یہ اڑدھام خلق کچھ مضر نہیں ہوتا۔

فہم کُنْ اَمَّا بَاظْهَارِ اَثَرُ	۷	کَرُّ تَوَّانٍ رَمِي نَبِيْنِي دُرُ نَظَرُ
اِیْنِ کِہْ بَا جَنِّيْدَہْ جُنْدِ اِنْدَہْ بَسْتُ	۸	پَسْ یَقِيْنُ دُرُ مَحَلِّ ہِرْ دَانْدَہْ بَسْتُ
لِیْکِ اَزْ جَنِّيْدِنِ اِنِّ جَانِ بَدَاں	۹	تَنْ بَجَاں جُنْبُدْ نَمِیْ بِنِیْ تُو جَاں
اَسْبُ دُرْ جَوَاں وَ نَا پِیْدَا سَوَارُ	۱۰	وَسْتِ پِنہَاں وَ قَلَمُ بِنِیْ خَطْ کَلَارُ
بَا دَرَا سِے جَزْبَہْ تَعْرِیْفُ وَ دِہْلُ	۱۱	خَاکِ رَا رِ بِنِیْ بَہْ بِالَا سِے عَلِیْلُ
جَا نِہَا پِیْدَا وَ پِنہَاں جَانِ جَاں	۱۲	تِیْرِ پِیْدَا رِیْشِ وَ نَا پِیْدَا کَمَاں
سَا یَہْ اَنْدِشَہْ مِہْمَارُ دَاں	۱۳	مُحَوَّرَتْ دِلْوَارُ وَ سَقْفِ ہِرْ مَکَاں
جَزْبَہْ کِہْ نُوْ اَفْتَابِ شَطِیْلُ	۱۴	خَوْدُ نَبَا شَدَ اَفْہَا یَہْ رَاوِیْلُ
جِسْمِ ہِمُچُوں رِیْشِ جَاں نِچُوں مِہْمُتْ	۱۵	جِسْمِ ظَاہِرِ رُوحِ مَخْفِیْ اَمْدَہْ سَتْ

۱۶ توندانی بحسب اندیشہ نجاست
۱۷ کورگزر ز ذات و بگز در صفات
۱۸ زائل کہ نامحدود ناید در حدود
ترجمہ و تشریح :

④ اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا ہے ظاہری آنکھوں سے تو آثارِ قدرِ الہیہ سے مؤثرِ حقیقی کی معرفت حاصل کر۔

⑧ ہر عاقل یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ ہر متحرک کے لئے کوئی محرک ہوتا ہے یعنی کوئی شے اگر حرکت کرتی ہے تو اس کو حرکت میں لانے والا بھی کوئی موجود ہوتا ہے۔

⑨ جسم کی حرکت رُوح کے سبب سے ہے لیکن تم رُوح کو نہیں دیکھتے اور جب کسی جسم میں حرکت کے آثار دیکھو تو اس کی رُوح کے وجود پر تم یقین کر لو۔

⑩ بعض وقت ہاتھ پوشیدہ ہوتا ہے اور قلم خط لکھنے والا معلوم ہوتا ہے گھوڑا میدان میں تیز دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور گرد و غبار سے سوار نہیں دکھائی دیتا۔

⑪ خاک کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اس خاک کو جو ہوا اڑا رہی ہے وہ نظر سے مخفی ہے اس کو صرف دلیل ہی سے سمجھتے ہو۔

⑫ کمان بعض وقت چھپی ہوتی ہے اور اس سے نکلا ہوا تیر دکھائی دیتا ہے۔ رُوح کو تو جسم کی حرکت سے سمجھ لیتے ہو مگر رُوح الٰہیہ کو

- سمجھنا مشکل ہے کہ وہ مخفی در مخفی ہے۔
- ۱۳) ہر مکان کی چھت اور دیوار کا نقش آنکھوں کے سامنے ہے مگر یہ نقش جس معمار کے سایہ فکر کا عکس ہے وہ مخفی ہے۔
- ۱۴) آفتاب کے وجود کی دلیل کے لئے اس کا نورِ مستطیل کافی ہے اور ایسی روشن دلیل کے بعد پھر بھی اس کے لئے دلیل کی ضرورت محسوس کرنا طبعِ خفاشیت کے کی دناءت و ذلت کے سوا کچھ نہیں۔
- ۱۵) جسمِ ظاہر ہے روحِ مخفی ہے جس طرح ہاتھ مخفی ہے اور سستین ظاہر ہے۔

۱۶) یہ گفتگو اور آوازِ تکلم دماغی فکر سے پیدا ہوتی ہے مگر آواز اور سخن تو ظاہر ہے اور فکر کا سمندر مخفی ہے حتیٰ کہ آپریشن کے بعد بھی دماغ میں فکر کا خزانہ نظر نہیں آتا۔

- ۱۷) ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت کے لئے صفاتِ باری تعالیٰ کے اندر تفکر و تامل ہی تفکر فی الصفات تھاے لئے معرفتِ ذات کا سبب بن جاے۔
- ۱۸) کیونکہ ذاتِ باری تعالیٰ غیر محدود ہے اور تمہاری عقل و فکر کا پیالہ محدود ہے پس غیر محدود و سمندر محدود و ظرف میں کیسے آسکتا ہے۔

نبوت و وحی

- ۱) چوں خدا اُنڈر نیلایڈ در غیاں
نائبِ حُقدِ ایں پیغیبِ سر
- ۲) نورِ مہمہ ہم ز آفتابِ ستِ اِسے پسر
نورِ خواہ از مہمہ طلبِ خواہی ز خور

۱۰ چمکاؤ کا مزج رکھنے والی طبیعت کی کبھی

④ جو فلسفی واقعہ اسطوانہ خزانہ کا منکر ہے تو اس نکار کا سبب اس نو یاد رک سے اس کی بیگانگی اور محرومی ہے جو انبیاء علیہم السلام کو عطا کی جاتی ہے۔

⑤ تعلیم و فہم کی صلاحیت عقل کو ہوا کرتی ہے لیکن خود عقل کو عقل انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے عطا ہوتی ہے۔

معجزہ

- | | | | |
|----|--|----|---|
| ۱ | بُرَزْدَنْدِ اَز جَانِ کَامِلِ مُعْجَزَات | ۱ | بُرْصَمِیْرِ جَانِ عَلَایِبِ چُونِ حِیَات |
| ۲ | مُعْجِزَہ اَز بَہرِ قَہْرِ دِشْمَنِ اَسْتُ | ۲ | بُوئے خَلِیقَتِ سُوئے دِلِ بُرْذَنْت |
| ۳ | مُوجِبِ اِیْمَانِ نَبِاشَدِ مُعْجَزَات | ۳ | بُوئے جَلِیقَتِ کُنْدِ جَدِّ صَفَات |
| ۴ | بیشتر احوال بُرْشَنْتِ رُو | ۴ | گاہِ قُدْرَتِ خَارِقِ سُنَّتِ شُو |
| ۵ | اِیْنِ بَیْہَبَا بِرِ نَظَرِ پَرْدِ مَاسْتُ | ۵ | رَکَمِ نَہِ ہَزِو دِنِ اَرِ صَنْعَشِ رَاسِہِ اَسْتُ |
| ۶ | ہَسْتُ بِرِ اَسْبَابِ اُسْبَابِ دِگَر | ۶ | دَرْ سَبَبِ مُنْکَرِ یَدَانِ اَنْگَنِ نَظَر |
| ۷ | اِیْنِ سَبَبِ رَا مُحَرَّمِ اَمْدِ عَقْلِہَا | ۷ | وَ اِنْ سَبَبِہَا رَاسْتُ مُحَرَّمِ اَنْبِیَا |
| ۸ | اَز مُسَبِّبِ مِی رَسَدِ ہَزِ خَیْرِ وِشَر | ۸ | نِیْسْتُ اَسْبَابِ وِ سَیْطِ رَا ضَر |
| ۹ | اِیْنِ رِ عَقْلَتِ اَز مُسَبِّبِ بے خَبَر | ۹ | بُنْدَہِ اَسْبَابِ مَحْشِیَتِی چُو خَر |
| ۱۰ | چِشْمِ یَحْشَ وِ مُسَبِّبِ رَا مُنْکَر | ۱۰ | تَا شَوِی فَا رِغِ رِ اَسْبَابِ ضَر |

① حضراتِ انبیاء علیہم السلام جو کاملین عبادِ امتد میں طابینِ حق پر اس کے معجزات کا اثر مثل آبِ حیات ہوتا ہے۔

② اور معجزہ کفار پر قہر کے لئے بھی ظاہر ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی محبوبیت اور محبت کا اثر دوستوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے جس سے عاشقوں کے دل پے در پے رسولِ خدا پر فدا ہونے لگتے ہیں۔

③ معجزات سے ایمان کا عطا ہونا ضروری نہیں ہوتا ورنہ سارے ہی کافر مسلمان ہو جاتے۔ ایمان کے لئے قلوب میں ایک خاص صلاحیت درکار ہوتی ہے جس کی برکت سے صفاتِ نبوت اس کے اندر اپنا اثر داخل کر دیتی ہیں جیسا کہ موسیٰ بہار میں ایک ہی پانی زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے اور وہی پانی پتھر پر کوئی اثر نہیں ظاہر کرتا۔

④ اکثر حالات میں تو اسبابِ ہدایت اسبابِ عادیہ ہی ہوتے ہیں البتہ گاہِ حق تعالیٰ کی قدرتِ عادت کے خلاف معجزات کو ظاہر کرتی ہے۔
⑤ یہ اسبابِ نظر کے لئے حجاب ہیں کہ مہبتِ حقیقی کی صنعت کے مشاہد سے حائل اور مانع بنے ہوئے ہیں۔

⑥ حالانکہ یہ خملہ اسباب کسی اور سبب کے تابع ہیں جس کی انتہا نسبتِ الاسبابِ حق تعالیٰ کی ذات پر ختم ہوتی ہے۔ پس اسباب سے نظر ہٹاؤ جس طرح دیوار میں ایک کیل ٹھونکنے والے سے دیوار فریاد نہ کرے بلکہ کیل سے فریاد کرے کہ میرے اندر مت داخل ہو

مجھے مت تکلیف دے تو کیل یہی کہے گی کہ بھاتی میرا کچھ اختیار نہیں
مجھ سے فریاد و عبت ہے کیل ٹھونکنے والے سے فریاد کرو کہ وہ اگر ہاتھ
روک لے تو میں خود بخود رک جاؤں گی۔

④ ان سبب ظاہر کے ماہرین تو دنیا کے عقلاء ہوتے ہیں مگر ان اسباب
کے اسباب سے صرف انبیاء علیہم السلام آگاہ ہوتے ہیں۔

⑤ دراصل ہر خیر و شر سبب حقیقی کے حکم سے ہم تک پہنچتا ہے اسباب
اور وسائط کو فاصل مختار سمجھ کر ان کی پرستش کو ناحق ہے یعنی تدابیر
اور اسباب کو محض حق تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اختیار کرو مگر ان کو موثر نہ جانو
اور نتیجہ کو صرف خدائے تعالیٰ کے قبضہ میں سمجھو۔

⑥ اے مخاطب! تو سبب حقیقی سے بے خبر ہے اور بندہ اسباب
بنا ہوا ہے مثلِ خر کے۔

⑦ آنکھیں کھول اور سبب حقیقی پر نظر کرتا کہ اسبابِ ضرر سے فارغ
ہو جائے۔

تقدیر

۱ اندر میں رہبرِ حوادثِ میرِ واسط
۲ درمما ملک مالک تدبیرِ اوست
۳ یزید کے برقیقہ از درخت
۴ بے قضا و حکم آلِ سلطانِ بخت
۵ از دہاں نغمہ نشو سوئے گلو
۶ تا نکوید نغمہ را حق کا دخیلو

دُرِّ زَبَدِیْنِ وَ اَیْسَمَا نَهَا ذَرَّةَ ۴ بَرِّ تُجَسَّبَانْدُ زَنگَرُو دُو پَرَّة
مَعْنٰی جَبَتْ اَفْلَمَ کِی اِس بُوْدُ ۵ یَہ جَفَا بَا وَف یِکْسَاں شُوْدُ
ترجمہ و تشریح :

- ① اس شہرِ حوادث یعنی کائنات میں تمام تر حاکمیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کو اور وہی انتظام کائنات کا حقیقی فرمانروا ہے۔
- ② کوئی پتہ درخت سے جدا نہیں ہو سکتا بغیر اس سلطانِ حقیقی کے حکم و فیصلے کے۔
- ③ کوئی لقمہ منہ سے گلے کی طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک حق تعالیٰ اس کو حکم نہیں فرماتے کہ داخل ہو جا۔
- ④ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بغیر حکمِ الہی کے نہ تو اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔
- ⑤ نوشتہ تقدیر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم خیر و شر میں مجبور ہیں تقدیرِ الہی کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار و ارادہ سے جو خیر و شر کرنے والے تھے حق تعالیٰ شائد نے اپنے علمِ ازلِ ابدی سے اس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ پس اسی علمِ الہی کا نام تقدیرِ الہی ہے اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ انھوں نے ہمیں مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں ان کو بندوں کی ہدایت اگر عزیز تر نہ ہوتی تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خونِ مبارک جس کا ہر قطرہ بھی امام ہے تمام انسانیت کے قطراتِ لبو کا، بازارِ طائف میں ہماری ہدایت کے

لئے نہ بہتا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ احزاب میں وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ تم کو تارکیوں سے نور کی طرف لے آئے اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ (تہمت ۲)

جبر و اختیار

جبرئیل گوئیذ کہ امر و نہی لاسٹ ۱ اختیار ہے نیست ایں جملہ خطاست
خوش باشد فعل خلق اندر میناں ۲ پس گو کس را چرا کردی چنان
جملہ عالم متغیر و زار اختیار ۳ امر و نہی ایں بسا و آل میناں
ترجمہ و تشریح :

① جبری فرقہ والا کہتا ہے کہ امر و نہی سب بیکار ہے کیونکہ ہمارے اندر اختیار ہی نہیں ہم تو مجبور محض ہیں۔
② اگر انسان کے افعال سب غیر اختیاری ہیں تو آپس میں کیوں یہ کہتے ہو کہ یہ کام تو نے ایسا کیوں کیا دار و گیر اور احتساب کا کائنات میں وجود ہی نہ ہوتا۔

③ تمام کائنات میں اختیار کا ثبوت تمہارے اوامر و نواہی تسلیم کر رہے ہیں یعنی اگر اختیار نہ ہوتا تو آپس میں کیوں یہ کہتے ہو کہ یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو۔

(نوٹ) مولانا نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ اگر تندرست آدمی ہاتھ کی حرکت سے تمھارا شیشے کا گلاس توڑ دے تو اس کو ڈانٹتے ہو اور اگر عرشہ کے مصل سے جس کا ہاتھ بیماری سے کانپتا رہتا ہے کوئی چیز گر کر ٹوٹ جاوے تو اسے معذور سمجھتے ہو اگر اختیار و عدم اختیار سب برابر ہے تو تم دونوں مثالوں میں کیوں فرق کرتے ہو۔

خیر و شر

۱۔ اَزْ غَضَبٍ وَاَزْ عِلْمٍ وَاَزْ نَفْسٍ وَاَزْ مَكِيَدٍ
۲۔ خَلْقِ خَلْقٍ رَا بُودَ اَنْ دَرُو وَاَوَاغِ
۳۔ دَرِ حَقِّ شَخْصٍ وَاَزْ سُلْطَانِ بُودِ
۴۔ چُوں بَمَانِ بَسْتِ مَنِي كُفْرِ اَفْتِ سَتِ
۵۔ نِي بِي بَسْتِ بَا خَدَا وَنَدِ قَبُوں

نیست باطل ہر چیزِ یزدانِ آفرید
خلقِ آبی را بود دریا چو باغ
یزد اندر حق ان شیطان بود
کفر ہم نسبت بخالق حکمت است
عیب شد نسبت مخلوق جہول

ترجمہ و تشریح :

① حق تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں پیدا فرمائی چنانچہ غصہ و شہوت علم و مکر وغیرہ اخلاق حمیدہ و اخلاقِ رذیلہ سب میں حکمتیں مضمر ہیں۔ بُری خواہشات کی حکمت مولانا نے دوسرے مقام پر بیان بھی فرمائی ہے۔

شہوتِ دنیا مثالِ گلخن است
یہ از و حاتمِ تقویٰ روشن است

کہ دنیا کی خواہشیں (حُبِ جاہ و مال و زن) یہ ایندھن ہیں حِمَمِ تقویٰ کے لیے تقویٰ کا حِمَمِ انھیں سے روشن ہوتا ہے جب ان کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جاوے اور ان تکالیف پر صبر کر لیا جاوے جو ان خواہشات کے خون سے ہوتا ہے۔

ہزار خونِ تمنا جزا با غم سے دلِ تباہ میں فرما زوائے عالم ہے
میکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے

جو تجلی دلِ تباہ میں ہے

دلِ تباہ سے مراد وہ دل ہے جس نے مولیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام ناجائز خواہشات پر صبر کیا ہے۔

۲) پانی کی مخلوق دریا کو باغ سمجھتی ہے اور خاکی مخلوق دریا کو اپنے لئے درد و تکلیف کا سبب سمجھتی ہے۔

۳) مشا زید اپنے حاسد و دشمن کی نگاہ میں شیطان ہے تو اپنے دوستوں کی نظر میں وہی زید سلطان نظر آتا ہے۔

۴) کُفر کی دو حیثیتیں ہیں ایک یہ کہ حق تعالیٰ اس کے خالق ہیں دوسری حیثیت یہ ہے کہ انسان اس کُفر کا کاسب یعنی اختیار کرنے والا ہو پس پہلی صورت میں حکمت ہے اور دوسری صورت میں آفت ہے۔

۵) ہر شر اور عیب اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہوتا محال ہے لیکن اسی شر و عیب کو جب مخلوق اختیار کرتی ہے تو یہی عیب شر و ضرر رسا بن جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ خلق اور کسبِ فرق ضروری ہے۔ مرتبہ خلق میں ہر شے حکمت کے ساتھ ہے اور مرتبہ کسب میں وہی شے کاسب کے لئے آفت بن جاتا ہے مزید تفصیل علمائے ربانیتین سے سمجھ سکتے ہیں۔

موت و معاد

مَرگ ہر ایک اے پسرِ بزرگ اوست ۱ پیشِ دشمن و دشمنِ بد دوست دوست
 اویہا را چوں وصل افتد نظر ۲ و ان کیہ ایشان را اہل باشد شکر
 مجاہدِ مجرّم گشتہ از غوغای تن ۳ می پر د با پر دل بے پائے تن
 بہشت مارا خواب و بیداری ما ۴ بر نشانِ مرگ و محشر دو گوا
 ترجمہ و تشریح :

① اے مخاطب! شخص کو موت اس کی ہم رنگ شکل میں پیش آتی ہے
 اگر دوست ہے یعنی اللہ کا ولی ہے تو موت بھی دوست کی شکل
 میں آتی ہے اور اگر دشمن ہے یعنی کافر یا نافرمان ہے تو موت بھی
 دشمن بن کر سامنے آتی ہے۔

② اولیاء اللہ چونکہ موت کو محبوبِ حقیقی کی ملاقات و دیدار کا ذریعہ
 سمجھتے ہیں اس لئے ان کے لئے موت شکر کی طرح شیریں ہوتی ہے

③ عارف کی جان جسم کے حواسِ خمسہ ظاہرہ و باطنہ کے ہنگاموں سے
 آزاد ہو کر دل کے پر سے حق تعالیٰ کی طرف ہر لمحہ اڑتی رہتی ہے
 بغیر جسم کے پاؤں کے۔

۴) ہمارا سونا اور بیدار ہونا یہ دونوں گواہ ہیں موت اور حشر پر حدیث شریف میں وارد ہے کہ الشَّوْمُ آخُ الْمَوْتِ۔ (شب بیدار ہونا) نیند موت کا بھائی ہے جس نے کسی کو نہ دیکھا ہو اس کے بھائی کو دیکھ لے (یہ مقولہ مشہور ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حشر و نشر کا مشاہدہ کر دیا کیونکہ سونے کے بعد مردہ اور سویا ہوا دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔

شبِ زنداں بے خبر زندانیاں شبِ زدولت بے خبر سلطانیاں
رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کے الم سے اور سلاطین
اپنی سطنت و دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔

سو کر ٹٹھنے کے بعد کی حدیث شریف میں دعا کا مضمون بھی ایک استدلالی مضمون کا حامل ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اَلِیْہِ النُّشُوْرُ (الحديث، بخاری شریف ص ۹۳ ج ۲)

ترجمہ: شکر اس مالکِ حقیقی کا جس نے ہم کو زندہ کر دیا بعد مردہ کر دینے کے اور اسی کی طرف ہمارا ایک دن حساب کتاب کے لئے جمع ہوتا ہے۔

علمِ نافع

خَاتَمُ مَلِكٍ سُلَيْمَانٌ سَتُ عِلْمٌ ۱ جُمْلہ عالم صُوْرَتِ جَانِ سَتُ عِلْمٌ
اَوَّلُ خَدِيٍّ يَزِيحُ مُؤَخَّتٌ عِلْمٌ ۲ تَابُ يَفْقَمُ اَسْمَا اَفْرُوْنَتُ عِلْمٌ
بَوَالْبَشَرِ جُوْنُ عِلْمٌ اَلْاَسْمَاءُ كَرَّتْ ۳ صَد ہزار ان علمش اَنْدازِ بَرگِ سَتُ

بن جاتا ہے۔

۵) اے مخاطب خبردار علم کو خواہشات نفس کی پیروی میں مت استعمال کرنا تاکہ اس اخلاص کی برکت اپنے سینہ میں علم حقیقی کا انبار (ذخیرہ) پاو۔

۶) اپنے اندر علوم انبیاء کا فیضان موجزن پاؤ گے اور بے کتاب استاد یہ نعمت تیسرہ ہوگی بشرطیکہ کسی اللہ والے سے متعلق کرلو۔

۷) قبل و قال اور محض الفاظ کو مقصود مت بناؤ ان الفاظ کے معانی اور حقائق کا پتہ لگانے کے لئے صاحب حال بنو، نرے صاحب قال ہی نہ رہو اور صاحب حال بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مردِ کامل کے پاؤں کے نیچے اپنے نفس کو رکھ دو یعنی دل سے اس کے تابع دار بن جاؤ اور اطلاع حالات و اشباع تجویزات سے سلوک طے کرنا شروع کر دو۔

نجانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا

جو دستا فضیلت گم ہو دستا محبت میں

۸) حکمت و نبویہ پڑھنے سے ظن و شک میں اضافہ ہوتا ہے اور حکمت دینیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی عطا ہوتی ہے۔ مافوق الفلک سے مُراد یہی ہے۔

۹) تمام علوم کی رُوح اصلی صرف یہ دولتِ فکر ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو کس نظر سے دیکھیں گے۔ رضائے الہی کی طلب اور ناراضگی سے پناہ میں دل کو گھلانا اصل علم ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ (معاشرِ مہم جو! میں تم کو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں) اے لوگو!

میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور اسی سبب تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ
 كَانَ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ دَايِمَ الْفِكْرِ لَا غَلَا فِي رُفْدِ رُفْدِهَا بِمِيشِ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین اور فکر مند رہتے تھے۔ آخرت کا
 خوف اور اُمت کا غم آپ کو اس حال میں رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي
 يَوْمَ يُنْفَعُ ثَوْنُ سِرِّهِ ^{سورۃ الشعراء} اے ہمارے رب میدانِ محشر میں ہمیں رسوا
 نہ کیجئے گا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام غلبہ خوف
 خداوندی سے سکڑ کر گویا کے برابر ہو جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا
 جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں
 نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ مقبولانِ بارگاہ کا یہی حال ہوتا ہے عظمتِ الہیہ
 کا جس قدر انکشاف ہوتا جاتا ہے ہیبتِ حق کا غلبہ ہوتا جاتا ہے
 اور جن کی آنکھیں اندھی ہیں انھیں اپنے علوم سے صرف حلو، مانڈا
 اور معاش کی ضروریات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بزرگانِ دین کی صحبت
 نہ ملنے سے یہی حشر و انجام ہوتا ہے۔ بقول حضرت علامہ سید
 سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نوہِ نبوت کے بغیر علومِ نبوت پڑھ
 لینے سے عملی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی اس لئے فرائضِ درسیات
 اور علومِ ظاہری کے بعد اہل اللہ کی صحبت میں حاضری ضروری ہے

جس کی مدت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھ ماہ تجویز فرمائی ہے۔

① اللہ والوں کی جانوں کو نور فرست عطا ہوتا ہے جو قیاسیوں کا اور کتب خانوں کے دفتر سے نہیں ملتا بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک عمر محنت مجاہدہ سے ملتا ہے۔

مرتبہ قیاس بمقابلہ نص صریح

۱	اَنْذَرَاں صَوْتُ نِيْنْدِيْشْدُ قِيَّاس	۱	مَجْتَهِدُ ہرگز کہ باشد نص شناس
۲	اَز قِيَّاسِ اَنْ جَانْمَايْدُ عَمْرِاے	۲	بچوں نہ باید نص اَنْدَرُ صُورے
۳	مَنْ زِنَارُوْا اَوْ زَخَاکِ اَبْتَرَنْتُ	۳	گفتِ نازِ زَخَاکِ بیشکِ تہترَنْتُ
۴	اَوْ زِطْمَنْتُ نَا زِ نُوْرِ رُوْ شَنِیْمُ	۴	پس قیاس فرجِ بر خمنشِ خنیمُ
۵	زَهْدُ وَتَقْوٰی فَضْلِ رَاہِ مَحْرَابِ شُدُ	۵	گفتِ حق نے بلکہ لا اَنْسَابِ شُدُ
۶	زَاوَدِ آتشِ تُوئی اے رُوْ سِیَاہ	۶	زَاوَدِ خَاکی مَنُوْرِ شُدُ چُوْ مَآہ
۷	یَا بَشَبْ مَرْقَبْلَہُ رَا کُرْدَنْتُ جَبْرُ	۷	اِس قِیَّاسَتْ وَ تَحْرِی رُوْزِ اَبْرُ
۸	اِس قِیَّاسَاتِ وَ تَحْرِی رَا مَجُوْدُ	۸	ریک باخویشید و کعبہ پیشِ رُوْ

ترجمہ و تشریح :

① مجتہد فقیہ اجتہاد و قیاس اس وقت کرتا ہے جب کہ نص صریح کسی فرع میں نہیں پاتا۔

② جب کسی جہز تیار میں نصب نہیں پاتا اس وقت قیاس کے لئے کلیاتِ منصوبہ میں غور کرتا ہے۔

③ ابلیس نے کہا میں ناری ہوں خاک سے میرا مقام بلند ہے کیونکہ کمرۂ ناری کا کمرۂ خاکی سے مافوق ہونا مسلمات سے ہے۔

④ اور ابلیس نے کہا کہ میں اس حکمِ سجدہ کو کہ فرج ہے قیاس کرتا ہوں اس کے اصل پر یعنی میری اصل حقیقت نار ہے اس لئے میں روشن ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل خاک ہے اور خاک میں ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔

⑤ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ انساب ہمارے یہاں لاشے ہیں زہدِ تقویٰ ہی ہمارے یہاں معیارِ شرف و عزت ہے۔

⑥ زادۂ خاکی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نورِ تقویٰ سے متور ہو گئے اور اے ابلیس معون تو نا فرمانی کی ظلمت سے سراپا تاریک اور رو سیاہ ہو گیا۔

⑦ قیاس اور تحریری ابراہیم اور رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں قبلہ درست کرنے کے لئے بوجہ مجبوری۔

⑧ لیکن آفتاب اور کعبہ کے سامنے ہوتے ہوئے پھر بھی قبلہ درست کرنے کے لئے قیاس اور تحریری کرنا جس طرح جہل اور حماقت ہے اسی طرح صریح حکم اور فرمانِ الہی کے ہوتے ہوئے ابلیس کا یہ قیاس بھی احمقانہ تھا۔

تصوّف و صوفی

- ۱ کار و رویشی و زائے کار با ست
 - ۲ گھر تن خاکی غلیظ و سیر بہشت
 - ۳ پس چو آہن گریہ سیر بہشت
 - ۴ صوفی ابن الوقت باشد ای معنی
 - ۵ ہر کہ عاشق گشت است وقت حال
 - ۶ نو حق ظاہر بود اندر ولی
 - ۷ کان گویے کہ رہیدند از وجود
 - ۸ ہر چہ گیرد علیٰ عینت شود
 - ۹ جہل آید پیش او دانش شود
- ترجمہ و تشریح :

- ① اللہ کے عاشقوں کی کائنات ہی الگ ہے ان کے کار و بار عام عقول و افہام سے مافوق ہیں یعنی ہر وقت ان کے باطن کو جو قرب پیہم عطا ہو رہا ہے اس راز سے اہل ظاہر بے خبر ہیں۔
- ② اے مخاطب تو اگر تاریک باطن اور سخت بے حس ہے تو قلعی کر لے کہ یہ خاکی تن صیقل قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور قلب کے قلمی گر یعنی اللہ والے ہر دور میں موجود ہیں۔

- ③ پس اگر تو مثلِ نوسہ کے سیاہ دل ہے تو جلد اپنے نفس کی صلاح میں
- خاتما قدر دیہ شریف

مشغول ہو جا۔

(۴)

صوفی ہر وقت رضائے الہی کے تابع ہوتا ہے یعنی ہر وقت کی ان بندگی اور عنوانِ غلامی کو سمجھ کر فوراً اطاعات میں تغیر و تبدل کر لیتا ہے مثلاً پہچہ یا بیوی بیمار ہے اور دوا لانا ضروری ہے اور نوافل اور ذکر کا بھی یہی وقت تھا تو حق تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر دوا لانے چلا جاوے گا اور جاہل صوفی کو حقوق العباد کی مطلق پروا نہیں ہوتی اور یہ معاملات اس قدر نازک ہیں کہ جب تک طویل عمر کسی ائمہ والے کی جو تیاں نہ سیدھی کی جاویں جام و سداں باختن نہیں آتا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق انفس میں اعتدالی توازن برقرار رکھنے کی فہم نہیں پیدا ہوتی اور شیخ بھی شیخ مبصر و محقق ہونا چاہیے جو خود بھی کسی بزرگ کی اچھی طرح معتد بہ صحبت میں رہا ہو۔ صوفی کا مسلک یہ نہیں ہوتا کہ جس کام کو حق تعالیٰ ہم سے آج او اس وقت چاہتے ہوں اور ہم اس کو کل پڑا لیں۔ اس شعر میں بعض سطحی لوگ ابن الوقت سے مراد رفتار زمانہ کی غلامی لیتے ہیں حاشا و کلا اس جہل سے اس شعر کا کیا واسطہ۔ زمانہ سے بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ایمان کی ضمانت ہوتا ہے۔

زمانہ سے اگر ڈرتا ہے گا زمانہ تجھ پہ ہنستا ہی ہے گا
ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں وہ نہیں ہم سے نہ مانہ خوش ہے نہ مانہ ہم نہیں
سیکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو اک ترا غم ہے ترے ناساز کو

(اختصار)

⑤ جو عاشقِ حق ہو گیا وہ زمانے کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور بھر عشقِ ذوالجلال میں غرق ہو گیا یعنی ماسوی اللہ سے اس کی طبیعت مرعوب نہیں ہوتی۔
سیکڑوں غم میں زمانہ ساز و اک ترا غم ہے ترے ناساز کو
ہو آزاد فوراً غم و وجہاں سے ترا ذرۂ غم اگر ہاتھ آئے
(اختصار)

⑥ اویار اللہ کے چہروں سے اللہ کا نور روشن ہوتا ہے مگر یہ نور معاند کو نظر نہیں آتا۔ طالبانِ حق مثلِ مجنوں کے اللہ تعالیٰ کی خوشبو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس عارف و عاشق کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت کی آگ موجود ہے۔

⑦ اویار اللہ کی یہ جماعت جنہوں نے اپنی مرضیات کو مرضیاتِ حق کے تابع کر دیا اور اس مجاہدہ میں وہ نیم جاں ہو گئے مگر حق تعالیٰ کی رحمت نے انہیں وہ اعزاز بخشا کہ ان کی عظمت کا آسمان و شمس و قمر بھی دب کرتے ہیں یعنی انہیں کس دم سے خود ان کی حیات قائم ہے کیونکہ جنب رفتے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے اسی دم قیامت آج وے گی اور شمس و قمر و افلاک ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جاویں گے۔

⑧ قلب کے بیماریوں کا حال یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ علت بن جاتے ہیں اور کالمین اگر کفر کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ ملت بن جاتا ہے یعنی فساق و فجار اچھی باتیں بھی اپنے نظریاتِ معتقداتِ قبیحہ کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اور اللہ والے بُری باتیں

سے بھی اچھے اسباق حاصل کر لیتے ہیں جیسا کہ مشنوی شریف میں کیسے کیسے واقعات اور قصے ہیں مگر ان سے جو نصائح مولانا نے بیان فرمائے ہیں وہ مخیرت کریت ہیں۔

⑨ اللہ والوں کی کرامت سے جہل بھی ان کے سامنے عقل و دانش بن جاتا ہے اور بُرے لوگوں کے پاس اگر علم بھی پہنچ جاتا ہے تو ان کی نخواست سے وہ ان کے حق میں جہل ہو جاتا ہے اور اس علم سے وہ فتنہ ہی پیدا کرتے ہیں۔

تخلیقِ عالم

۱۔ ہر دو عالم در حقیقت عکس دوست
۲۔ خود از عہدش نبات استادگی
۳۔ کُفت بھی بزمی نہ دُریا اے عجب
۴۔ دوست پند میں سرِ مہر دوسترا

① یہ کائنات صفاتِ الہیہ کے مظہر ہے اور دونوں جہاں عکس جہاں دوست ہیں۔

② حق تعالیٰ شانہ کے نور پاک سے جمادات نے شانِ افتادگی پائی ہے کہ جہاں ڈال دیے گئے وہیں پڑے ہیں تسلیم و رضا کے ساتھ اور انہیں کی غنیمت سے نباتات نے اُگنا اور اُگ کر کھڑا ہونا سیکھا ہے۔

۳) دریا میں جھاگ کی حرکت تو نظر آتی ہے مگر جو امواج اس جھاگ کی حرکت کا اصل سبب ہیں وہ جھاگ کے نیچے روپوش ہیں۔

۴) اے مخاطب اگر تیری دونوں آنکھیں حق شناس یعنی دوستِ عرفان حق سے مشرف ہو جائیں تو تجھے سارا جہاں دوست کی نشانیوں سے پر معلوم ہو۔



عالمِ امر

یہ جہتِ دالِ عالمِ امر و صفات ۱ عالمِ خلقِ استِ حیات و جہات
غیبِ ابرو و بادِ دیگر است ۲ آسمان و آفتابِ دیگر است
بہشتِ بارِ انہا جہتِ بارِ بدال ۳ مئی نہ بیند ایں دورِ آخر چشمِ جاں
عالم کی دو قسمیں ہیں : عالمِ امر . عالمِ خلق

① عالمِ امر و صفات جہات و حیات سے معرئی ہے اور عالمِ خلق عام جہات اور عالمِ محسوسات ہے۔

② عالمِ غیب کے ابرو و بادِ عالمِ دنیا کے ابرو و باد سے الگ ہیں اور وہاں کے آسمان اور آفتاب بھی الگ ہیں۔

③ عالمِ غیب کی بارش اس عالم کی بارش سے مختلف ہے مگر ان تمام امور مذکورہ کا انکشاف صرف انھیں کو ہوتا ہے جن کی ارواح تعلق مع اللہ (معیتِ خاصہ) کی دولت سے نورِ خاص پا چکی ہیں ان ظاہری آنکھوں

سے اُس عالم کا ادراک ناممکن ہے بصیرۃ قلب کی ضرورت ہے جس کے حضور کا ذریعہ کسی بزرگِ کامل کی صحبت ہے۔

تخلیق انسان و تریبہ آن و غرض ازاں

وَجِبَ آدَمُ اَلْاَرِیْنَةُ اَسْمَا كُنْدُ عَكْسِ خُودِ وَرُصُورِش پیدَا كُنْدُ

وجہ آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کا آئینہ بنایا یعنی اپنی جملہ صفات کا سینہ آدم علیہ السلام کو منظر بنایا۔
جَمْعُهُ عَالَمُ هَشْتِ حَاجَتِمْ تُو تُو کَدَا یَا نَہ چہ گر دِی گُو بگو

تمام کائنات کو انسان کی خدمت کے لئے خلق فرمایا ہے پس اے انسان تو جب پوری کائنات کا مخدوم ہے تو کائنات کا اپنے کو محتاجِ منت سمجھ اور گلی گلی رُسوا مت پھر بلکہ خالق کائنات سے رشتہ جوڑنا کہ تو اپنے صحیح مقصد میں مصروف ہو کر دونوں جہان کی دولت سے مالا مال ہو جاوے۔

ہُشْتِ اِنْسَانِ مُرْکُزِ دُو رِجَااں رِیْسَتِ پے اِنْسَانِ مَدَارِ اَسْمَاں

یہ کائنات انسان کا ہی کے دم سے قائم ہے جب رشتے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو افلاک اپنی گردش سے محروم کر دیئے جائیں گے اور انھیں ریزہ ریزہ کر دیا جاوے گا اور قیامت قائم ہو جاوے گی۔

اَز کَمَالِ قُدْرَتِش پِی پے تِیکے کُو دُو عَالَمِ مِی نَمَایِدِ دُرِیکے

یہ کمالِ قدرۃ الہیہ تو دیکھو کہ بلاشبہ دونوں جہان کا نمونہ بنا دیا ایک انسان کو۔

یعنی انسان کامل ہی منظرِ ہر دو جہان اور مقصدِ ہر دو جہان ہے اس جہان کو اس کے لئے علمِ عمل بنوایا اور اُس جہان کو اس کے لئے عالمِ جزا بنادیا۔ پس دونوں جہان اسی کے لئے بنائے گئے۔

رَمَكَاں بُنْدَرِ مَمَكَاں كُزْدَه مَمَكَاں بے نشان گشتہ مُقَيَّدِ دُرُشَاں

عجیب قدرۃ ہے اس کی کہ خود لامکان ہے مگر ہمارے قلوب اور ارجح کو جو مکانی ہیں کس طرح اپنا تحقق خاص عطا فرما رکھا ہے اور خود بے نشان ہیں اور بانسانوں کو کس طرح اپنا تعلق بخشا ہوا ہے۔

صَدْفِزَارِاں بَجَرِ ذَرِّ قَطْرَہٗ زَبَاں ذَرَّہٗ گشتہ جہاں اُنْدِ جہاں

لاکھوں سمندر ایک قطرہ میں مخفی ہو گئے اور ایک ذرہ اپنے اندر کائنات کائنات رکھتا ہے۔

رَبِیْجِ کُزْدَه کُزْدَه شَتَابُ بَہْرِ عَیْنِ کُزْدَهٗ نِے اَز بَہْرِ آبُ

کوئی کوزہ مگر کسی کوزہ کو صرف کوزہ مقصود بنا کر نہیں بناتا بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ خلقِ بس میں پانی پئے گی۔

رَبِیْجِ کَاسِہٗ زِ کُزْدَهٗ کَاسِہٗ تَہَمُّ بَہْرِ عَیْنِ کَاسِہٗ نِے بَہْرِ طَہَمُّ

کوئی کاسہ اگر گویا بنا تا ہے تو اس کا مقصد صرف پیالہ نہیں ہوتا بلکہ اس لئے کہ لوگ اس میں کھانا کھاویں۔

مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَالْإِنْسِ اِیْنَ رِیْحُوْا

جَزْ عِبَادَتِیْ نِیْسَتِ مُقْصُوْدُ اَز جَہَاں

حق تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خلق فرمایا مگر ان کا بھی مقصد بیان فرمادیا کہ ان

کو اس لئے نہیں پیدا کیا کہ یہ بس کھاتے پیتے زندہ رہیں اور مرجائیں بلکہ انھیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی ان کی زندگی بہر زندگی نہیں بلکہ بہر بندگی ہے۔

تشبیہ و تمثیل ذاتِ حق

وَيُزَوِّدُونَكَ اَزْوَاجَهُمْ وَقَالَ مَوْتِلَ مَنْ خَاكٌ بَرْقَقٍ مَنْ وَتَمَثَّلَ مَنْ

وہ ذاتِ پاک ہے ہمارے وہم اور قیل وقال سے اور ہمارے اوپر اور ہماری تمثیلات پر بھی خاک پڑے۔

میک مثل اور ذرا بیس یعنی

ایک بیس یعنی نے ایک مثال دی تھی قیامت تک کے لئے وہ ملعون بارگاہ ہو گیا۔

روحِ انساں

- ۱۔ بجان گرگاں و سگاں ہر یک جہ است
- ۲۔ بجاں چہ باشد باخبر از خیر و شر
- ۳۔ مرد خفته روح و چو آفتاب
- ۴۔ مرد اول بستہ خواب خورست
- ۵۔ روح من چو آئینہ زنی تختی است
- ۱۔ متحدہ جانہا سے شیران خداست
- ۲۔ شاد از احسان و گریبان از ضرر
- ۳۔ در فلک تابان و در زمین جامہ خواب
- ۴۔ آخر الامر از طایف بہتر است
- ۵۔ بہر مشککہ بگویم منشی است

ترجمہ و تشریح :-

- کتوں و بھٹیڑیوں کی روحوں میں اختلاف ہے مگر شیرانِ خدا کی راج سب متحد ہیں۔
- ② روح کی تعریف یہ ہے کہ وہ خیر و شر سے باخبر ہو اور نیکی سے خوش ہو اور بُرائی سے شگین اور خدا کے حضور میں رونے والی ہو۔
- ③ آدمی سوتا ہوتا ہے اور اس کی روح مثل آفتاب کے فلک پر تاباں ہوتی ہے اور جسم لباسِ خواب میں ہوتا ہے۔
- ④ انسان پہلے صرف کھانا اور سوتا جانتا ہے مگر ایمان - اسلام - اخلاص کی دولت سے مشرف ہو کر پھر ملائک سے بازی لے جاتا ہے۔
- ⑤ ہماری روح کو جب حق تعالیٰ نے امر رب فرمایا ہے اور کوئی تفصیل نہ بیان کر کے اس کو پردہِ اختفا میں رکھا ہے تو ہم کہاں سے اس کے لئے مثال بیان کر سکتے ہیں اور جو مثال بھی ہوگی وہ لغو اور بے معنی اور غیر حقیقی ہوگی۔

فنا و بقا

آئینہ بستی چہ باشد زبستی زبستی یگزینی گز ابلہ زبستی
زندگی کا آئینہ کیا ہے فنا ہونا ہے پس اپنے کو فنا کر دے رتو احمق نہیں ہے۔

گرچہ اُن قُصَدَتْ بَقَا اُنْدَرِ فَنَاسَتِ رَکِیْتُ اَوَّلِ اَنْ بَقَا اُنْدَرِ فَنَاسَتِ

اگرچہ قرب مالکِ حقیقی کا ہمارے لئے بقا اور آپ حیات ہے مگر وہ قرب فنایت کے بعد ہی عطا ہوتا ہے یعنی بقا سے پہلے فنا ضروری ہے۔ بقا و فنا اصطلاحات تصوف میں۔

فنا کا مفہوم خواہشات نفسانیہ کو مرضیاتِ الہیہ کے تابع کرنا ہے۔ بقا کا مفہوم نفسِ امارہ کا تواضع سے بڑھ کر مطمئنہ راضیہ مرضیہ ہو جانا ہے اور یہی مقام قربِ خاص کہلاتا ہے۔

چوَنِ خُوَد رِیْثِی ہَمْدُ بَرِّاں شَدِی چونکہ گفتی بندہ ام سلطان شدی جب اپنی ہونے نفس سے خلاصی پا جاؤ گے تو سہرا یا برہان ہو جاؤ گے یعنی خود بھی صاحبِ یقین ہو گے اور تم سے دوسرے بھی یقین کی دوست مشرف ہوں گے جب تم اپنے کو غلام و بندہ تسلیم کر لو گے تو اسی بندگی میں مُصلطی مضمر ہے۔

چوَنِ بَمَرِ دَمِ اَز خُو اِیْسِ بُو اَبَشَرِ حَقُّ مُرْشَدِ سَمِیْعِ دَر اَدْرَاکِ قُبُصَرِ جب اپنے نفس کو مرشد دو گے کسی مُرشدِ کامل کی صحبت کے فیض سے تو حق تعالیٰ کے نور سے تم سنو گے اور اسی کے نور سے دیکھو گے اور اسی نورانی فراست سے دراک کے حواس خمسہ ظاہرہ و حواس باطنہ اپنے افعال انجام دیں گے۔

چوَنِ پِیْرِ غَایِبِ شُو دُ بَرِّاں دَمِی مُحَمَّدِ شُو دُ اَز مُرَدِ وَصْفِ اَدَمِ جب کسی آدمی پر جن مسلط ہو جاتا ہے تو آدمی کے اوصاف اس سے گم

ہو جاتے ہیں یعنی اس کی گفتگو اور اس کے حرکات سب جن کی طرف سے متصور ہوتے ہیں اسی طرح جب حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے اور انوار ذکر طاعت آنکھوں میں کانوں میں اور جسم کے ذرہ ذرہ میں سرایت کر جاتے ہیں تو خدا کے نور سے مومن کامل دیکھتا ہے اور اسی کے نور سے سنتا ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے۔

كُنْتُ سَمْعَهُ يَسْمَعُنِي وَبَصَرَهُ يَبْصُرُنِي

اس کی تفصیل معین الہیہ میں موجود ہے۔

رَہ فانی گشتہ راہ دیگر گشت زان راہ بشاری گناہ دیگر گشت

فانی فی اللہ کا راستہ ایک خاص راستہ ہے اس راہ میں بشاری گناہ ہے یعنی انہماک فی غیر اللہ مضر ہے

مفتہائے پیر سیک شذ فنا نیستی از خود بود عین بقا

سائک کے لئے آخری منزل فنا ہو جانا ہے اور یہی فنا نیست ذریعہ حصول بقا و قرب خاص ہے۔

رہ گشت باشد روشنی ندیدہ را کز وہ باشد آفتاب اور آفتاب

ستارے دن میں مغلوب النور ہیں مفعول النور نہیں اگر ان کی روشنی کا وجود ختم ہو جاتا تو رات کو یوں ان کی روشنی تم کو نظر آتی ہے معلوم ہوا کہ وجود ہے لیکن آفتاب کے نور سے ان کی روشنی مغلوب کا عدم ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ والوں کی فنا نیست کو سمجھ لیا جاوے کہ حق تعالیٰ کی عظمت کے مشابہ سے اپنے وجود اور اس کی صفات سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے

وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے

یہی مفہوم وحدۃ الوجود کا ہے جسے جہدائے صوفیہ نے حوالہ بنا رکھا ہے۔



إِنَّ لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتٍ

گفت پیغمبرؐ کہ نفحاتِ حق اندیشِ ایامِ می آرد سبقت

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٍ

اے لوگو! تمہارے ایامِ زمانہ یعنی انھیں شب و روز میں حق تعالیٰ کی طرف سے کرم کے جھونکے چلا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ فضل رحمن صاحب گنجِ مروت آبادی رحمۃ اللہ علیہ انھیں لمحات میں پڑھا کرتے تھے۔

کیوں بادِ صبا آج بہت مشکبار ہے

شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلفِ یار ہے

گوشِ ہش درِ یارِیں اوقارِیں دُورِ بایںِ جینِ نفحاتِ را

اے لوگو! ان قیمتی لمحات کی طرف دل و جان سے منتظر رہا کرو اور جب ان کے لطف و کرم کی وہ ہوا آجائے تو اس سے فیضاب ہو کر و اور اللہ والوں کے قلوب ان نفحاتِ کرم کو اپنی لطافتِ طبع اور نورانی قلب سے سمجھ لیتے ہیں۔

میل تو سوئے سفیدانِ ستِ یگ تاچہ گل چینی زخارِ اے مردہ ریگ

اسے اہل دنیا! ہمیں حق تعالیٰ کی نسیم کرم کے ان جھونکوں کا پتہ اس لئے نہیں چپتا کہ تمہاری جانیں مہیلاں (کانٹے دار درخت) اور باہو کی طرف مائل ہیں (یعنی دنیا سے حقیر کی طرف) پس اے مردہ دلو! تم کانٹوں سے پھوٹ کر کیسے چل سکتے ہو۔ یعنی زمین سے چپکے بٹوئے ہو تمہیں کیا خبر کہ آسمان کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ جانور بھی کھاتے گتے ہیں اور غافلین حق بھی کھاتے گتے ہیں پس کیا فرق ہے دونوں میں بلکہ حق تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر ان کفار کو فرمایا ہے **بَدَّ لَهُمْ أَصْوَاعُ** (الایۃ) حق تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی زندگی سے پناہ عطا فرمائیں۔ آمین۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

معیت خاصہ

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| ۱ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ |
| ۲ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ |
| ۳ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ |
| ۴ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ |
| ۵ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ |
| ۶ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ | وَرَبِّكُمْ أَيْمُنُ |

ترجمہ و تشریح :

① اگر ہم جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو گمراہی کے قید خانے میں ہوتے

ہیں اور اگر عظم کی روشنی میں آجاتے ہیں تو گویا اُن کے شاہی محل میں آ جاتے ہیں۔

۲) اگر خواب میں ہوتے ہیں تو ان کے مست ہوتے ہیں اور اگر بیداری میں ہوتے ہیں تو اُن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔

۳) اور اگر رستے ہیں تو ان کے ابر پُر آب صاف ہوتے ہیں اور اگر ہم ہنستے ہیں تو ہم ان کی برق ہوتے ہیں۔

۴) اور غصّہ اور جنگ کی حالت میں صفتِ قہر کے مظہر ہوتے ہیں اور صلح و معذرت خواہی کے وقت ان کی مہربانی و کرم کے مظہر ہوتے ہیں۔

۵) اے مخاطب! ایک ٹوکرا روٹی کا بھرا ہوا تیرے سر پر ہے اور تو روٹی کا کنار (کُڑا) در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یعنی تیرے باطن میں حق تعالیٰ کی محبت کا خزانہ موجود ہے اور تو بس کھانے پکھنے میں لگا ہے اور در بدر ذلیل پھرتا ہے۔

بہیں کوئی مکاں میں جو نہ کبھی جا سکی اُسے دلِ غضب دیکھا وہ چنگاری مری مٹی میں شامل کی (مجدوب)

۶) تیرے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے اور تیرا پاؤں پانی کے اندر ہے لیکن تو بوجہ جہل اور بے خبری کے ٹھوک اور پیاس سے تباہ ہو رہا ہے۔

حاصل یہ کہ کسی اشدّ دُشمن سے تعلق قائم کرو اور چندے مجاہدات کے بعد پھر تمہیں اپنے قلب میں ایسے باطنی خزانے منکشف ہوں گے جن کے سامنے ہفتِ قدیم کی سلطنت گردِ معلوم ہوگی

ایمان بالغیب

- یونینوں بالغیب رمی بایہ مزا ۱
 پیش شدہ اویہ بود از دیگران ۲
 پس بغیبت بنیم ذرہ حقیق کار ۳
 طاعت و ایمان کنوں محسوس شد ۴
 گویدش بجزو ز من ایہ شہ زود ۵
 پس ہرک ناریہ نور مبین ست ۶
 تجرہ ہی خواہی تو دفع شر ہزار ۷
 تاہوئی تازہ ست ایمان تازہ نیست ۸
- ز ان بہ بستم رُوزن فانی سدا
 کہ بخدمت حاضر اندو جانفشان
 یہ کہ اندر حاضری زان صد ہزار
 بعد مرگ اندر عیان مژدود شد
 میں کہ نورت سوز نارم زار بود
 زان کہ بے ضد دفع کند لامیکنست
 آب رحمت بر دل آتش شکار
 کہیں ہوا جز تغیر ایں روز و رشت

ترجمہ و تشریح :

① مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کرتے ہیں کہ اے لوگو! ہمیں ایمان بالغیب تم سے مطلوب ہے اور اسی حکمت سے ہم نے اس کائنات کو ہر طرف سے بند کر دیا کہ کسی سوراخ سے تمہیں عالم غیب نظر نہ آوے۔

② شاہ کے سامنے جو حاضر ہوتا ہے وہ تو دوسرے غیر حاضروں سے اچھا کام کرتا ہی ہے کمال تو یہ ہے کہ شاہ کو نہ دیکھ رہا ہو اور پھر بھی اس کے احکام کا حفظ و اہتمام کر رہا ہو اور اس صورت میں آدھا ذرہ عمل بھی افضل ہو گا ان سوزہ اعمال سے جو شاہ کو دیکھ کر کئے جاویں گے

یعنی شاہ کو بدون دیکھے اس کے احکام کو بجا لانا زیادہ واضح اور قوی اخلاص و بندگی کی دلیل ہے۔

③ طاعت اور ایمان لانا بدون دیکھے ہوئے مقبول اور محمود ہے اور مرنے کے بعد جب عالمِ غیب سامنے آجائے گا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔

⑤ جہنم مومن سے کہے گا کہ جلد میرے اوپر سے گزر جا کہ تیرا نور میری آگ بجھائے ڈالتا ہے۔

⑥ پس جہنم کی آگ کو بجھانے والا مومن کا نور ایمان ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد ہی سے دفع ہوتی ہے۔

④ اے مخاطب اگر تو چاہتا ہے کہ دوزخ کی آگ تجھے نہ جلائے تو اس پر رحمت کا پانی ڈال دے یعنی کثرت سے استغفار و آہ و زاری کر کے حق تعالیٰ کی رحمت کو اپنے اوپر متوجہ کر لے۔

① جب تک خواہشاتِ نفسانیہ تازہ ہیں ایمان میں تازگی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ خواہشاتِ نفس ہی حق تعالیٰ کے قرب کے دروازہ کیلئے قفل ہیں۔



توبہ نصوح

تُوبَةُ مَنْ مَرَدَّانَهُ سِرًّا أَوْ بَرًّا بِرُفْقَانِ يَمُوتُ بِمِثْقَالِ يَرَّةٍ

اے مخاطب مردانہ وار توبہ کرنا یوں سے اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں قدم

دیکھ دے کیونکہ کب تک خدا سے دُور رہ کر گناہ کرتا رہے گا اور جبکہ ہر ذرہ
ذرہ عمن کو تو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں موجود پائے گا۔
وَزَيْدٌ أَمْوَزٌ كَادُمٌ أَزْكَاهُ خوش فرود آمد بوسے پائیگاہ
اور اپنے باپ سینا آدم علیہ السلام سے یہ سبق سیکھ لے کہ انھوں نے اپنے
قصور سے کس طرح توبہ کی اور اپنے رب کے سامنے اپنے کو جھکا کر غالی منصب
حاصل کر لیا۔

لَعَنَ پائیگاہ = قدر و مرتبہ و منصب (غیاث)
أَنْتُمْ قَرَزْنَدَانِ خَاصِّ آدَمِ آدَمُ نَفَعْنَا إِنْ ظَلَمْنَا مِثْلَ مَنْدُ
جو لوگ خاص اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بھی اپنے بابا کی تقلید کرتے
ہوئے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا کہتے ہیں۔
عُزْرِي تَوْبَةً يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَشْفَارُ مَرُگِ خَاضِرِ غَابِ أَنْتَ حَقُّ بُودُنِ مُسْتِ
بغیر توبہ کے جو زندگی گناہوں میں غرق ہے وہ خود وبالِ جان ہے کیونکہ حق تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں اور
خدا سے غافل ہونا مترادف موت عاجلہ کے ہے۔

سجده گاہ کہہ اتر کُنْ اَزْ أَشْكَبُ اَوَاں کہ خُدا یا وَا زِ مَافِ زِشِ گُھَاں
سجدہ گاہ کو اپنے آنسوؤں سے ترک کر اور فریاد کرو کہ اے خدا مجھ کو خیارات
فاسدہ سے رہائی عطا فرما۔

جُمْلَةُ مَا فِیْہَا اَزْ نَفْسِکُ شُوْنَد زُہْرِ پَارِیْنِہِ اَزِیْشِ گُرُوْدِ چُوْتَقُنَد
توبہ کے آنسو ماضی کی تمام برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور گناہوں

کے پُرانے زہر کو بھی مثلِ شکر کر دیتے ہیں۔

سَيِّئَاتُكَ رَامِيْبِدْلُ كَرْدُوْحَقِّ تَاْتَمِه طَاعَتِ شَوْذَاٰنِ مَا سَبَقَ

توبہ کی برکت سے حق تعالیٰ تیری سیئات کو حُسنات سے تبدیل فرمادیں گے تاکہ تیرا زمانہ ماضی سب کا سب طاعت میں شمار کیا جائے۔

رَبِّیْنَ بِرُپَشْتِ اَنْ مَكْنِ جَزْمِ وُكْنَاهُ بِكَمْ كُنْهَمْ تَوْبَةُ ذُرِّ اَيْمَمِ ذُرِّ پَنَاهِ

خبردار! توبہ کے سہارے پر گناہ کی ہمت مت کرنا کہ توبہ کو کے پھر پناہ میں آجائیں گے۔

رَاْنِكَ اسْتِغْفَارِ تَحْمِ ذُرِّ دُشْتِ نِیْثِ ذُوْقِ تَوْبَةِ نَقْلِ ہَرِّ مَرَسْتِ نِیْثِ

یہ نوک! استغفار و توبہ کی توفیق تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ممکن ہے کہ گستاخی اور مسلسل سرکشی کی نحوست سے توفیقِ توبہ سلب کر لی جائے ذوقِ توبہ ہر مرست کا حصہ نہیں ہے۔

اَنْدَرِیْشِ اُمْتِ نَہْ بِدَشْخِ بَدَنِ رِیْکِثِ مَشْخِ دِلِ بُوْدَاِیْ بُوْدَاِیْ فُطْنِ

اس اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسخِ صورت ظاہری کا عذاب تو تو معاف کر دیا گیا ہے مگر مسخِ عقل و فہم اور مسخِ صلاحیت و سلامتی سب کا عذاب جاری ہے۔

فوائدِ صحبت

صُحْبَتِ مُرْدَانَتْ اَزْمُرُوْا اِنْ كُنْدُ نَا رِخْنْدَاں بَاغِ رَا خَنْدَاں كُنْدُ

کاملین کی صحبت تجھے بھی کامل بنا دے گی اور انار خنداں پودے سے باغ کو خنداں کر دیتا ہے۔

رُزَاہُ سُنَّتِ بَا جَمَاعَتِ مُخَوَّشُ بُودُ اَسِیْ بِاَسْیَاں یَقِیْنُ خُوشْتَرُ بُودُ
سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ راحت اور عافیت سے ملے ہوتا ہے جس طرح ایک نئے گھوڑے کو چال سکھانے کے لئے پرانے گھوڑوں کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اس طرح بدون مارپیٹ کے وہ نیا گھوڑا آسانی سے اور جلد پرانے گھوڑوں کی خوش رفتاری کی مشق کر لیتا ہے۔

مَرُوْ تَجُوْیَارِ خُدَا کَی رَا تُو زَوْدُ چُوْنِ چُنِیْنِ کَر دِیْ خُدَا یَارِ تُو بُودُ
جاؤ کسی اللہ والے کو ڈھونڈ لو اور اگر اس سے دوستی تم نے کر لی تو اس کی غلامی کے صدقے میں تم بھی خدا کے یار ہو جاؤ گے۔

پَهْنَشِیْنِ مُقِیْدَاں چُوْنِ کِیْمِیَا سَتِ چُوْنِ نَظَرِ شَاں کِیْمِیَا یِے خُود بُیَا سَتِ
مقبول بندوں کی صحبت مثل کیمیا ہے کہ فرشی کو عرشی بنا دیتی ہے یعنی مجربین کو اللہ والا بنا دیتی ہے اور جب ان کی نظر میں یہ کیمیا ہے تو ان کی ذات گرامی خود کس قدر بابرکت ہوگی۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زور سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا (اکبر)
یَکِ زَمَانِیْ صُحْبَتِ بَا اَوَّلِیَا بہتر اُز صَد سَا لَہِ عَا عَتِ بے رِیَا
ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی صحیح فہم حاصل کرنا بہتر ہے سو برس کی عبادت بے ریا سے۔

صُحبتِ صَاحِبِ تَرَا صَاحِبِ کُنَدُ صُحبتِ طَاحِجِ تَرَا طَاحِجِ کُنَدُ

نیک انسان کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے بھی بدکار بنا دے گی ایک شخص نے احقر سے کہا کہ ایک آم کے درخت کی شاخ کے ساتھ نیم کی شاخ لگ گئی اور بالکل متصل ہو گئی انجام یہ ہوا کہ تمام پھل اس آم کے نیم کی تنگی سے تلخ اور کڑے ہونے لگے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔

نہرِ کبہ باشد ہمیشینِ دُوستانِ ہنستِ دُرُغُلخنِ میانِ بُدُستانِ

جو شخص کہ مقبول بندوں کی صحبت میں رہتا ہے اگر آتش کدہ میں بھی ہے تو وہ بھی اس کے حق میں باغ ہے۔ لغتِ گلخنِ بضمِ گافِ وغا مغنہ مفتوحِ آتشِ خا و مجازاً جائے انداختنِ خس و خاشاک (غیاث)

مُہرِ پَکالِ دُرِ میاںِ جاںِ نِشاںِ دلِ مَدِ اِلَا بُہرِ دِلِ نُوْشاںِ

اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقبول بندوں کی محبت کو جان کے اندر پیوست کر لو اور اپنا دل کسی کو مت دینا سوائے اُن کے جن کے دل خدا کی محبت سے اچھے ہو گئے ہیں۔

دِلِ تَرَا دُرُ کُوئےِ اہلِ دِلِ کُشدُ تَنِ تَرَا دُرُ عِصِ ابِ وِرْگِ کُشدُ

مخاطب! تیرا دل تجھے اہلِ دل کی مجلس کی طرف کھینچتا ہے مگر تیری خاکِ تن کے تقاضے (خواہشاتِ نفسانیہ) تجھے پانی اور کچھڑ (دنیا سے حقیر) کی طرف کھینچتے ہیں۔

فَقَرِ خَوَابِیِ اَنْ لَیْجُجِبَتْ قَمَمِ شُتِ نَہْ زَبَانَتْ کَارِیِ اَیْدِ نہْ دُشْتِ

اگر باطنی دولت یعنی خاص تعلق مع اللہ حاصل کر لے تو وہ صحبتِ کاملین

ہی سے ملتی ہے نہ تیری زبان سے یہ کام ہوگا اور نہ ہاتھ سے۔

ناریاں مرناریاں راجا دبند
توریاں مرنوریاں راطالب اند

دوزخیوں کو دوزخی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور نورانیوں کو نورانی لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔

طیبات اندیسوئے طیبیں
لنجبیتین الجبیشات شتیں

پاک عورتیں پاک مردوں کو دی جاتی ہیں اور جبیش مردوں کے لئے جبیش عورتیں مخصوص ہوتی ہیں۔

چونکہ دیار ان رسی خاش نشین
اندراں حلقہ ممکن خود را نگین

جب اللہ والوں کی مجلس میں حاضری ہو تو خاموش بیٹھو اور اپنے کو ان کی مجلس میں نگ کی طرح ممتاز مت کرو یعنی خود کو مٹا کر رکھو۔

گفت پیغمبر کہ در جسد محموم
در دلائل دامن تو یاراں را نجوم

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحر افکار میں فکر صحیح پر دلائل ہدایت کے لئے میرے اصحاب کو مثل نجوم سمجھو۔

اجتناب از صحبت بد

ہیں کہ ہر گمراہ را ہمرہ مداں
غافلان خفتہ را آگاہ مداں

خبردار! ہر گمراہ کو اپنا رفیق سفر مت سمجھو اور جو خدائے تعالیٰ سے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ان کو آگاہ حق نہ سمجھ لینا۔

اے فغان از یادِ ناز جس نے فغان ہمنشینِ نیک جوئید اے مہاں
 بُرے ساتھی سے اللہ بچائے بُرے ساتھی سے اللہ بچائے نیک ساتھی
 ڈھونڈو اے معززین۔

جابل از با تو نماید ہمیدنی عاقبتِ رحمتِ زنداز جابل
 جابل اگر تیرے ساتھ دوستی اور ہمد دی کا اظہار بھی کرے تو تم اس سے ہوشیار
 رہو اور دور رہو، کیونکہ اس کی دوستی کا بھی انجام بُرا ہی ہوگا۔ دشمنی خرد منداں۔
 یہ ازدوستی ناداں۔

حق ذاتِ پاک اللہ الصمد کہ بودہ ناز بد از یار بد
 چونکہ بُرا سانپ بہتر ہے بُرے دوست سے اس لئے میں اللہ پاک بے نیاز
 کی حرمتِ عزت و جلال کے صدقہ میں بُرے ساتھی سے پناہ مانگتا ہوں۔
 ناز بد جانے ساندازِ سلیم ناز بد آرد سوائے نازِ حجیم
 زہرِ بلا سانپ اپنے کاٹنے سے جان لے لیتا ہے اور بُرا ساتھی جہنم کی طرف
 کشاں کشاں لاتا ہے۔

اے خنک آنِ مرزہ کو خود رستہ شد در وجودِ زندہ پیموستہ شد
 جو مرنے والا اپنے وجود کو زندگی ہی میں حق تعالیٰ کی رضا کے لئے مٹ
 گئے اور اس مقصد کے لئے کسی زندہ یعنی مردِ کامل سے وابستہ ہو جو اے اللہ
 اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

وایے آنِ زندہ کہ با مرزہ رشتہ شد مرزہ گشتِ فرزندگی ازوے بخت
 افسوس ہے اس نیک شخص پر بھی جو کسی بُرے ساتھی کی ہمنشینی سے

اپنی صالحیت کو تباہ کر بیٹھا اور حقیقی زندگی سے محروم ہو کر غفلت کی موت سے مُردہ ہو گیا۔

طلب عشق محبوبِ حقیقی

تو بہرِ بجائے کہ باشی می طلبت آید می جو د آئائے خشکِ لب

جہاں بھی رہو حق تعالیٰ کے لئے بے چین رہو اور اسے خشک لب تو آبِ قربِ الہی کی تلاش میں ہمیشہ بے چین رہنے کی خواہش رکھو اور کسی بے چین ہی کی صحبت سے یہ تڑپ تجھے ہاتھ لگے گی۔

گفت چہ چہ کہ چوٹ کوئی دینے عاقبتِ دینی ازاں در ہم سرے

پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن ضرور اس در سے کسی کا سر نمودار ہوگا۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تری نظر

تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگاتے جا

بیٹھے گا پسین سے اگر کام نہ کیا رہیں گے پر

گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا (مجدوب)

چوٹِ نشینی بر سرِ کوسے کے عاقبتِ دینی تو ہم رُقبے کے

گو تم کسی گلی کے کنارے اُمید لگاتے بیٹھے رہو گے تو یقیناً تم کسی کا چہرہ اس گلی میں مشاہدہ کرو گے مراد یہ کہ حق تعالیٰ کی راہ میں اُمید لگاتے مجاہدات کی

تکایف جھیلے رہو ایک دن ضرور میاں تمہیں مل جائیں گے یعنی قلب میں معیتِ خاصہ کا انکشاف عطا ہو جائے گا۔

اَنْدَرِیْن رَہِ مِی تَرَا شَ دِوِی خَراشِ تَا مَی لَاحِزِ مَی فَا رِغِ مَبَاشِ

حق تعالیٰ کی راہ میں مشقت اور محنتِ اصلاحِ نفس کی خاطر برداشت کرتے رہو ورنہ آخری سانس تک اپنے کو فارغِ مت سمجھو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَاْتِیَکَ الْیَقِیْنُ ۝ اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی موت آجائے۔

دُؤْسَتْ دَا رَد دُؤْسَتْ نِیْنِ شَغْیِ مَکُوشِشِ رِہ بُو دَہ بِہ اَز خُفْشِ گِی

محبوبِ حقیقی اپنے طالبین کی حیرانی اور عاجزی اور درماندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ناکارہ کوشش کو بھی بیکار سمجھ کر بہت چھوڑ بیٹھو کہ بالکل سو بننے سے یہ بھی غنیمت ہے۔

نِہ چِت کر سَے نَفس مَی پَہلو ا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

ا ر سَے ا س سَے کُشتِ قَہ مَی عَمر بَھر کی کبھی وہ دباے کبھی تو دبا لے

حَا صِل اُنْکِہ مَہرِ کِہ اَوْ طَا لِب بُو دَہ

جَا ن مَظْکُوشِ بُر دِ رَا غِب بُو دَہ

خلاصہ یہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے اس کی جان پر حق تعالیٰ بھی

توجہ خاص فرماتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں۔

تَشِیْکَاں گَر اَب جُو یَ شَد اَز جَہَا ن اَب ہَم جُو یَ د بَعَا لَم تَشِیْکَا ن

پیا سے اگر پانی کو جہان میں توش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو ڈھونڈ لے۔

ہیکہ تو طاریت نہ تو ہم بیا تا طلب یابی ازین یار وفا
 اے مخاطب! اگر تو طاریت نہیں ہے تو بھی مایوس نہ ہو اللہ دلوں کے پاس
 یہاں طلب بھی حق تعالیٰ ان کی برکت فیض صحبت سے عطا فرمادیں گے۔
 بہرگز نشینی طلب گارے پسر یار و شوہر پیش او انداز سر
 جس شخص کو خدا کا طرب دیکھو اور ان کے لئے بے چین دیکھو اسی کے پاس
 رہ پڑو اور اسی کو اپنا حقیقی دوست سمجھو اور اس کے سامنے اپنے کو مٹا دو۔

گرفتن پیر کامل

بہرکہ اوپے مرشدے در راہ شد اوز غولان خمرة و در چاہ شد
 جو شخص بغیر مرشد کے راہ حق کو طے کرتا ہے وہ شیاطین کی گود میں پہنچ کر
 غمراہ اور چاہ ضلالت میں گر جاتا ہے۔
 گمراہ تو بے رہبر فرود آئی براہ گمراہ شیریں فرود آتی بچاہ
 اگر تو بے رہبر کے راہ حق میں اترے گا تو شیر جیسی عالی ہمت ہونے کے
 باوجود بھی گمراہی کے کنوئیں میں گر پڑے گا۔

بہرکہ تنہا ناوہ راہ را برید ہم بعون ہمت مرڈال رسید
 جس شخص نے ناوہ طور پر تنہا یہ راستہ قطع بھی کیا ہو تو وہ بھی یقیناً کسی اہل وقت
 کے غائبانہ توجہ و فیضان ہی سے منزل مقصود تک پہنچا ہوگا۔
 کویر ہنوز کے تو اندر وقت است بے عصا کش کویر رفتن خطا

اندھا آدمی کبھی سیدھا راستہ طے نہیں کر سکتا اس لئے بغیر لالٹھی پکڑنے والے راہبر کے کسی اندھے کا چلنا ہی خطا ہے۔

دُشْتِ پیرِ اَز غایِبِ کُتّاهِ رِیشتِ دُشْتِ اَوْ جَزْ قَبْضَہِ اَللّٰہِ رِیشتِ پیر کا ہاتھ (اس کی توجہ و فیضان) غائبین تک بھی اثر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا کہ حق تعالیٰ ہی سے بالواسطہ توبہ اور عہد کرنا ہے۔

رِیْزِ بَاشْدِ نَزْدِ بَآں اَسْمَاں رِیْزِ پَرِآں اَز کِیہِ گَزُوْدِ اَز کَمَاں پیر آسمان کے لئے یعنی خدا تک پہنچنے کے لئے مثلِ سیڑھی کے ہے کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تیر کبھیس بدون کمان بھی اڑ سکتا ہے۔ تیر اگر قیمتی ہو اور کمان معمولی ہو تب بھی تیر کا کام چل جاوے گا پس اگر مریدِ عالم اور فقیہ اور مُفسر اور محدث ہو اور شیخ بقدرِ ضرورت ہی علم دین جانتا ہو مگر اس کی صحبت سے یہ کامل ہو جاوے گا۔ مُرغی کے پروں میں مور کا انڈا رکھ دینے سے مور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مُرغی کا ممنون و احسان ہو گا اور اگر خود سیسی اور کبوتر سے مُرغی کے پُرس سے یہ مور کا انڈا دوز ہے گا تو ہزار سال بھی مردہ ہی رہے گا اور جان نہ آئے گی پس صحبتِ شیخ سے صحیح زندگی عطا ہوتی ہے میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے عید گاہ سرائے بہر کی محراب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میری جائے پیدائش ہے پھر خود ہی توضیح فرمائی کہ یہاں ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت فرمایا تھا۔

مُؤَرَّشِ بَرِجَاکِ فِجَاں بَزْ اَلْمَکَاں لَا مَکَاہِ فَوْقِ وَہِمِ سَارِکَاں یہ اللہ والے بزرگانِ دین اگرچہ صُورۃً زمین پر نظر آتے ہیں مگر ان کی روحیں عرشِ دہ

کے پاس ہوتی ہیں بوجہ خاص تعلق و رابطہ کے اور یہ باتیں یعنی ان اولیائے پاک کے مقاماتِ رفیعہ جو عالمِ لامکاں سے ہیں ہمارے و ہم و تصور سے مافوق و بالاتر ہیں۔

ماہِ سیانِ کُھر دِریائے جلالِ بکھر شاں اُمُوختہ سحرِ حلال

یہ دریائے جلال کی گہرائیوں کی پھیلیاں ہیں اور حق تعالیٰ کے کھرِ قرب نے انھیں سحرِ حلال یعنی کلامِ موثر عطا فرمایا ہے۔

سُرخِ نورانی زیرِ آگاہ کُندہ نورِ را با فطہا ہمستہ کُندہ

اللہ والے نورانی مشائخ حق تعالیٰ کے راستہ سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور اپنے ارشادات کے الفاظ کے ہمراہ اپنے انوارِ قلوب بھی شامل کر دیتے ہیں۔

کارِ مزدانِ روشنی و گرمی نشت کارِ دُؤالِ حیلہ بے شرمی نشت

مردوں کا کام روشنی و گرمی ہے یعنی سرگرمی عمل ان کا شیوہ ہوتا ہے اور کھینوں کا کام حیلہ و بہانہ سازی اور بے شرمی ہے یعنی مجاہدات سے جان چڑاتے ہیں۔

از حدیثِ شیخِ جمعیتِ رَسد تفرقہ آرد دُمِ اہلِ جسد

اللہ والوں کی باتیں قلب کو سکون عطا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔

چو کندہ دستِ خود بدستِ او دہی پشِ زدِ شستِ اکلارِ بیژنِ جہی

اور جس دن تو کسی مُرشدِ کامل کے ہاتھ پر بیعت و توبہ کرے گا اسی دن گمراہی کرنے والے تمام طبقات و ران کے نظریاتِ باطلہ اور افکارِ کاسدہ کے دامن سے خلاصی پا جاوے گا۔

راہِ طریقت آں بُوڈ کُنا باحکامِ شریعت می رُوڈ
 طریقت اور سلوک باطنی کا راہبر وہی ہو سکتا ہے جو احکامِ شریعت کا خود بھی
 پابند ہو اور طابین کو اس پابندی کی ہدایت کرتا ہو۔ وہ جہلائے صوفیہ جنہوں
 نے شریعت اور طریقت کا فرق بیان کر کے شریعت کے جوئے کے بار کو
 کندھوں سے اتار پھینکا ہے اور خوب حلوائے ماندے اڑا کر اپنی توندیں پھیلا
 رکھی ہیں مولانا نے اس شعر میں ان کی قلعی کھول دی ہے کسی کا اچھا شعر ہے:
 پھر گئے ہونزاروں کی روٹیاں کھا کر تمھاری توند کھرے لگا دے چھوڑو گا
 دُشیت زن دُرْدَآن بَر تو دلی شت
 خواہ از نسلِ عمر خواہ از علی شت

جب کسی ولی اللہ سے مناسبت محسوس ہو تو فوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ
 دے دو اور یہ نہ دیکھو کہ اس کا کیا نسب ہے اور کس خاندان سے ہے۔
 گونباشد در عمل ثابت قدم چو زباند خلق از دستِ غم
 اگر کوئی مرشد خود ہی اعمال میں شست ہو گا تو مخلوق کو غفلت کے غم
 سے کیسے چھڑا سکتا ہے۔

گھر تو گونی نیست پیرے آشکار تو طلب کن در جزائر اندر ہزار
 مگر تو کہتا ہے کہ ہم کو تو کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا تو اسے شخص تو برابر
 تلاش جاری رکھ۔

ہر آنکہ گھر پیرے نباشد در جہاں نے زمین بوجائے ماندے نہ مکان
 کیونکہ اگر اللہ والے زمین پر نہ ہوتے تو یہ زمین اور یہ کون و مکان بھی اپنی جگہ قائم

نہیں رہ سکتے تھے یعنی جب اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں گے تو قیامت آجائے گی۔

دُستِ گیر و بندۂ خاصِ الہ طایباں رَامی پُر تو تا پیشگاہ

جب حق تعالیٰ کے خاص بندے طابین کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں یعنی بیعت کر لیتے ہیں تو اپنی اصلاحات اور ارشادات و صحبت کی برکت سے طابین کو مولیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

(جو بندہ یا بندہ)

بچوں نے چاہیے مثلثی ہر روز خاک عاقبتِ اندر سی در آبِ پاک
اگر تم کسی کو نہیں کے لئے ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو انجام کار ایک
دن ضرور یہ ہوگا کہ پانی سے تمہارا وصال ہوگا۔

آداب المریدین

بچوں مجنبدی پیرِ نازک دلِ مباحش سستِ ریزندہ چو آبِ گلِ مباحش
جب پیر کو پکڑ لیا تو اب نازک دلِ مت بنو اور سست و کابل
منت پڑے رہو۔

مختارِ بزمِ پیرِ ترقی ایں طریقی مست گردی عاقبتِ ہم زینِ حقیقی
اگر حکمِ شیخ کے غلام و تابعدار بن کر اس راہ کو ملے کر لیا تو انشاء اللہ تعالیٰ
خالص شرابِ معرفت سے ایک دن ضرور مست ہو جاؤ گے۔

گھر ہزار اُن طایب اندوختِ نکل آذرِ سالتِ بازمی ماندِ رسول
اگر مجلس میں ایک ہزار طابینِ حق ہوں اور ایک معترضِ معاند بھی ہو تو اس کی
عدمِ طلبِ اعراض کی نحوست مضامین کی آمد میں حائل ہوگی۔

نخوتے دارِ ندو کیہ چو شہباز چاکری خواہند از اہلِ جہاں
اولیائے حق طابین کے ساتھ بظاہر نخوت و کبر کا معاملہ کرتے ہیں (مثلاً ڈانٹ
ڈپٹ اور اصلاح کے لئے سختیاں کرنا وغیرہ) اور باطن میں اپنے کو خادِم سمجھتے
ہیں اور طابین کیا سارے جہان سے اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں۔

ایں بر ملاکتِ شرف و اشتدہ کہ خود را بہ آرزگشتِ پنداشتندہ
اور اہلِ جہاں سے ان کو دولتِ باطنی دینے کے لئے چاکری و مشقت
کراتے ہیں۔

کے رسانند ایں امانت را بتو تانباشی پیشِ شاں راجہ دو تو
حق تعالیٰ کی مجتہدِ خشیت کی امانت کو اللہ والے طابین کے حوالے کسی وقت
کرتے ہیں جب اپنے سامنے طالب میں تواضع و اخلاص۔ ادب و نیاز مندی
دیکھتے ہیں۔

گزارا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو مے گلفام
ناز و نخرے کرے جو مے آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ کام

مُسْتَمِعِ چُونِ تَشَنُّہِ دُجُونِیْدَہِ شُدْ وَاعْظَا اَکْثَرُ مَرْدَہِ بُودْ کُوِیْنِیْدَہِ شُدْ

سامعین میں اگر تشنگی و طلب ہو تو واعظ اگر مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے یعنی اگر مضامین کا آمد نہ ہو رہی ہو تو ہونے لگتی ہے۔

بہرِ چہ را خُوبِ خُوش و زینا کُنْدْ اَز بَرایِ وِیْدَہِ بَیْسَا کُنْدْ

جو شخص زینا بش اور آرائش کرتا ہے وہ اندھوں کے لئے نہیں کرتا دیدہ بین کے لئے کرتا ہے۔

بِجُوشِ نَطَقِ اَز دِلِ نِشَانِ دُکُوتِی سَتْ بَشْتِیْگِیِ نَطَقِ اَز بَیْ اُفْتِی سَتْ

بکسی سے دل کر گویائی کا تقاضا اندر سے اُٹھنا علامت باطنی و قلبی تعلق و دوستی کی ہے اور گویائی میں رکاوٹ پیدا ہونا علامت بے الفتی ہے جیسا کہ بعض طابین کی مناسبت سے عجیب مضامین حق تعالیٰ بیان کرا دیتے ہیں اور بعض کی عدم مناسبت سے زبان بند بند سی اور مضامین کی آمد رکی رکی سی معلوم ہوتی ہے اس وقت تکلف ہی سے کچھ بولنا ممکن ہوتا ہے مگر بے کیف ہوتا ہے۔



اجتناب از صوفیان مزور (نقلی)

اِنے بَیْزِ اَیْشِ اَدَمِ رُفِیْہِ بَیْشْ کِیْسِ بَہرِ دُشْتِیْ بُیَا دِوِشْ

اے لوگو! بہت سے ایسے خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں اس لئے ہر ہاتھ میں ہاتھ جلدی سے نہ دے دینا چاہیئے۔

حَرْفِ دُرُیْشِاں جُزْ دُشْمَنُ دُشْ تَا نَخْوَانْدِ بُو سَیْمِ زَاں فُشْ

کبھی کھینے لوگ بھی بزرگوں کی باتیں اور چند حروفِ پُرا لیتے ہیں یعنی یاد کر لیتے ہیں تاکہ اس طرح خوابِ طاب میں کودھو کہ دیں اور اپنا اُتو سیدھا کریں۔

اَوْنَدَا كَرْدَه كِه مُخَوَانِ نَبَاهَا دَه اَمِّ نَابِ خَمِّ خَلِيفَه زَادَه اَمِّ

یہ نقلی صوفی بھی اعلان کرتا ہے کہ میں نے بھی تصوف کا دسترخوان پکھایا ہے اور میں بھی نائبِ حق اور خلیفہ زادہ ہوں۔

دَائِمِ اَنْدَر آيَكِ مَابِي شَتِ مَارِ رَا بَاؤُ مُجَا ہُمَرِی شَتِ

ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں ہی کا کام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رابطہ رکھنا اور غافل نہ ہونا اہل اللہ ہی کا کام ہے۔ سانپ اگر مچھلی پن ظاہر بھی کرے خلق کو دھوکہ دینے کے لئے تو کب تک پانی میں رہ سکے گا آخر کار گھبرا کر پانی سے بل میں بھاگ جائے گا اسی طرح نقلی صوفی مخلوق کے سامنے تو سر جھکانے مرقبہ اور ذکر ہو کرتا ہے مگر جب خلوت میں جاتا ہے تو فرائض بھی ادا نہیں کرتا۔

کُورِ چَہ دُورِ خَشْکِی ہِز اِنْ شَتِ مَابِیَاں رَا بَاؤُ شَتِ جَنگِہَا شَتِ

خشکی میں ہزاروں نقش و نگار ہوں مگر مچھلیوں کو خشکی سے جنگ و عداوت ہے اور ان کو انھیں نقش و نگار میں موت نظر آتی ہے برعکس پانی میں انھیں طوفان سے بھی خوف نہیں اسی طرح اللہ والے اسبابِ غفلت و تشویش سے گھبراتے ہیں اگرچہ ہفتِ اقلیم کی مملکت ہی کیوں نہ ہو۔ اور نقلی صوفی چند ٹکوں اور تھوڑی سی دنیا کے عوض پک جاتا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت

راہِ دورِ رشتِ بے پیڑ شیارِ باش خوابِ باگورِ افکنِ و بیدارِ باش

اے مخاطب راستہ بہت دور دراز کا ہے ہوشیار ہو جا۔ نیند کو اعتدال اور درجہ ضرورت تک محدود کر اور باقی آرام کی نیند قبر کے لئے چھوڑ دے اور رضائے دوست کے لئے بیداری اختیار کر۔

ہر کہ جتنے گردِ اوقد سے ریخت ہر کہ رنجے دید گنجے شد پدید جس نے کوشش اور مجاہدہ کیا وہ قرب حق پا گیا اور جس نے بھی مشقت رنج برداشت کیا اس نے خزانہ باطنی پایا۔

ایش ریاضتہائے درویشاں چہ رشت کہ فنا ہے تن بقائے جانہاں شت درویشوں کو ریاضتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں تاکہ فناے خواہشات تن سے بقا روح کی نصبت حاصل ہو۔

مچوں ز چاہے می گنی ہر روز خاک عاقبت اندر سری در آب پاک جب ہر روز خاک کنوئیں کے لئے نکلتے رہو گے تو ایک دن ضرور پانی تک ساقی حاصل ہوگی۔

گر تو خواہی خیزی و دل زندگی بندگی کن بندگی کن بندگی کن اے مخاطب اگر تو ہوائے نفس سے آزادی اور دل کی حیات بے بہا کا طالب ہے تو بندگی کر، بندگی کر، یعنی سرایا اطاعت حق میں لگ جا۔

ذکر و نکر و مراقبہ

اَذْكُرُوا اللّٰهَ شَاوِ مَادُّ شُورِ دَاوِدَ اَنْذَرِ اَتَشِ وَيَدُ مَارَا نُورِ دَاوِدَ

حق تعالیٰ نے ہم کو اپنی کثرت یاد کا دستور عطا فرما دیا۔ ہم خواہشات نفسانیہ کی آگ میں جل رہے تھے ہم کو اپنے حکم اذکرو اللہ سے نور کی طرف طلب فرما لیا یعنی جس طرح دُوزخ کی آگ فریاد کرے گی کہ اے مومن جلد مجھ پر سے گذر جا کہ تیرا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں بُری خواہشات کی آگ میں جل رہے ہیں جب وہ کسی اللہ والے سے تعلق مشورہ کا قائم کر کے ذکر شروع کر دیتے ہیں تو اس نارِ شہوت سے نجات پا جاتے ہیں۔

نَارِ شَهْوَتِ چہ کُشد نُورِ خُدا نُورِ اَبْرَاهِیْمِ رَا سَا زَا وَ سَتَا

شہوت کی آگ کو کون ختم کر سکتا ہے سوائے نورِ خدا کے پس اس نور کو تو بھی حاصل کر لے کہ اُسی کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش فرود ٹھنڈی ہوئی تھی۔

ذِکْرِ حَقِّ پَاکِ شَت چُوں پَاکی رِیخت رِخْتِ بَرَبَنْدِ وِ پَرُوں اَیْدِ پَلِیْدِ

ذکرِ حق پاک شے چوں پاکی ریخت ریختِ بر بند و پرُوں آید پلید
ذکرِ حق پاک ہے اور جب یہ نام پاک تو لے گا تو تیری ناپاکی راہ فرار اختیار کرنے کے لئے بستر باندھ دے گی۔

مَشِکَرِ زِدْ وِ ضِدْ مَا اَزِ ضِدْ مَا شَبِ گَرِ زِدْ وِ چُوں بَر اَقْرُو زِ وِ ضِیَا

مشکِ زِد وِ ضِد مَا اَزِ ضِد مَا شَبِ گَرِ زِد وِ چُوں بَر اَقْرُو زِ وِ ضِیَا
شرے اپنی ضد سے بھاگتی ہے جس طرح شب بھاگتی ہے جب دن روشن ہو جاتا ہے۔

چُوں دُرِ اَیْدِ نَمِ پَاکِ اَنْدَرِ وِ بَاں نِی پَلِیْدِ نِی مَانَدِ وِ سِی اَنِ دِ بَاں

چُوں دُرِ اَیْدِ نَمِ پَاکِ اَنْدَرِ وِ بَاں نِی پَلِیْدِ نِی مَانَدِ وِ سِی اَنِ دِ بَاں
خاناہ امدادیہ شریف

جب اللہ تعالیٰ کا نام اپک تیرے مُنہ سے جاری ہوگا اسی وقت نہ پیدای باقی رہے گی اور نہ وہ ناپاک مُنہ ہی باقی رہے گا یعنی اس پاک نام کی برکت سے تیرا مُنہ بھی پاک ہو جائے گا۔

اللہ اللہ ایش چہ شیرین شست نام شیر نوشکر می شود جَانَم تَمَام
اللہ اللہ یہ نام اللہ کیسا شیریں نام ہے کہ اس سے تو میری جان شیر و شکر ہوتی جاتی ہے۔
گفت ایس شش کہ اے بیارگو ایں ہمہ اللہ را لیکت کو

ایک دن کسی صوفی ذاکِ حق سے ابلیس نے کہا کہ اے بہت ذکر اللہ کر نیوالے تجھے کبھی اللہ سے بھی کوئی جواب ملا ہے؟

گفت اَللّٰہ تو لیکت مانت اَلّٰی نیا زِ دُرُو سُو ت پیک مانت
اس صوفی کو غیب سے آواز آتی کہ اے شخص ایک بار اللہ کے بعد جب تجھے دوسری مرتبہ میں اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہوں تو یہی میرا لیک ہے کیونکہ اگر پہلا تیرا قبول نہ ہوتا تو دوسرا اللہ تیری زبان سے نہ نکلتا۔

ترن و عشق تو محمد شوق مانت زبیر ہر لیک تو لیک مانت
اے مخاطب: تیرا یہ عشق اور تیرا یہ خوف جو میرے ساتھ تجھے وابستہ کئے ہوئے ہے یہ دراصل میری ہی عطا ہے یعنی یہ تیری محبت میری ہی محبت کا پرتو ہے تیرے ہر بیک کے اندر میری طرف سے بہت سے لیک موجود ہیں۔

ایں قدر گفتیم باقی دیکر کُن فکر اگر جامد بود زور ذکر کُن
اس قدر تشریح کے بعد بھی اگر تجھے ابھی فہم نہیں عطا ہوئی — تو میری باتوں میں غور و فکر کر اور اگر تیری فکر ہی جامد ہے تو جادو ذکر شروع کر کہ ذکر کی گرمی سے فکر کا جمود ختم ہو جائے گا۔

ذکرِ آرزو و فکرِ را دُرِا شست نَزازِ ذکرِ را خورِ شیدائیں افسرہ سازِ
گرمی ذکرِ فکر کو حرکت میں لاتی ہے اور اپنی فکر سے جمود دور کرنے کے لئے
ذکر کو مثل آفتاب سمجھو۔

فکرِ آں باشد کہ بکشاید رُسے راوِ آں باشد کہ پیش آید شہے
فکرِ مفید وہ فکر ہے جو راستہ دکھائیے اور راستہ مفید وہ ہے جو شاہِ حقیقی
سلطانِ السلاطین یعنی حق تعالیٰ تک پہنچے واسل کرے۔

تضرع و گریہ

زُوزِ را بگذازِ وزاری را گزین رَحْمِ شویِ زاری آید ایسے مہیش
اے مخاطبِ مکرم! طاقت پر ناز نہ کر اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اقرار
کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر کہ رحمتِ الہیہ رونے والوں ہی
کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔

راے خنکِ آں نو بگو کاری گرفت زُوزِ را بگذاشتِ وزاری گرفت
اس شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس نے نیک اعمال اختیار کئے اور زور کو
چھوڑ کر یتیمی ناز ترک کر کے راہِ نیاز اختیار کرتے ہوئے گریہ و زاری شروع کر دی۔

بِاِتْضَرُّعِ بَاشْ تَاشْ دَاں شَوِی بگزیہ کن تاپے دہاں خنداں شَوِی
جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و گریہ و زاری پیش کرتا ہے وہ نتیجہ میں مسرور ہوتا
ہے۔ پس گریہ اختیار کرو تا کہ بے دہاں خنداں ہو جاو یعنی قلب میں مُسرتِ انمی عطا ہوگی

پُچوں خدا خواہد کہ مایاری کُند
جب حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنا فضل فرماویں تو ہم کو گریہ و زاری کی طرف متوجہ اور مائل کر دیتے ہیں۔

اِیْل وِلْمِ بَاغْتِ حِشْمِ اَبْرُوشِ اَبْرِگِیْدِ بَاغِ خَنْدِ دُشَادُ خُوشِ
یہ ہمارے دل مثل باغ کے ہیں اور آنکھ مثل ابر کے ہے اور ابر کے رونے ہی سے باغ ہرا بھرا ہوتا ہے۔

زَا اَبْرِگِیَاں بَاغِ شَبْر و تَر شُوْدُ زَا اَبْرِگِیَاں اَبْرِگِیَاں تَر شُوْدُ
ابر کے رونے ہی سے باغ ہرا بھرا ہوتا ہے جیسا کہ موم بتی جب پگھلتی ہے تبھی روشن ہوتی ہے۔

تَا اَبْرِگِیَاں اَبْرِگِیَاں خَنْدِ دُچَمِنِ تَا اَبْرِگِیَاں اَبْرِگِیَاں خَنْدِ دُچَمِنِ
جب تک ابر نہیں روتا ہے چین کب ہنتا ہے یعنی شاداب ہوتا ہے اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں کا دودھ کب جوش کرتا ہے۔

طُفْلِ بَکْتِ رُزْہِ ہَمِ دَانْدِ طَرِیْقِ رُکِ بَکْرِیْمِ مَارِ سَدِ دَاوِیہِ شَفِیْقِ
ایک دن کا بچہ بھی یہ راستہ جانتا ہے کہ ہم جب تک نہیں روئیں گے دودھ پلانے والی دایہ مہربان ہمارے پاس نہ آئے گی۔

اَسے خُوشِ چِشْمِیہِ کِ اَلِ گَرِیَاں دُشَادُ دَا اَبْرِگِیَاں اَبْرِگِیَاں دُشَادُ
کیا ہی خوش بخت و مبارک وہ آنکھیں ہیں جو محبوبِ حقیقی کی یاد میں رونے والی ہیں اور کیا ہی مبارک وہ دل ہے جو اس محبوبِ حقیقی کے عشق سے تڑپا رہا ہے۔

اے کاش کہ ہمارے آنسو مثلِ دریا کے کثیر مقدار میں جاری ہو جاتے تاکہ ان کو محبوبِ حقیقی پر فدا کر دیتا۔

نَمَکُم اَوْ رَا نَا بَا نُو شِ آئِشِشْ اَز دُو عَالَمِ نَالَهْ وَ غَمِ مَیْدِشِشْ

میں اس محبوبِ حقیقی کے لئے روتا ہوں کہ ان کو ہمارا نالہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور دونوں عالم سے وہ نالہ و غمِ عشق ہی چاہتے ہیں۔

اَخِرْ ہَرْ کَرِیْہِ مَآخِذَہْ رَایِشِشْ مَرْدِ اَخِرْ دِشْ مُبَارَکَاتِ بِنِہِ رَایِشِشْ

ہمارے ہر گریہ کا انجام مُسرت ہے اور جو انجام ہیں ہوتا ہے وہ مُبارک بن رہا ہے۔

ہَرْ مَحْجَا آبِ رَوَاں حُضْرَتِ بُوہْ ہَرْ مَحْجَا اَشْکِ رَوَاں رَحْمَتِ بُوہْ

جہاں بھی پانی جاری دیکھو گے سبزہ موجود ہو گا اسی طرح جہاں آنسو رواں ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔

اَشْکِ کَاں اَز یَبَرِ اَو بَا زَنْدِ خَلْقِ کُو ہَرْ شِشْ وَ اَشْکِ پِنْدِ اَزَنْدِ خَلْقِ

جو آنسو حق تعالیٰ کے لئے مخلوق بہاتی ہے وہ آنسو موتی میں اور مخلوق آنسو بھتی ہے

رَحْمَہُ بَوَاہِ شِکِ سَنَدِ شَاہِ مَحْمُودِ اَشْکِ رَا وَ رُو زَنْ بَا خُو نِ شَہِیدِ

کیونکہ حق تعالیٰ گنہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔

زَا رِیْ وَ کَرِیْہِ عَجِیْبِ شَرِیْہِ شِشْ رَحْمَتِ کَلِیْ قُوِیْ تَرُو اَیْہِ شِشْ

مگر یہ وزاری عجیب سرایہ ہے رحمتِ کلی قوی تر مہربان و پاسبان ہے۔

خَوَابِ رَا بَکْذَا رِ اَیْہِ چَشْمِ پَرِ اَیْکِ شَیْءِ دَر کُو بَیْہِ خَوَا بَاں کُذَرِ

اے چشمِ پر! ایک رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ والوں کی گلی میں جا کہ کس

طرح اپنے مولیٰ کے لئے بے خواب ہو رہے ہیں۔

مایہ دوزخ بازارِ دنیا میں زرخشت مایہ اینجا عشق و دو چشم ترکشت

بازارِ دنیا کی پونجی یہ سونا ہے اور بازارِ آخرت کا سرمایہ عشق حق اور حق کے لئے
اشکیار آنکھیں ہیں۔

فوائدِ خلوت

قصرِ چرخِ مجتہد ہر گویا عاقل است رزاکہ در خلوت صفائے دست

جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب صفا کی ہوتی ہے
خلوت انکارِ بانیہ نے زیار پوششِ بہرے اند نے بہار

خلوت انکار سے ہوتی ہے نہ کہ یار سے یعنی عاشقین حق کی صحبت تو مثل بہار
ہے پس پستین موسمِ سرما میں استعمال کرتے ہیں نہ کہ موسمِ بہار میں۔

باجالِ جالِ چوں شد ہمکایہ باشدش ز اخبارِ دواش تا سیر

جو شخص خجالِ روح کے مشاہدہ میں مصروف ہو گا وہ دنیا کی فضول خبروں سے
بیگانہ ہو گا۔

تو کربے خبر ساری خبروں سے مجھکو الہی رہوں اک خسبر تیرا

(حضرت حاجی املاؤ اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ)

فائدہ: خلوت مفید وہ خلوت ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ ایک شخص خلوت میں بیٹھ کر
بالا خانہ سے سرک پر گزرنے والی عورتوں کو گھورا کرتا تھا ایسی خلوت تو وبال ہی ہے۔

عہ کنوئیں کی گہرائی۔

فوائد خاموشی و حفظ لسان

کو کوک اول چوں بزاید شیر خوش مدتی غامش بود او جملہ گوش

بچہ نوزائیدہ دودھ پینے والا ایک مدت تک خاموش اور سرپا کان رہتا ہے۔ اسی طرح سلوک کی ابتداء میں سالک کو ایک مدت خاموش اور سرپا کان رہنا چاہیے اور اپنے مرشد کی باتیں غور سے سنتے رہنا چاہیے۔

فائدہ: حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں نئے آنے والے سالکین کو یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ مدت کان بن کر رہو زبان مت بنو۔

مدتی می بایکش لب دوشن از سخن تا او سخن آموختن

ایک مدت اس بچہ کو خاموش رہنا پڑتا ہے تاکہ بولنے والوں کی باتیں سنتا رہے اور اندر ہی اندر سیکھتا رہے اسی طرح ایک مدت سالک کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ مرشدِ کامل سے اچھی اچھی باتیں کرنے کا سلیقہ اندر ہی اندر پیدا ہو۔

زائیکہ اول سمع باید نطق را سوئے منطبق از رو سمع اندر

اس واسطے کہ گویائی کے لئے پہلے سماعت کی ضرورت ہے پہلے کچھ دن مجلس اہل ارشاد میں سماعت کرو پھر سماعت کی راہ سے گویائی کی طرف داخل ہو۔

نکلم ان قومے کہ چشمان دوشند زان سخنہا عالمے را سوختند

وہ قوم کس قدر ظالم ہے کہ آنکھیں بزرگوں کی طرح بند کر کے زبان سے ایسی بکواس کرتی ہے جس سے ایک عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔

منجھہ کان جہت نگاہ از زبان پنجویں ترے اس کہ جہت آن از کان

جو بات زبان سے نکل گئی وہ مثل اس تیر کے ہے جو کمان سے نکل گیا یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا۔

حفظ اشعار

چونکہ اشعارت نہاں در دل شود آن مرادش ز قوت حاصل شود

جب تیرے اسرار دل میں پوشیدہ ہو گئے تو تیری مراد جلد حاصل ہو جائے گی۔

گفت پیغمبر ہر کونہ نہفت ز قوت کز او با مراد خوش جفت

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا راز چھپایا وہ اپنی مراد کو پا گیا۔

دایہا چو دل در نہ نہاں شود بر شاہ شہر تیزی بستان شود

جب دانہ زمین میں پوشیدہ ہو جاتا ہے تو وہی دانہ باغ کی تازگی و شادابی بن جاتا ہے۔

ز ر و نقرہ کز نبوڈنہ سے نہاں پرورش کے یافتہ سے ریز کاں

سونا اور چاندی اگر مخفی نہ ہوتے تو کس طرح کان کے اندر پرورش پاتے۔

تا آئی پیش کش کشا سے راز بڑ کیے ایں در کین ز نہار بان

جہاں تک ہو سکے کسی کے سامنے اپنا راز مت ظاہر کر کسی پر راز کا دروازہ ہرگز مت کھولو۔

بر کرم قفل شرف در دل راز ما لب خموش دل پراز آواز ما

میرے سب پر قفل ہے اور دل میں راز مخفی ہیں سب خاموش ہیں مگر وہی نمہاتے

عشق حق سے چسبے۔

عارفان کہ جام حق نوشیدہ آئند راز کما دانستہ و پوشیدہ آئند

عارفین جو جام محبت حق پیئے ہوئے ہیں راز ہائے عشق سے باخبر ہیں مگر مخفی رکھتے ہیں۔

نفس کشی و سلوک

دشمن آچہ دوستانہ گویدت و ام داں گرچہ زوانہ گویدت

دشمن یعنی نفس اگرچہ دوستی کی صورت میں کوئی بات کہے تو اس کو بھی جال سمجھنا اگرچہ دانہ دکھا رہا ہو۔

بگڑتا قندے بد آں ز بہر دوان محتررا نطفے کند آں قہر دوان

نفس دشمن اگر تجھے گھنا ہوں کی شکر پیش کرے تو اس کو زہر سمجھ اور اگر تجھے پرہیزگاری ظاہر کرے تو اس کو قہر سمجھ۔

تو خلاف شن کن کہ آئندہ پیغمبران ایں چنین آئند و صیت و رعیان

تو نفس کے خلاف کیا کر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح وصیت آتی ہے۔

مشوئت با نفس خود گوشت کیستی بہرچہ گوشت کن خلاف آں دنی

تو اپنے نفس سے اگر مشورہ کرے تو جو کچھ وہ ذہل کہے اس کے خلاف ہی کر۔

نفس ہنچو اہد کہ تا ویراں کند خلق را گمراہ و سرگرداں کند

نفس چاہتا ہے کہ تجھے ویران کر دے اور خلق کو گمراہ اور سرگرداں کر دے۔

بہن مرو آئند ز پئے نفس چو زانچ کو بگوشاں بروئے سوئے باغ

خانیقا نامہ ادویہ شریف

خبردار یہ نفس جو مثلِ کتے کے غلاطتِ خور ہے یعنی معاصی کو محبوب رکھتا ہے اس کے پیچھے مت چل کیونکہ کو اتو قبرستانِ مردہ خوری کے لئے جائے گانہ کہ باغ کی طرف۔

یہیں بخشِ دُور اچے بہرِ آن دینی بہرے قصدِ عزیز سے ہی کہنی
خبردار! اس نفس کو فنا کر دے کیونکہ اسی کی خاطر تو ہر وقت اپنے کسی عزیز کی بُرائی کا قصد کرتا ہے۔

ما دُور بُتِ کابُتِ نفسِ شہامتِ زانکہ اُن بُتِ نائشِ بُتِ اُردِ ہاشت
تمام بتوں کی ماں تمھارا نفس ہے اس واسطے کہ اور بت تو سانپ ہیں اور نفس اُردو ہا ہے۔

بُتِ شکیستنِ سہلِ باشد نیکِ سہل سہل ویدنِ نفسِ راجہلِ شتِ جہل
بت توڑ دینا آسان ہے لیکن نفس کے توڑنے کو آسان سمجھنا جہالت اور جہالت ہے۔

آتشِ رازِ میزَمِ فرعونِ نیستِ زانکہ چو فرعونِ مارِ عونِ نیست
تیری آتشِ شہوت کے لئے فرعون والا ساماں میسر نہیں ورنہ فرعون کے اسباب تیرے پاس ہیں۔

نچہ دفرِ فرعونِ ہشتِ اندرِ تو ہشتِ لیکِ اُردِ ہاشتِ مجبوسِ چہ ہشت
جو شرارتیں فرعون میں تھیں تیرے اندر بھی پوشیدہ ہیں لیکن تیرے تمام اُرد ہے کنوئیں میں بند ہیں۔

نقشتِ اُردِ ہاشتِ اُوکے مُردہِ آشتِ از غمِ بے آلتیِ افسردہِ آشت
تیرا نفس بھی اُردو ہا ہے وہ کب مردہ ہے مگر غم بے سامانی سے افسردہ ہے۔

کشتنِ ایش کا عقل و ہوش نیست شیرِ باطنِ سحرۂ خرگوش نیست
اس نفس کو زیرِ عقل و ہوش کا کام نہیں یہ شیرِ باطنِ خرگوش کے قبضہ
میں نہیں آ سکتا۔

سہل شیرے دامن کو صفہا بشکند شیرِ آن باشد کہ خود را بشکند
اس شیر کو معمولی سمجھ جو صف کی صف ایک حملہ میں صفایا کر دیتا ہے
اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو توڑ دے۔

نفس نتوان کشت الاطلِ پیر دامنِ آن نفس کشتِ راست گیر
بغیر شیخِ کامل کے نفس زیر نہیں ہو سکتا اس نفس کشت یعنی پیرِ کامل کا دامن
مضبوط پکڑ لو۔



فوائدِ جوع و احتما

نفس فرعون مت بینِ شیرِ نمکن تانیا ردیا ذراں کفرِ کھن
نفس فرعونِ خصلت ہے خبردار اسے ضرورت ہے زائد موٹا مت کرو تاکہ
اس کو اپنی شرارتیں پھر نہ یاد آنے لگیں۔

قوتِ رمعہ زین کہ و جو با بکن خور دن ریحان و گل آغازِ شمن
اے مخاطبِ ظاہری غذاؤں سے ذرا توجہ کچھ کم کر کے ریحان و گل کھانا شروع کر
یعنی ذکر و عبادت کر۔

رمعہ را نوکن بدین ریحان و گل تانیا بی حکمت و قوتِ رسل
خانا نامہ ذی الشریعہ

اپنے معدہ کو عادی بناؤ ریحانِ دُگل کی غذا کا یعنی انوارِ ذکر کی غذا کھانا شروع کر دو۔ تاکہ انبیاءِ علیہم السلام کی غذا اور حکمت (دینی فہم) سے تجھے کچھ عطا ہو جاوے۔
گر خوری کیلئے آزانِ ماکولِ نوزِ خاکِ ریزی بر سرِ نانِ ستور

اگر ایک بار بھی تو یہ نورانی غذا ئیں کھائے گا یعنی حلاوتِ ذکر و طاعتِ مناجات کا لطف پہ جاوے گا تو ان روٹیوں سے تجھے اس درجہ شغف پیدا نہ رہے گا۔ بس بقدر ضرورت خوردن برائے زیستن کو لے گا جب کہ اس وقت تو زیستن برائے خوردن پر عمل کر رہا ہے۔

قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں پاتا ہے جو قسمت سے مناجات کا عالم (مولانا شاہ محمد احمد صاحب پر تاب گدھی)

جُمْلۂ خوش از جماعتِ خوش شود جُمْلۂ خوشبہا ہے جماعتِ رُو بود
اگر ٹھوک ہو تو ہر کھانا اچھا معلوم ہو تا ہے اور بغیر ٹھوک اچھے سے اچھا کھانا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

کَبْ قَرَوْبِنْدَ اَزْ طَعَامِ وَاَزْ شَرَابِ سُوئےِ خَوَانِ آسمانی کُنْ شَابِ
نفلی روزوں سے کھانے پینے کا انہماک غیر ضروری ختم کر دے اور آسمانی دسترخوان کی طرف رُخ کر۔

تَاغْذَائِے اَصْلِ رَا قَابِلِ شَیْوِیْ لُقْمَہائِے نُوْرِ رَا آکِلِ شَیْوِیْ
تاکہ اصل غذائے روحانی کے تو قابل ہو جاوے اور نورانی لقموں کا کھانے والا ہو جاوے یعنی غلوئے معدہ میں ذکر و دعا و طاعت میں دل خوب لگے گا اور پیٹ بھرے پر تو رونا بھی نہیں آئے گا۔

فائدہ : ذکر و عبادت کا بہترین وقت وہ ہے کہ نہ بالکل پیٹ بھرا ہو کہ کس ہو
رہا ہو اور نہ بھوک لگی ہو کہ اس وقت دل کھانے میں لگا ہو بس درمیان کی حالت
ہونی چاہیے۔

اجتناب از معصیت

بہر کو آوِ عشیانِ کندِ شیطانِ شود کو حسودِ دولتِ پیمانِ شود
جو نافرمانی کرتا ہے وہ شیطان کے طریق پر ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان ہی نیکیوں
کی دولت کا حاسد ہوتا ہے۔

دیوِ مٹوئے آدمی شدِ بے شَر مٹوئے تانماید کہ از دیوی شَر
شیطان نیک آدمی کی طرف شر کے لئے آتا ہے اور اسے شخص تیری طرف نہیں آتا۔
کہ تو اس بھی بدتر ہے شر میں۔

چو شدی دُرُخوی دیوی استوار بیشکریز از تو دیوِ ناپکار
جب تو شیطان کی بُری عادتوں کو اپنائنے میں پختہ کار اور اساد ہو جاتا ہے تو تیرے
پاس سے وہ نالائق شیطان بھاگ جاتا ہے اور دوسرا شکار ڈھونڈتا ہے۔

بہر کہ او بنہادِ دنا خوشِ مٹے مٹوئے او نیرِ بُدِ ہر ساحتے
جو شخص کہ کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے ہر وقت اس کی طرف لعنت آتی ہے۔

رہیگوں رفتند و ستہا بماند و از ریمانِ ظلم و نعتہا بماند
نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے طریقے باقی رہ گئے اور کھمنے لوگ بھی چلے

گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔

نچہ بر تو آید از ظلمات غم آں زبیا کی و گستاخی اُست ہم

جو کچھ تجھ پر غم کی ظلمتیں آتی ہیں وہ سب تیری بے باکی اور گستاخی سے آتی ہیں۔

ہر کہ گستاخی کند آئندہ طریق باشد آئندہ واوی حیرت عرق

جو شخص خداوند تعالیٰ کی راہ میں گستاخی کرتا ہے وہ ہمیشہ واوی حیرت میں غرق

رہتا ہے گستاخی سے مراد اصرار علی المعصیت ہے اور غرق واوی حیرت

سے مراد نور ہدایت سے محرومی ہے۔

چونکہ بد کردی تیرش این مباش زانکہ تخم سُت بدیاند خداش

جب تم نے نافرمانی کر لی تو بے خوف مت رہو بلکہ ڈرتے رہو اور

استغفار کرتے رہو کیونکہ حق تعالیٰ کی قدرت تیرے اس بُرے بیج کو اگا سکتی ہے

بار ما پوشد پیے اظہار فضل باز گیرد از پیے اظہار عدل

حق تعالیٰ اکثر تو ہمارے گناہوں کی اپنے فضل سے ساری فرماتے ہیں اور جب

ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو عدل سے اظہار کے لئے گرفت بھی کرتے ہیں۔

تاکہ یائں ہر دو صفت ظاہر شود آں بیشتر ز دلائل مُشہد شود

تاکہ دونوں صفتوں کا ظہور ہو جاوے اور پہلی صفت بشارت دینے والی ہو اور

دوسری صفت ڈرانے والی ہو۔

مقام و حال

ہست بسیار اہل حال از صوفیان نادرست اہل مقام آئندہ میان

خاتما ہدایہ اشرفیہ

اہل حال صوفیہ بہت ہیں مگر اہل مقام نادر ہوتے ہیں یعنی کم ہوتے ہیں۔
وہ صوفیہ ہیں جن کے حالات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
اور اپنے حال سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

اہل تمکین و مقام وہ صوفیہ ہیں جن کے حالات میں ٹھہراؤ اور رسوخ پیدا
ہو چکا ہے اور وہ حالات پر غالب رہتے مغلوب
نہیں ہوتے ایسے ہی لوگوں کی صحبت مفید ہوتی ہے۔

یَا رِغَائِبُ جُو کہ تَا غَائِبُ شِیوئی یَا رِ مَغْلُوبَاں مَشُوہیں اے غَوئی
مرشد اور رہبر ہمیشہ غالب علی الاحوال تلاش کرو تاکہ اس کی صحبت سے تم بھی
غالب ہو جاؤ اور جو مغلوب الحال ہیں اُن کی صحبت سے احتیاط کرو ورنہ تم
بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔

عقل

گُفت پُتیبِر کہ اُحمق بَہرِ بَست اُوَعَدُو مَادُ غُولِ رَہزَنِ بَست
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو احمق ہوتا ہے وہی ہمارا دشمن ہوتا ہے
اور ابلیس کا ساتھی ہوتا ہے۔

ہر کہ اُوَعَدُو اُو جَانِ بَست رُوحِ اُو وُجُوحِ اُو رِیحَانِ بَست
جو شخص عاقل ہوتا ہے وہ ہماری جان ہے اور اس کی روح ہمارے لئے
مثلِ ریحان ہے۔

آفتِ مرغِ مست چشمِ کام ہیں خلیصِ مرغِ مست عقلِ دایم ہیں
 مرغ کی آفت اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے اور اس کی خلاصی وہ عقل ہے جو بال کو دیکھ لے۔

عقلِ خود زینِ فکرِ با آگاہ نیست دزدِ غمشِ جز غمِ اللہ نیست
 عقلِ کامل ان افکارِ لایعنی سے فارغ ہوتی ہے اور اس کے اندر سوائے اللہ کے غم کے اور کچھ نہیں ہے۔

ہائے خنکِ آنکس کہ غمشِ زبود نفسِ ریشتمش مادہ و مضطر بود
 مبارک ہے وہ شخص جس کی عقل زہو اور اس کا نفس اتارہ مادہ اور مغلوب ہو۔
 ہستِ عقلِ چو قرصِ آفتاب ہستِ عقلِ کمتر از ذرہ شہاب
 بعض عقل مثل قرصِ آفتاب کے قویٰ النور ہے اور بعض عقل ذرہ شہاب کے بھی کمتر ہے۔

عقلِ خود با عقلِ یارے یارِ مکن اہم شوریٰ بخواں و کارِ مکن
 اپنی عقل کو کسی شیخِ کامل کی عقل کی غلامی میں ڈال دے اور حکمِ مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو انجام دے۔

چشمِ غرہ شد بخضر ای دمن عقلِ گوید بر بختِ مانش زن
 آنکھ تو غلاظت کے ذخیرہ پر اُگے ہوئے لہلہاتے سبزہ پر فریفتہ ہو گئی مگر عقل کہتی ہے کہ اس فیصلہ کو میری کسوٹی پر جانچ کرو۔

محبت و عشق

عاشقِ برجِ خوشِ قور و خوشِ بہرِ خوشی شہِ فردِ خوش
میں اپنے رنج و درد پر بھی عاشق ہوں اور یہ صبر و تسلیم اپنے شاہِ حقیقی کو راضی کرنے کے لئے اختیار کرتا ہوں۔

نارِ خوشِ او خوشِ بو و برِ جانِ منِ جاں فدائے ما و دلِ رنجانِ کن
اپنی مرضی سے ان کی مرضی زیادہ عزیز تر ہے میری جان میں میری جانِ فدائے ما ہو اُن پر اور سیرا دل بھی۔

ازِ محبتِ تلخِ شیریں شود ازِ محبتِ مستہا زریں شود
محبت سے تمام تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں اور محبت سے تانبہ سونا بن جاتا ہے۔
یعنی حق تعالیٰ کی محبت دل میں حاصل کر لینے کے بعد تمام احکامِ الہیہ پر عمل و ممنوعات شرعیہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

ازِ محبتِ نارِ نور سے می شود ازِ محبتِ دیوِ خوئے می شود
محبت سے نارِ نور بن جاتی ہے اور محبت سے مکروہ بھی محبوب ہو جاتا ہے
یعنی محبتِ حق سے شہوت کی آگ مغلوب ہو کر نورِ تقویٰ بن جاتی اور ہر مجاہدہ لذیذ ہو جاتا ہے اور یہ مذاق ہو جاتا ہے۔

نہ شود نصیبِ دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سیرِ دوستاں سلامت کہ و خجستہ آزمائی
عشق آں شعلہ ست کو چوں بفرودست ہر چہ جزِ مشوق باشد جہدِ سوخت

عشقِ حق کا شعلہ جس دل میں روشن ہو جاتا ہے تو وہ عشقِ دل میں بجز خدا کے سب غیر کو جلا کر خاک کر دیتا ہے غیر سے مراد وہ عداوت میں جو مضرِ آخرت ہوں اور بیوی بچوں کے اور عزیز واقربا کے حقوق کی فکر معینِ آخرت ہے۔
عشقِ جو سدا بخیر مانند دیکھ عشقِ سدید کوہِ رمانند ریگ

عشقِ سمندر کو مثلِ دیگِ جوش دیتا ہے اور پہاڑ کو مثلِ ریت میں دیتا ہے یعنی عشقِ حق عطا ہونے کے بعد حق تعالیٰ شانہ کی راہ میں کوئی مانع اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا جس سے راستہ بالکل بے غبار اور صاف اور سہل ہو جاتا ہے۔

راہِ تیغ لاؤز قتلِ غیرِ حق برآند کونگر زان پس کہ بعد لایچہ ماند
لا الہ کی لا تلوار ہے تو اس لاسے غیرِ حق کو قتل کر دے یعنی قلب کے نکال دے پھر دیکھ کہ اس لاسے بعدِ دل میں صرفِ الا اللہ ہی نظر آئے گا۔

عشقِ و ناموس اے برادرِ راستِ نیست برادرِ ناموس اے عاشقِ مایست
عشق اور جاہ پسندی اے بھائی دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں اس لئے اگر عاشق بننا ہے تو ناموس کے دروازہ پر کبھی مت کھڑے ہونا۔

سادِ باس اے عشقِ خوش سودائے ما اے حبیبِ حمدِ علّٰہائے ما
اے عشق تو خوش رہے کہ تو ہماری بہت ہی اچھی بیماری ہے اور تو ہی ہماری حمد و حافی بیماریوں کی دوا ہے۔

اے دوائے نخوتِ ناموسِ ما اے توافلِ طون و جالینوسِ ما
اے عشق تو ہی ہمارے ناموس و نخوت کی دوا ہے اور تو ہی ہمارے لئے افلاطون و جالینوس ہے۔

عاشقی پیدا است از زاریِ دل نیست بیماریِ چو بیماریِ دل

عاشقی وجود پاتی ہے جب دل روتا ہے اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔

نوٹ: ہمارے مُرشد رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو تہجد کے وقت اکثر پڑھا کرتے تھے۔

ہر گنج شمع بلا افسر و خندہ صد ہزاراں جانِ عاشق سو خندہ

جہاں بھی اس محبوبِ حقیقی نے امتحانِ محبت کا چراغ روشن کیا وہیں ہزاروں عاشقوں نے اپنی جانیں نثار کر دیں۔

عشق از اول چہرِ اخونی بود تاگر یزد ہر کہہ سیر و فی بود

عشق پہلے خونی نظر آتا ہے تاکہ غیر مخلص دربارِ عشقِ الہی میں نہ داخل ہو سکے لیکن عاشقین صادقین داخل ہی ہو جاتے ہیں اور پھر لطف ہی لطف حاصل کرتے ہیں۔

آن طرف کہ عشق می افزود و درو بختیغہ شہر فی دُر سے یہ کُرد

جس راہ میں عشق درو بڑھاتا ہے اس راہ کی تعلیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی اور یہ حضرات بڑے درجہ کے اولیاء اللہ ہیں اور

عاشقین حق میں مگر ان سے تدوین فقہ ظاہری کا کام لیا گیا اور ذر و اظہار الإشر و باطنہ (الآیۃ) سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی معانی

دونوں ہی کے ترک کا حکم فرمایا ہے پس ظاہری گناہوں کے احکام کو شریعت اور باطنی گناہوں کے احکام کو طریقت کہتے ہیں یہ استدلال حضرت اقدس حکیمِ الہ

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور اسی آیت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ثابت فرماتے تھے کہ جو لوگ شریعت اور طریقت میں مخالفت

اور مغایرت ثابت کرتے ہیں وہ انتہائی اندھیرے میں ہیں۔ پس فقہ باطنی کی تدوین

کے لئے حق تعالیٰ نے صوفیائے کرام کو پیدا فرمایا اور چار امام فقہ ظاہری کی خدمت پر مامور فرمائے تو چار ہی امام فقہ باطنی کی خدمت پر مامور فرمائے فقہ ظاہری شریعت کے چار امام یہ ہیں: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ باطنی کے چار امام یہ ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ

عاشقانِ اشد محمدی حسن دوست و قدر در شاں رفیع دوست
عاشقوں کے لئے مدرسِ محبوب ہوتا ہے اور دفتر و درس سب محبوب کا پہرہ ہوتا ہے۔ محبوب سے مراد جس طالبِ گوشتِ شیخ سے مناسبتِ قویہ کے سبب محبتِ شدیدہ ہو جاوے جیسے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی پر عاشق تھے اور حضرت مولانا حسام الدین اپنے خلیفہ پر بھی غایت مناسبت سے عاشق تھے۔

ہرچہ گویم عشق را شرح و بیان پوچھ عشق آیم نخل با شتم از آن
میں جو کچھ کہ عشق کی شرح بیان کرتا ہوں جب عشق مجھے پر طاری ہوتا ہے تو میں اس کے کروفر اور شان و شوکت کے مشاہدے سے اپنے بیان کو قاصر پا کر کمر مسار ہو جاتا ہوں۔

شرح عشق ازمن بگویم بزدوم صد قیامت بگذرد و آن ناسم

اگر میں شرحِ عشق ہمیشہ بیان کرتا رہوں تو سو قیامت گذر جاوے اور وہ بیان مکمل نہ ہو گا کیونکہ وہ محبوبِ حقیقی غیر متناہی صفات والا ہے پس اس کی شرح کیسے متناہی ہو سکتی ہے۔

در گنجِ عشق در گفّت و شنید عشق در یایست قعرش ناپید

عشق گفت و شنید میں نہیں سما سکتا وہ تو ایک دریائے ناپیدِ اعمیق ہے۔

عقل در شرحش چو بحر در گلِ نخفت شرحِ عشق و عاشقی بنم عشق گفت

عقل عشق کی شرح کرتے کرتے مثل گدھے کے مٹی میں سو گتی یعنی عاجز ہو گئی اس کے بعد شرحِ عشق و عاشقی کو خود عشق ہی نے تمام کیا۔

آفتاب آمد و میل آفتاب گز و تلیت باید از بے رِقَماب

آفتاب کا طلوع ہونا خود آفتاب کے لئے دلیل ہے اگر پھر بھی تجھے دلیل چاہیے تو آفتاب سے اپنا چہرہ کیوں پھیرتا ہے جب اس کی شعاعوں کی تیری آنکھیں متحمل نہیں ہوتیں۔

بُجرِ خاک آلودِ چوٹِ مجنوں گنجد صاف گز باشد نہ اقم چوٹِ گنجد

جب جرِ خاک آمیز (ارتکابِ گناہ کی ظلمت اور طاعتوں کا نور) مجنوں کو رہا ہے تو صاف پیو گئے تو نہ جانے کیا اثر کرے گا یعنی تقویٰ کامل کے ساتھ ذکر و عبادت کا نورِ خالص تو کس قدر قم کو پر کیفیت کرے گا۔

عشق زینگوید بگوئیم پست پست صید بوون بہتر از صیادی ست

عشق میرے کان میں آہستہ آہستہ یہ کہہ رہا ہے کہ صید ہونا صیادی سے بہتر ہے یعنی حق تعالیٰ کی محبت کا شکار ہو جانا بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے لئے ہم

خود اپنے چاہنے والے تیار کریں۔
 بروم سکن شووے خانہ بخش دعوئی شمع ممکن پروانہ بخش
 عشق کہتا ہے کہ اے عاشق میرے دروازہ پر پڑا رہ اور بے گھر رہ اور شمع
 ہونے کا دعویٰ مت کر بلکہ پروانہ بن کے رہ۔
 دل چاہتا ہے درپہ کسی کے پڑا رہوں

سرزیر بار منت دریاں کتے ہوئے

عشق آن بگزین کج جملہ انبیاء یا فتنہ از عشق او کا زو کیا

حق تعالیٰ کا عشق حاصل کرو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ ہی کے عشق
 سے لازوال سلطنت عطا ہوئی۔

کار کیا۔ بادشاہی۔

عشق زندہ دُرِ رواں و در بصر ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر

عشق زندہ حقیقی یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہماری رگوں میں اور آنکھوں میں
 پھوول کی کلیوں سے بھی زیادہ تازہ تر ہے۔

وانکہ عشق مژگان پائیدہ نیست زانکہ مردہ سوئے مآئیدہ نیست

یقین کر لو کہ دنیا والوں کا عشق باقی رہنے والا نہیں کیونکہ یہ ایک دن مرنے
 والے ہیں، اور مرنے والا ہماری طرف آنے والا نہیں بلکہ ہم سے جانا والا ہے۔

عشق ہائے گزیتے رنگے بود عشق نیو ذعابت سنگے بود

وہ عشق جو ان صورتوں کے نقش و نگار کے لئے ہوتا ہے وہ عشق نہیں محض
 نفس کی خواہش ہے پس یہ فسق بصورت عشق ایک دن رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔

عشق نبود آئکہ در مَرَم بود ایں فساد از خوردن گندم بود

جو عشق کسی حوریت یا رُکے سے کیا جاتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ گیہوں کھانے کا فساد ہے یعنی اگر روئیاں نہ ملیں تو یہ عشق غائب ہو جائے جیسا کہ عشق میں جب قحط پڑا اور کئی فاقہ پر فاقہ ہوئے تو عاشقوں سے پوچھا گیا کہ روٹی لاؤں یا معشوق؟ تو عاشقوں نے کہا روٹی لاؤ جان جا رہی ہے۔

حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا ہے۔

چنان قحط سالی شد اندر عشق کہ یا راں فراموش گردند عشق
چوں رَوَد نوری و شود پید او خاں بفسر و عشق مجازی آں زمان

جب معشوق کا حُسن عارضی ختم ہو جاتا ہے اور دُھواں ظاہر ہو جاتا ہے یعنی وہی صورت مکر وہ معلوم ہونے لگتی ہے تو اسی وقت یہ عشق مجازی ختم ہو جاتا ہے۔
عشق بامرورہ نباشد پائیدار عشق را با حقی باقیوم فر دار
عشق مرنے والوں سے پائیدار نہیں ہوتا عشق ہمیشہ حقیقی زندہ اور سارے جہان کے سنبھالنے والے ہے کرو وہ تھیں بھی سنبھال لے گا۔

اُسے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے

جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بکند ذوقِ نظر نہیں ہے (مجبذب)

نکا تو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذب

خدا کا گھر پرے عشق بُستہاں نہیں ہوتا

عشق را اوصافِ فدائے بنہ باز عارضی بوعیشہ اوباشد مجاز

عشق حق تعالیٰ کے اوصاف سے کرنا حقیقی ہے اور غیر اللہ سے لگانا مجازی ہے۔

تَشَنُّکَاں گز آہِ جُوئید ز جہاں آہِ سَم جُوئید بَعَا لَم تَشَنُّکَاں

پیاسے اگر جہان میں پانی ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو جہان میں تلاش کرتا ہے۔

مِثْلُ مَعشُوقَانِ نِہَا نِ شَتِ مُتَبَرِّہِ مِثْلُ عَاشِقِ بَا دُو وَصَدِ طَبْلِ نُظِیرِہِ

معشوقوں کی محبت مخفی اور مستور ہوتی ہے اور عاشق کی فطرت سیکڑوں طبلِ نُظیرِہِ بجاتی ہے۔

مُرَاد یہ ہے کہ مُرشد کی شانِ محبوبیت اظہارِ محبت اگر طالب پر نہ کرے تو یہ اس کی شان کو زیبا ہے مگر طالب کے لئے اظہارِ محبت ہی میں نفع ہے حتیٰ کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے ساتھ تعلق کو جائز فرمایا ہے کیونکہ تعلق مذموم وہ ہے جو دنیا کے لئے ہو اور یہ تعلق دین کے لئے ہے اس لئے محمود ہے۔

دِیُو اگر عَاشِقِ شَوَدِ بَمِ گُونِی بُرُو دِیُو بَرِیے گشتِ آں دِیُو بُرُو

ابلیس بھی اگر حق تعالیٰ شانہ کا عاشق ہو جائے تو میدان سے گیند لیجاوے اور جبریل ہو جاوے اور اس کی ابیسیست ختم ہو جاوے۔

عِشْقِ رَا حُدَا زَا سَکَا بَرِہِ شَتِ عِشْقِ بَا صَدِ نَا زِمِ آئِدِ بَدِ شَتِ

عشق کو سیکڑوں ناز اور شان استغناء ہے عشق سیکڑوں ناز اٹھانے کے بعد ہاتھ آتا ہے۔

تُو بَیْتِ زِ خِمِہِ گَزِیْدَانِی زِ عِشْقِ تُو بَیْجَزِ نَابِہِ نَمِیْدَانِی زِ عِشْقِ

اگر شیخ کی ایک مرتبہ ڈانٹ لگانے سے تو بھاگ نکلتا ہے تو عشق کا دعویٰ مت

کرتو نے صرف عشق کا سن لیا ہے۔ حقیقت عشق سے تو واقف نہیں۔
گر بہر زخمی تو پر کینہ شوی پس چہ ایسے صیقل آئینہ شوی
اگر اسی طرح ہر زخم سے تو پر کینہ ہوتا رہے گا تو شیخ کی سختیوں کے بغیر
کیسے آئینہ ہوگا۔

۷ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل
نچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دس
نافِ ماکر مہر خود بے ریدہ اند عشقِ خود در جانِ ماکر ریدہ اند
ہماری ناف کو اپنی محبت کی شرط پر کاٹا ہے اور ہماری جان میں اپنے عشق کا
بیج بویا ہے۔

۸ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا ہے
تھی جو اک چوٹ پرانی وہ ابھر آتی ہے (مجدب)
اے صدقِ شرم و اندیشہ بیا کہ دریدم پردہ شرم و حیا
اے عشق تو دشمنِ شرم و اندیشہ ہے تو اب میرے دل میں آجا کیونکہ میں نے
پردہ شرم و حیا کو پھاڑ دیا ہے۔

ہمارا کام انکی یاد اور انکی اطاعت ہے
نہ بدنامی کا خطرہ اب پرانے ملامت ہے

(نوٹ) یہاں شرم و حیا سے مراد حمیت الجاحلیہ ہے یعنی وہ شرم و عار جو
اللہ و رسول کی اطاعت میں حائل اور مانع ہو اور جو شرم و حیا گناہوں کی حفاظت
کے لیے وہ تو ایمان کا شعبہ ہے اور مطلوب و محمود ہے۔ حق تعالیٰ نے لہذا

يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يَسُوتُ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہما کی شان میں فرمایا ہے وہاں ان کی یہی شانِ عشق بیان فرماتی ہے کہ ان کو ہماری اطاعت میں مخلوق کی ملامت و طنز و اعتراض کا خوف نہیں ہوتا اسی مفہوم کو مولانا نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ۷ کہ دریدم پردہ شرم و حیا

نَعْرِفُ مَتَانَهُ خُوشِ رَمِي اَيُّمُ تَا اَبَدَ جَانَاں مُجْنِيں مَتِي بَايْدُمُ
اے محبوب حقیقی آپ کی یاد میں نعرہ متانہ مجھے بہت ہی محبوب ہے اور قیامت تک آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ اسی طرح نعرہ متانہ لگاتا رہوں۔
وَقْتُ اَنْ اَمِدَّ كَيْفَ مَنَ غُرَيَاں شَوْمُ جِئِمُ بَکْزَارُمُ سُرَسَرِ جَاں شَوْمُ
اب وہ وقت آپہنچا کہ میں اس جسم کے لباس کو اتار دوں اور سر اسر جان ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملوں ۷

حَرَمُ اَنْ رُوِيْ كَزِيں مَنَزَلِ دُورِاں بُرُوْمُ رَاخَتْ جَاں طَلَبُمُ اَزِ پَيِّ جَانَاں بُرُوْمُ



وحد و حال و کیف عاشقی و دیوانگی

بہر چہ غیر شورش و دیوانگی نہست اندرین زہ دوری و بیگانگی نہست

حق تعالیٰ کی رضا اور رضا کے احوال کے علاوہ جو بھی فضولیات اور لغویات ہیں وہ سلوک میں دوری اور بیگانگی کا باعث ہوتی ہیں۔

تو کربے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں اک خبر دار تیرا

(حضرت حاجی امدا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

(نوٹ) شورش و دیوانگی اور غیر حق سے بے خبری کا مفہوم یہ نہیں جو جہل سے صوفیہ سمجھے ہوئے ہیں کہ بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم کے حوالے کر کے خود چلوں اور مراقبوں میں آنکھیں سُرخ کئے یا حق کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں مولانا کا مفہوم صرف یہ ہے کہ بیوی بچوں اور دیگر حقوق واجبہ ادا کرنے کے بعد وقت کو فضولِ خبروں اور گپ شپ میں ضائع نہ کیا جائے اور احبابِ قدر سے خوش طبعی اور مزاج کی بھی اجازت ہے البتہ کثیر مزاج ممنوع ہے۔
 اِنَّا كُمْ وَكَثْرَةُ الْمَزَاجِ اے لوگو! کثرتِ مزاج سے بچو۔
 بَارِ دِيَوَانَهُ شَدْمٌ مِّنْ رَّائِي طَبِيبٌ بَارِ دِيَوَانِهِ شَدْمٌ مِّنْ رَّائِي طَبِيبٌ
 پھر اے مرشد میں دیوانہ جو رہا ہوں اور اے محبوب پھر مجھے عشقِ سوانی بنا رہا ہے۔

بَارِ دِيَكْزِ شَدْمٌ دِيَوَانَهُ وَارِ رُوْرُوْلِ جَانِ رُوْدِ دِيَكْزِ شَدْمٌ بَارِ دِيَوَانَهُ
 دوسری بار پھر دیوانہ وار حاضر ہوا ہوں اے میری جان جا اور جلد عشق کی زنجیر لا کر میرے پاؤں میں ڈال دے۔

غَيْرِ اِنْ زِيَجِيْشِ بِرُزْلَتِ لَبِزْمِ كَرْدُوْ صَدْرِ نَجْمِ رَا رِي بُوْدِمِ
 سوائے محبوبِ حقیقی کی زنجیرِ محبت کے اگر دنیا کے علائق کی دوسو زنجیریں بھی تولے گا تو میں اسے توڑ دوں گا۔

مَا اَكْرَقْلَشْ وَگَرِ دِيَوَانَهُ رَايْمِ مُسْتِ آلِ سَاقِي وَآلِ پِيَا نَهُ رَايْمِ
 ہم اگر قداش اور دیوانہ ہیں تو کیا مضائقہ! ہمیں تو اس خوش قسمتی پر مسرت ہے کہ ہم اس ساقیِ الست اور اس پیانہ کے مست ہیں۔

آزمودم عقل و دوز آندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را

میں نے عقل و دوز اندیش کو بہت آزمایا مگر اس سے منزل نہ ملی اس کے بعد
اپنے کو دیوانہ بنایا۔

یا تو خرد کو ہوش کوستی وین خودی سکھا

یا نہ کسی کو ساتھ لے اسکے حرم ناز میں

جہاں خرد بے کہاں ہے نظام کا داس کا

یہ پوچھتی ہے تری زنگس خمار آلود

ہیں منہ بڑ پائیم آن زنجیر را کہ ویریدیم بلسلہ تدبیر را

اں خبردار آے لوگو! مجھ دیوانہ کے پاؤں میں علق دُنیا کی زنجیر نہ ڈالو کہ میں
نے اسباب و تدابیر کے پردوں سے ماوراءِ مسبب حقیقی اور مدبرِ حقیقی سے رابطہ
کر لیا ہے۔

(نوٹ) مولانا کی مراد انہماک فی الدُنیا کے اس درجہ سے بچنا ہے جو آخرت کو
تباہ کرنے والا ہے ورنہ اجمالی طلب کے ساتھ بقدرِ ضرورت دُنیا کا کسب تو
مطلوب اور مامورِ شرعی ہے۔ اَجْمِلُوا فِي الطَّلَب (حدیث)
البتہ اگر حقوق واجبہ کسی کے ذمے نہ ہوں تو وہ مستثنیٰ ہے۔

ریش خیر و جابل بھی باید شدن وشت و دیوانگی باید زدن

رِس خرد سے جو آخرت کے لئے مُضر ہو رہی ہے جابل ہی رہنا اچھا ہے اور ہاتھ
دیوانگی کی دولت پر مارنا چاہیے۔

مَنْ چہ گویم بیک زغم شایست شرحِ شایرے کہ اور ایانہ نیست

میں کیا کہوں کہ میری اک رگ بھی ہشیار نہیں پھر کس طرح اس محبوبِ حقیقی کی محبت کی شرح کروں جس کا کوئی مثل و شریک و ہمسر نہیں۔

چوں زخمِ دمِ کائناتِ دل تیز شد شیرِ ہجرِ آشفۃ و خورِ یز شد

مگر کس طرح میں خاموش رہوں کہ دل کی آگ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے اور جدائی کا دودھ جوش کو کے خورِ یز ہوتا جا رہا ہے۔

خاصہ اب بادہ کہ از خمِ نبی شست نے منے کہ مستی او کینک شبی شست

خاص کر وہ بادہ محبت جو نبی علیہ السلام کے خم سے عطا ہو رہی ہو اس کا کیف تو لازماً ہے برعکس دنیاوی شراب کی مستی کے کہ وہ صرف ایک رات رہتی ہے۔

قُرْبِ وائِس

قُرْبِ بَرَانَوَاحِ بَاشْدِ یَہِ پِیڑ رَمِیزِ نَدِ خُوشِ یَدِ بَرِ کِبَارِ دُور

قُرْبِ حق ہر بند کے ساتھ الگ الگ ہے جس طرح آفتاب کا نور کبار و در پر مختلف دکھائی دیتا ہے۔

قُرْبِ خَلْقِ دُرِ رِزْقِ بَرِ جَمَلِ سِتِّ عَامِ قُرْبِ وَجِی عِشْقِ وَائِندِ اِیْسِ کُرَامِ

مخلوق ہونے اور رزق پانے کا قُرْبِ تو سب پر عام ہے مگر قُرْبِ وحی الہی اور عشق الہی انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کو عطا کیا جاتا ہے۔

قُرْبِ بِنِی بَالَا وِشْتِی رَفْتَنِ شِشْتِ قُرْبِ خُشِ اَز قِیْدِ شِشْتِی رِشْتِ شِشْتِ

قرب اور پر نیچے چلنے کا مفہوم نہیں ہے بلکہ قرب حق اپنے نفس کی قید سے آزاد ہونا ہے۔

آنکہ شد سببش بشہ فرد خوشیش یافت و زبانیہ مجملہ دفعہ خوشیش
جو شخص کہ اپنے شاہ حقیقی سے اپنے قلب و روح کو مانوس کر لے تو وہ حق تعالیٰ کے پاس اپنے ہر درد کی دوا پائے گا۔

چون از ن قبال شیریں شد و ماں نمر شد بڑ آدمی ملک جہاں
جب حق تعالیٰ کی محبت کا لطف مل جاتا ہے تو پھر اس جہان کی سلطنت بھی اسے سر و معلوم ہوتی ہے۔

تسلیم و رضا بالقضا و توکل

اے بھی آپ کی مرضی پہ سوچتا ہوں میں
دیا ہے آپ نے جو کچھ بھی اختیار مجھے (حسن)
شرط تسلیم شد نے کار و راز سُو و بُو و در ضلالت تری گناہ
حق تعالیٰ کی راہ میں تسلیم و تفویض شرط ہے نہ کہ کار و راز غلط سمت کو کتنی
بی دور و صوب اور مشقت اٹھانی جاوے مگر کچھ فائدہ نہیں بجز دُوری کے۔
ہمچو اِسکا غیل پیشش سز بہتہ شاد و خنداں پیشش سز بہتہ
مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے سامنے سر رکھ دو اور خوش
خوش تیغ تسلیم کے سامنے گردن پیش کر دو۔

اے بجائے وز و دولت خوبے و انتقام اوز جان محبوب تر

اے شخص اس محبوب حقیقی کی جفا و دلت سے بہتر ہے اور اس کا انتقام عشق جان سے محبوب تر ہے یعنی اس کا کرم کبھی بصورت تم ہوتا ہے جیسے ہیماری اور حزن اضطرابی سے قرب میں ترقی ہونا پس اس حالت سے بھی گھبرانا نہ چاہیے۔

عشقم بر رنج خویش و در خویش بہر خوشنودی شاہ فرد خویش

اس محبوب حقیقی کی خوشنودی کے لئے میں اپنے رنج و درد پر بھی عاشق ہوں یہ تسلیم و رضا ان کو محبوب ہے۔

فائدہ: مراد یہ ہے کہ شکایت و ناگواری نہیں البتہ اظہار عہدیت کے لئے دُعائے عافیت کرنا منصوص اور دین کی اعلیٰ فہم ہے۔ اگر بعض اکابر نے دُعائی نہیں کی تو یہ فعل قابل تقلید نہیں بس ان کو مغلوب الحال سمجھ کر معذور سمجھا جاوے گا۔

عشقم بر قبر بر لطفش بجز اے عجب من عاشق این بر دُشمن

میں اس محبوب کے لطف اور قبر دونوں پر عاشق ہوں اے گو! یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں ہر دو ضد پر عاشق ہوں۔

فائدہ: یہ اویانے کرام ہی کا پتہ ہے کہ دو کیفیات متضادہ پر عاشق ہوں۔

مردہ باید بود پیش امیر حق تا نہ آید زخم از زربِ اُصق

حق تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرِ ایاغلام بن جاو جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تاکہ تجھے اپنی رائے و انانیت کے سبب قضاے حق زخم نہ لگائے۔

باقضا ہر کہ شینخون آورد سرنگوں آید ز خون خود خورد

جو شخص کہ قضا سے جنگ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے اور اپنا ہی خون اس کو

پنپا پڑتا ہے۔

چوں قضا آید طیب ابلکہ شود ہر دوا در نفع خود گھرہ شود
جب قضا آتی ہے تو طیب بھی بے عقل ہو جاتا ہے اور ہر دوا بجائے مفید
ہونے کے مضر ہو جاتی ہے۔

از قضا سرکنگیش صفا فرود روغان بادام خشکی می نمود
قضا سے سکنجین جو صفا کا قاطع ہے صفا کو بڑھا دیتا ہے اور روغان بادام
جو دافع خشکی ہے خشکی کو زیادہ کرتا ہے۔

گر قضا صد بار قصد جان کند ہم قضا جانست دہد دیاں کند
اگر قضا سو مرتبہ جان کا قصد کرتی ہے تو قضا ہی تجھے جان بھی عطا کرتی ہے اور
دیاں بھی کرتی ہے۔

ریزق ازبے جو مجو از بند و عمر رستی ازبے جو مجو از بنگ و خمر
رزق اللہ تعالیٰ سے تلاش کر اور زید و عمر سے مت بھیک مانگ۔ مستی
اللہ تعالیٰ سے طلب کر بھنگ اور شراب سے مت طلب کر۔ یعنی اس
کی محبت میں لازوال کیف ہے۔

ہیں از و خواہید نے از غیر او اب دیم جو مجو از خشک جو
خبردار صرف خدا ہی سے طلب کرو نہ کہ اس کے غیر سے۔ پانی سمندر سے
حاصل کرو نہ کہ خشک نہر سے۔

گفت پیغمبر با و از بلسد با توکل از نوبے اشتر بہ بند
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ تدبیر کو ترک کر دو

جیسا کہ ایک صی بی نے عرض کیا کہ ہم نے اونٹ کو بدون باندھے ہوئے خدا کے
بھروسہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سپہ اونٹ کو
رسی سے باندھ دو کہ تیسرا اختیار کرنا بھی خدا ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد بھروسہ
میرف خدا پر کرو اپنی تیسرا اور رسی پر نہ کرو۔

خَوَّكَ كَلَّ شَيْئًا كُنِي دُونَكَ كَارِئُنْ كَسْبُ كُنْ بِهَمْ تَكْنِي بِرَحْمَةِ كُنْ

اگر توکل اختیار کرنا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے تیسرا بھی کرو اور بھروسہ
میرف خدا پر کرو۔

رَبِّكَ الْكَاسِبُ يَحْيِيكَ اللَّهُ شَيْئًا أَرَزْتُكَ لَقَدْ سَبَّتَ كَابِلُ شَوْ

کسب و تیسر کرنے والا حق تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
كَسَبُ الْحَالِلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (أَوْ كَمَا قَالَ)
عَلَيْهِ السَّلَامُ اس لئے توکل کا سہارا لیکر اسباب میں کاہلی مت اختیار کرو۔

زہد و فقر

حَقٌّ يَحْيِي خَوَّادَكَ تَوَّازِدُ شَيْئًا تَاغَرَضُ بَغْدَارِي وَشَاهِدُ شَيْئًا

حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو پرہیزگار اور متقی ہو جاوے تاکہ نفس کے رذائل و غوائل
سے تزکیہ عطا ہونے کے بعد تجھے ایمان تعلیدی سے ترقی ہو کر ایمان تحقیقی عطا
ہو جائے۔

بعض نسخوں میں دیکھا ہے لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے دو کار پسند فرمایا تھا۔

ایں جہان آسمانست و دانش آرنو
دگر نیز آرد و انہایے وام او

وزیر خزانہ آزادانہ ہے وام او

یہ دنیا جال ہے اور دانہ آرزو ہے پس اس جال کے دانوں سے تُو اپنے کو دور رکھ۔

بهر چه غیر اوست است در آج تست گرچه تخت ملک تست تاج تست

مَرْجِعُ نَحْتِ مَلِكِ تَشْتِ تَاجِ تَشْتِ

جو نعمت بھی مجھے منعم حقیقی سے غافل کر کے صرف اپنا ہی بتائے تو وہ نعمت نہیں

استدراج ہے اگرچہ تخت و تاج سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ سَنَسْتَدِرْ جُھُفْ

مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کفار کو بتدریج

لئے جارہے ہیں اس طور پر کہ انکو خبر نہیں۔ یعنی نافرمانی کے باوجود نعمتوں کی

فروانی رحمت نہیں ہے بلکہ عذاب کے لئے ایک قسم کی ڈھیل ہوتی ہے۔

دیوئی ترساندت ہر دم از فقر
چو بگوش صد سخن آئے باز صف

چو گشت صید کنی یاز صفر

شیطان تجھے تنگدستی سے ہر وقت ڈراتا ہے۔ اسے باز شکاری تو اس کو مثل کبک

شکار کر لے یعنی اس مردود کی بات کو حقیر سمجھ کر التفات نہ کر۔

ہر دکاں را ہشت سودایے دیگرہ تنوئی و کان فقر شت ایے پسرہ

تنبوی دکان فقر ستائے پیر

اے لڑکے! ہر دکان میں دو کمر سامان ہیں اور غنیمتی فقرو بے کمر و سامانی

نی دوکان ہے۔

چو رسته فی زهد استیلاست تو این در قمرست اندر قمر زو
گشتی که در زمره مجتهدان گشته نظر بر تو سمع که در قمر است

اس قدر فقیست اندر فقر و
اس قدر سمجھ و حکم و فہم ہے

جب سنی سلسلہ ہونے سے محفوظ ہو ہی ظلم سے بوجھ سے کہ ان قہریں ہیں

پس ہر اس بیادِ حسنی کو حضرت خضر علیہ السلام نے تسبیح لیا تھا۔ سال
بحرِ نظامِ بادشاہ احمد کشتہ کو غنہ کی بات تھی

سرپرست نام باو سہا اپنی سی کو منصب برہم تھا۔

پُنجو کھ شایبے دشت یابد بر شے بگشش یا باز دَارُو دَرِیچے
جب جنگ میں کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے تو یا اسے قتل کرتا ہے یا
پھر قید خانہ میں ڈالتا ہے۔

دُرِیَا بُدَحْسَتِهٖ اَفْتَادِهٖ رَا مَرَمَشش سَاوِشْہِہٖ یُدِہٖ عَطَا
ور اگر شاہ کسی زخمی کوراہ میں پڑا دیکھتا ہے تو اس کے جرم بھی لگاتا ہے
اور اس کو انعام بھی دیتا ہے۔

فائدہ: مطلب جاہ و ترسہ کی فکر نہ کرو اپنے کو مٹا کر رکھو۔

تقویٰ

ہر کہ تَرُیْدَ اَز حَقِّ وَ تَقْوٰی مَحْزِیْدَ تَرُیْدَ اَز وے جن ویش ہر کہ دِیْدَ
جو شخص حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن انسان
اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے ہیبت زدہ اور مغرب ہوتا ہے۔

ہِیْبَتِ حَقِّ اَسْتِ اِیْنِ اَز خَلْقِ نِیْسَتِ ہِیْبَتِ اِیْنِ مَرُو صَا حَبِ دَقِّ نِیْسَتِ
یہ رب حق تعالیٰ کے تعلق کا ہوتا ہے اس گداری پوش فقیر کا نہیں ہوتا۔
چُوں زِ لَقْمَہٖ کُو حَسَدِ شِیْنِ دُو مَجْہَلِ غَفْلَتِ زَاہِدِ اِنِ اَوَاں حَرَامِ
جب کوئی لقمہ تیرے اندر مادہ حسد پیدا کرے اور جہل و غفلت بڑھائے تو سمجھ

ے کہ وہ لقمہ حرام ہے۔
عَلَمِ وَ حِجَّتِ اَیْدِ اَز لَقْمَہٖ حَلَالِ عَشَقِ وَ رِقَّتِ زَاہِدِ اَز لَقْمَہٖ حَلَالِ

لقمہ حلال سے علم و حکمت اور رُشَق و رُفت میں ترقی عطا ہوتی ہے۔
 مَرُغِ بَا پَرِی پَر دَہِ آسِیَاں پَر مَر دُشَمِ ہِمَتِ سَتِ اِسے مَر دَہِ
 مَرُغِ پَر سے اُر کھ آسِیاں تک پہنچتا ہے اور آدمی کا پر ہمت ہے اسی ہمت سے
 سلوک طے ہوتا ہے اور ہمت حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔
 بَا ز اَکْثَر بَاشِدِ پَیْشِد و پَے نَظِیر چُونِکَہ صَیْدِ شِش مَوشِ بَاشِدِ شُفِیْہِ
 باز اگر بیشد پیشد و پے نظیر ہو لیکن بجائے شیر زکے چوہے کا شکار کرتا ہو تو حقیر اور
 ذلیل سمجھا جاوے گا۔ اسی طرح اگر انسان صرف دُنیا سے حقیر میں لگ رہا تو
 جس طرح حقارت صید کی حقارت صیاد پر دلالت کرتی ہے یہ انسان بھی حقیر
 اور رسوائے دو جہاں ہو گا۔



خوف و رجا

چُونِکَہ بَر کُودِی بَترِش اِنِیْن مَبَاش زَانِکَہ تَحْمِ سَت و بَر وِیَا نَدِ حُدُوشِ
 جبکہ تو نے گناہ کیا تو بے خوف مت رہ کیونکہ وہ گناہ تخم ہے حق تعالیٰ اس کی پاداش
 کا درخت اگا دیں گے۔ یعنی جلد توبہ کر لے اور حق تعالیٰ کو راضی کرے۔
 رَا ز بَا ز اِیْنِ سَکَنْدِ حَقِ آسْکَا رَ چُوں بَخْوَ اَہْدِ رِشْتِ تَحْمِ بَدِ مَکَا رَ
 حق تعالیٰ رازوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اس لئے بے خوف نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے
 گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور جب بُرے اعمال کے تخم اگ سکتے ہیں اور
 اپنے کو ظاہر کر سکتے ہیں تو بُرائی کے تخم مت بونا۔

چند گاہ ہے اُوچ پوشت اندکھتا آید آخر زان پشیمانی شرا
حق تعالیٰ چند بار تھکے نہ ہوں کو چھپاتے ہیں تاکہ تم کو شرمندگی و مذمت
لاحق ہو اور تم باز جاؤ۔

ہر کہ ترسد مرد و ایمان کنند مرد و دل ترسندہ را ساکن کنند

جو شخص ڈرتا ہے حق تعالیٰ اس کو امن عطا فرماتے ہیں اور ایسے ہی دلوں کو
سکون بخشتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔

ایبیکار گفتند نو میدی بدست فضل و رحمت رب بس بیدارست

ایہ علیہم السلام نے فرمایا کہ ناامیدی کفر ہے رب کے افضال اور رحمتیں غیر متناہی ہیں۔

از چنین محسن نشاید نا امید دست در قتران این محنت بند

ایسے محسن رب ناامید نہ ہونا چاہیئے اس محسن کے دامن رحمت کو مضبوط کرنا چاہیئے

بعد نو میدی بے امید کاشت از پس غلّت بے خورشید با

ناامیدی کے بعد بہت ناامید ہیں یعنی کسی معاملہ میں ناکامی ہو تو دل چھوٹا کر

کے بہت نہ مارو کہ امیدوں کی اور بہت سی راہیں ہیں ورنہ ایک تاریکی کے پیچھے

امیدوں کے بہت سے خورشید روشن ہیں بارگاہ رحمت کی طرف سے۔

ناامیدی را خدا زدن زدست چون گنہ مانند طاعت آمدست

حق تعالیٰ نے ناامیدی کی گردن اڑا دی ہے اس طرح کہ اس کو کفر قرار دیا

اگرچہ کسی کے گناہ اتنے کثیر ہوں جس طرح کثرت سے نیکی کی جاتی ہے۔

تو مگو مارا بد آن شد بایست بر کرمیاں کار با دشوار نیست

تو یہ مت کہہ کہ ہم جیسے بڑوں کی گنجائش اس کی بارگاہ میں نہیں کیونکہ وہ کریم ہے

اور کرمیوں پر اپنے کرم کا اظہار کچھ دشوار نہیں ہوتا۔
 کوئی نہ میدی مرواریدِ داشت کوئی تاریکی مرواریدِ داشت
 ناامیدی کی راہ تاریک مت چل کہ بارگاہِ رحمت میں امیدوں کے لاکھوں آفتاب
 طلوع ہیں۔

صدق مقال و حسن گفتار

رنگِ صدق و رنگِ تقویٰ رنگِ دین
 تا ابد باقی بود بر عابدین

رنگِ صدق (اعمال کا مطابق سنت ہونا) رنگِ تقویٰ اور رنگِ دین قیامت
 تک عابدین کی ارواح پر قائم رہے گا برعکس تن پرستوں کے عیش کا فنا ہر وقت
 منہ ہر کر سکتے ہو۔

دلِ بنیادِ گشتِ رموآت آئیناں کہ تشنہ آرزو باد

صحیح باتوں سے دل کو اس طرح سکون ملتا ہے جس طرح پیاسے کو پانی سے۔

آدمی مخفی شست و زبیرِ زباں

رائیں زباں پر وہ شست و زبیرِ گاہِ جاں

آدمی پوشیدہ ہوتا ہے جب تک گفتگو نہیں کرتا۔ یہ زبان باطن کے لیے پردہ

ہے۔ جب زبان کھلی پردہ کھلا اور باطن اچھا یا بُرا بے پردہ ہوا۔

اخلاقِ حسنه

وَرِعْدٌ يَأْتِيهِمْ مِنْ إِحْسَانٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ

دشمن کے ساتھ احسان ہی کرنے میں خیر ہے کیونکہ بہت سے دشمن احسان سے دوست ہو گئے۔

وَرِعْدٌ يَأْتِيهِمْ مِنْ إِحْسَانٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ

اور بوجہ خباثت طبع وہ دشمن اگر دوست نہ ہو سکے گا تو اس کا کینہ ہی کم ہو جائے گا اس واسطے کہ احسان کینہ کا ختم اچھا کرنے کے لئے مہم کا کام کرتا ہے۔

وَرِعْدٌ يَأْتِيهِمْ مِنْ إِحْسَانٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ

اور اگر کسی کی صورت مکروہ اور حقیر معلوم ہو لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اسی کے پاس میرا یعنی تمام آخر اس کی صحبت کو لازم کرو۔

وَرِعْدٌ يَأْتِيهِمْ مِنْ إِحْسَانٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ

اس کی صورت کو تو نے دیکھا اور سیرت سے تغافل برتا تجھے تو نسیب کے خول سے موتی کی تلاش مناسب ہوتی اگر تو عاقل ہوتا۔

وَرِعْدٌ يَأْتِيهِمْ مِنْ إِحْسَانٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ يُكُونُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِأَنْعَامٍ

اچھے اخلاق انسانیت کے اوصاف میں اور بد اخلاق آدمی صرف جانور جوتا ہے۔
چوں شود بدخلق و اوصافِ نیکو ہشت جنت خود توئی آنے نیکو

اگر تیرے اخلاق پاکیزہ اور اچھے ہو جائیں (اور جو عادت بدوں کسی پیر کامل سے ممکن نہیں) تو دنیا ہی میں تجھے لطفِ جنت ملے گا۔

گردِ گرفتارِ صفاتِ بُد شدیدی بزمِ تو دوزخِ ہم عذابِ سُری
اے مخاطب! اگر تو نے اپنی اصلاح کسی شیخِ کامل سے نہ کرائی اور بُرے اخلاق اور
بُرے اعمال میں مبتلا رہا تو دنیا ہی میں تجھے دوزخ کی کلفت اور بے چینی محسوس
ہونے لگے گی۔

ہرگز دارِ دوزجہاں خلقِ نیکو محزونِ اسرارِ حق شد جانِ او
جس شخص کے اندر اخلاقِ حسنہ دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کی جان اسرارِ عشقِ الہیہ کی حامل ہے
اُنچہ گفتُم ہست از عینِ ایتقین نے زائید لال و تقلیدِ سنتِ ایں
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں عینِ ایتقین کے مقام سے
کہتا ہوں میری تہیں محض عقلی دلائل اور تقلیدی نہیں ہیں مولانا نے اس شعر میں اپنا
مقام قرب و مشاہدہ بیان کر دیا۔

فائدہ: ذکر و مجاہدہ اور صحبتِ شیخ کے فیضان سے جب قلبِ مصفی و مجلی ہو جاتا ہے
تو عالمِ غیب کی باتوں کو سمجھنے کی خاص صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ
کے ساتھ قلب کو معیتِ خاصہ عطا ہوتی ہے اور اسی مشاہدہ بصیرتِ قلب کا نام
عینِ ایتقین ہے ورنہ بصارتِ مشاہدہ مغیبات کا اس عالم میں محال اور ممتنع ہے۔



صبر

صد ہزاراں کیمیا حقِ آخرید کیمیائے پنجو صبرِ آدم نہ دید
لاکھوں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے مگر صبر جیسی کیمیا کسی انسان نے نہ دیکھی۔

مگر شیطان سستِ تعجب و شتاب لطفِ رحمان سستِ صبر و احتیاب
عجلت اور جلد بازی عکسِ مکرِ شیطانی ہے اور صبر اور احتیاط فیضِ لطفِ رحمانی ہے۔
بایسا شہنا ہے بابلِ صبرِ سخن خوشِ مذاکرِ سخنِ عقلِ من لادن
خوشِ تدبیری سے جاہل کی ایذا پر صبر کرتے رہو اور خوشِ اخلاقی سے اس کی
مدارات و دلجوئی خدا دادِ عقل سے کرتے رہو۔

مدارات —۔ وہ خوشِ اخلاقی جو دین کے لئے کی جاوے۔
تملق —۔ وہ خوشِ اخلاقی جو تحصیلِ دنیا کے لئے ہو۔
پس مدارات محمود اور تملق مذموم ہے۔

قناعت

از قناعت بیچکس پے جان نشد وزیرِ مہرِ بیچکس سلطان نشد
قناعت کی تعریف تھوڑی چیز پر راضی رہنا اور آخرت کی نعمتوں کو سوچ کر دنیا
اور اہل دنیا سے سیرِ چشم رہنا قناعت ہے۔
ترجمہ: کوئی شخص قناعت کی برت سے احساسِ کمتری اور کمزوری میں مبتلا
نہیں ہوتا اور حرص کے سبب کوئی شخص سلطان نہیں ہو جاتا بلکہ مگر سلطان بھی
حرص ہو تو اسے بھی سیرِ چشمی نہ ہوگی اور شانِ استغنائے سلطانی سے محروم ہوگا۔
عقلِ ندرِ بیش و نقصان نگر بزانگہ ایں ہر ذوقِ پیسے بکند زو
عقلِ انسان نفع و نقصان کی ہمیشی سے اس درجہ خائف نہیں ہوتا جو عقلِ حواس
خائفِ نامدادیہ شریف

میں فتور پیدا کر دے یا اعمال اور اخلاق کو اعتدال سے دور کر دے (البتہ کچھ طبعی تاثر کا ہونا بمقتضائے بشریت کچھ مضرب نہیں بلکہ بوجہ مجاہدہ ترقی درجات کا سبب ہوتا ہے) اور کئی و بیشی کے سیلاب کو آنی جانی چیز سمجھتا ہے۔ جس طرح سمندر میں مد و جزر ہوا ہی کرتا ہے۔ سیلاب چڑھتا ہے تو اترتا بھی ہے۔

گر بُزِ نِیّیِ خُسر را دُرُ کوزۂ چُند گُنجِ رُقبۂ یَک رُوزۂ

اے مخاطب! اگر تو حرص کے سبب سمندر کو ایک کوزہ میں بھرنا چاہے گا تو اس کوزہ میں ایک ہی دن کا حصہ آسکے گا اس لئے حرص کا فائدہ بجز ذہنی انتشار اور فقدان جمعیت قلب کے اور کچھ نہیں۔

کوزۂ چُشمِ حُرِ یَیاں پُر نہ شد تا صَدَفِ قانِجِ نہ شد پُر دُر نہ شد

حربصوں کی آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی ہیں (جس کے نتیجہ میں ایسے لوگ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں) حالانکہ ان کو صدف سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بارش سے صرف ایک قطرہ لیتا ہے اور مُنہ بند کر لیتا ہے اور اس قناعت پر حق تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ انجام یہ ہوتا ہے کہ وہی قطرہ موتی بنتا ہے۔ اگر وہ ایک قطرہ پر قناعت نہ کرے تو پانی اس کے مُنہ سے باہر آنے لگے گا اور موتی سے بھی محروم ہوگا۔



شکر

شکرِ مُشتم واجب آمد دُرِ خُرد و رُز نہ بکُشاید دُرِ خُشیم ابد

منعم (نعمت دینے والا) کا شکر عقلاً واجب ہے ورنہ ناشکری کے سبب حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

شکر جانِ نعمت و نعمتِ خودِ شکر
زانکہ شکر از دُرِّ آرد ز گوشتِ دوست

شکر جانِ نعمت ہے اور نعمت مثل پوست ہے کیونکہ شکر تجھے مجبوبات تک پہنچا دیتا ہے حاصل یہ کہ شکر سے قرب میں ترقی ہوتی ہے اور ناشکری سے حاصل شدہ قرب بھی چھن جاتا ہے۔

نعمتِ زانو غفلتِ شکرِ اہلبیاء
صدیدِ نعمتِ کنِ بدامِ شکرِ شاہ

نعمت غفلت پیدا کرتی ہے اور شکر اس غفلت کو دور کرتا ہے پس نعمت کا شکار دامِ شکرِ شاہ سے کر یعنی جس قدر شکر کرے گا نعمت میں ترقی کا وعدہ ہے۔

رحمتِ مادرِ اگرچہ از خداست
خدمتِ اہمِ فرضیہ سنتِ نبراست

ماں کی رحمت اگرچہ حق تعالیٰ ہی کی مخلوق و عطا ہے مگر حق تعالیٰ ہی نے ماں کی خدمت کو بھی فرض کر دیا۔

توکلِ شکرش ترکِ شکرِ حقِ بود
حقِ اولاشکِ بحقِ ملحقِ بود

ماں کی شفقت و رحمت کا شکر نہ ادا کرنا ترکِ شکرِ حق قرار دیا گیا اور ماں کا حق حق تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ملحق فرمادیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔

جانِ خوش و چشم و ہوش پاؤں و دست
جملہ از دُرِّ مایہ احسانت پرآست

جان و گوش و چشم و ہوش و دست و پاسب کے سب اے خدا! آپ کے

احسان کے موتی سے پڑیں۔

اِنَّكَ شَكَرْتَ نِعْمَتِ تَوْفِيقِي كُنْهُمْ اِنَّهُمْ اَزْ تَوْفِيقِي شَدُّ مُعْتَمِدٍ

یہ شکر نعمت جو میں کرتا ہوں یہ بھی تو اے خدا آپ ہی کی نعمت توفیق ہے۔

شُكْرُكَ اَنْ شَكَرْتُ اَزْ نِعْمَةِ اَرْحَمِ رَحِمًا مَنْ يَحْكُمُ اَزْ نِعْمَةِ تَوْفِيقِي اِنَّهُ خَدُّ

اس شکر کی توفیق کا شکر میں کیسے بجالاؤں کہ ہر شکر کے بعد پھر اس شکر کا شکر واجب ہوتا ہے اور تسلسل لازم آتا ہے پس اے خدا میں کچھ نہیں ہوں صرف آپ ہی کی طرف سے سب توفیق ہے۔

سَخَاوَت

كُفْتُ بِخَيْرِكُمْ دَائِمٌ بَهْرٍ بَرِّدٍ دَوْ فَرِشَتُهُ خُوش مُنَادِي مِی كُنْدُ

پہنچیر جتنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دو فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔

كَأَنَّ عُدَايَا مُنْفِقَاتٍ رَاسِیْرٍ دَاۓ بُرُورِ شَاۓ رَاۓ حُضُّ وَهْ صَدُّ هَزَّ

کہ اے خدا! سخاوت کرنے والوں کو ہمیشہ سیر و آسودہ رکھ اور ان کے ایک دھم کے عوض ایک لاکھ دھم انھیں عطا فرما۔

شَفَقَتُ عَلَی الْخَلْقِ

خَيْرُ مَنْ بَاخُلُقٍ بِهَرِّ اَزْدَتِ تَابِیَاۓ رَاۓ حُبِّ جَانِ نُوَدَتِ

صرف رضائے حق کے لئے مخلوق حق کے ساتھ خیر خواہی کرتا کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے تو اپنی جان میں راحت محسوس کرے

سُبْحَیْ رَحْمَتٍ بِرُغْصَبٍ بَهْتِ اِنِّیْ فُتِیْ

نُطْفِ غَائِبٍ بُؤْذُورِ وَضْعِ خُدا

حق تعالیٰ کی رحمت غصب پر سبقت لے گئی اور نطف حق ان کے

اوصاف پر غالب ہے۔

حُسنِ ظن

ظُنِّ نِیْکُو بَرِّ اَنْوَانِ صَفَا گُرچہ آئید ظاہر از ایشاں جفا

نیک گمان رکھو حق تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ اگرچہ بظاہر ان کی کوئی بات تمہارے فہم میں جفا معلوم ہو کیونکہ حُسنِ ظنِ نصوص سے مامور ہے اور بلادِ سیل مقبول عمل ہے اور بدگمانی پر دلیل کا مواخذہ اور مطالبہ ہوگا پس کیوں محشر میں رحمت و امان کا سامان کرو اور دلائل شرعیہ نہ پیش کر سکنے پر عذاب میں مستلزم ہو۔

مُشْفِقِیْ گُر کُودُ جُورِ اَزِ اِمْتِحَانِ عَقْلِ بَایْدِ کُوْنِ بَاشَدِ بَدِ گَمَالِ

اگر کوئی مشفق مرنے کا امتحانِ اخلاص و محبت کے لئے کچھ سختی کرے تو عاقل کو چاہیے کہ بدگمان نہ ہو کہ بڑے بدخلق یا تند خو ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔

میں ہوں نازک طبع اور فہم مند خو خیر یہ گزری محبت ہو گئی
لاکھ جھڑکواب کہاں پھر تائے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی

مجنوب رحمۃ اللہ علیہ

ہیں نیدِ ناکاں نباید تنگ داشت
گوشت بر سرِ شاں باید گماشت

ہاں خبردار گنہاموں کو حقیر مت سمجھنا کہ انھیں بے نام و نشان بندوں میں
صاحبِ اسرار بھی ہیں پس ان کے اسرار سے استفادہ میں عار نہ کرو اور ان
کے ارشادات کو بغور سنو بشرطیکہ یہ شخص کسی بزرگ متبعِ سنت کی تربیت یافتہ ہو۔

پہنچ کا فہمِ انجیری منگرید
محسوسِ فتنش باشد اُمید

کسی کافر کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ کہ ممکن ہے کہ خاتمہ
اس کا اسلام اور ایمان پر مقدر ہو چکا ہو۔ البتہ قلب میں اللہ کے لئے
عداوت اور بغض مامور ہے۔ الْحُبُّ لِلّٰہِ وَالْبُغْضُ لِلّٰہِ ط پس
اعمال اور افعال کفر سے نفرت ہونا تو مطلوب ہے مگر ذات کو حقیر نہ سمجھا
جائے جس طرح کوئی حسین چہرہ پر سیاہی ملے تو سیاہی کو کالا کہیں گے حسین
کو نہ کہیں گے کیونکہ وہ حسین اگر سیاہی دھو ڈالے چہرہ پھر چاند کی طرح روشن ہو
جائے گا اسی طرح ہر کافر و فاسق کے لئے امکان موجود ہے کہ وہ کفر و فسق کی
سیاہی کو توبہ کے پانی سے دھو کر حق تعالیٰ کا محبوب و مقبول بن جائے۔

عدل

عدل چہ بود وضع اندر بخشش ظلم چہ بود وضع در نام بخشش
عدل کیا ہے کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا اور ظلم کیا ہے کسی شے کو اس
کے مقام سے ہٹا کر بے موقع رکھ دینا۔

عَدْلٍ چہ بود آب وہ اشجار را ظلم چہ بود آب و اذن حار را
عدل کیا ہے درختوں کو پانی دینا اور ظلم کیا ہے کانٹوں کو پانی دینا۔



ادب

از ادب پر نور گشت ستیائ فلک از ادب معصوم و پاک آمد ملک
دب ہی کی برکت سے فلک پر نور ہے اور ادب ہی کی برکت سے ملک معصوم
پاک ہیں۔

از خدا جویم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از لطیف لب
ہم خدا ہی سے توفیق ادب طلب کرتے ہیں کیونکہ بے ادب شخص لطیف لب
سے محروم ہوتا ہے۔

بے ادب نہا نہ خود را داشت بد بیکہ آتش و زہمہ آفاق رُد
بے ادب تنہا اپنے کو تباہ نہیں کرتا ہے بلکہ تباہی کی آگ آفاق عالم میں لگاتا ہے
دل نہ گھنڈا رید ایسے علمدان در حضور حضرت صاحب دہان

اے محروم لوگو! جب کسی اللہ سے کے پاس جاؤ تو اپنے قلب کو اعتراضِ بدگمانی سے محفوظ رکھو ورنہ اس کا عکس ان کے قلوبِ مُصنّعی پر پڑے گا اور ان کی ذہنیت باعثِ وبال ہوگی۔

بجزِ خضوع و بندگی و اضطرار
اندراںِ حضرتِ نذارد اعتبار
بجزِ خضوع و بندگی و اضطرار حق تعالیٰ کی راہ میں اور کسی چیز کا اعتبار نہیں۔

اخلاص

از علی آموزِ اخلاصِ عمل
شیرِ حق راواںِ مطہر از غل
اخلاصِ عمل کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیکھو اور اس شیرِ خدا کو پاکانِ حق سے سمجھو۔
گفت من تیغِ از پے حقِ میزنم
بسنده خشم نہ نامویم
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تلوارِ خدا کی رضا کے لیے چلتا ہوں میں بندہِ حق ہوں نہ کہ بندہٗ تن۔

شیرِ خشمِ زینتم شیرِ ہوا
فعلِ من بردینِ من باشد گوا
میں شیرِ حق ہوں شیرِ خواہشِ نفس نہیں میرا فعلِ میرے دین کی صداقت پر گواہ ہے۔
تا آجب بگذر آید نامِ من
تا کہ انقض شد آید کامِ من
تاکہ اس حدیث کے مطابق کہ جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے عداوت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ عطا کرے اور اللہ ہی کیلئے کسی کو کچھ نہ دے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا میرا بھی نامِ من احب

اور بغض اللہ میں داخل ہو۔

تَاكِدْ اَعْطَیْ يَتَدَايِدْ جُو دِيْنِ تَاكِدْ اَمْسَكْ يَتَدَايِدْ بُوَدِيْنِ

تاکد من اعطے اللہ میں ہماری سخاوت داخل ہو اور تاکد من امسک اللہ میں ہمارا امسک یعنی خرچ کو روک دینا داخل ہو۔

ذَوِقْ بَايِدْ تَا دِهْدْ طَاعَاتِ بَرِ مَغْزِ بَايِدْ تَا دِهْدْ وَانْدِ شَجَرِ

نور اخلاص چاہیے طاعات میں تاکد اس کا پھل ملے دانہ کے ندر مغز ہونا چاہیے تاکد اس دانہ سے شجر پیدا ہو۔

وَانْدِ بے مَغْزِ كے گِرْدِ ذِيْهَالِ صَوْتِ بَجَالِ نَبَا شَدْ جَزْ خِيَالِ

دانہ بے مغز کب سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور صورت بغیر روح کے بے حقیقت اور محض خیال ہے۔

كَادِيْنِ اَنْبَايَ كَنْدَمِ مِيْ نَحْنَعْمِ نَحْنَعْمِ جَمْعِ اَنْدَهْ كَحْمِ مِيْ كِنَعْمِ

ہم یہاں گندم کا ذخیرہ یعنی طاعات جمع کر رہے ہیں مگر جمع کیا ہوا یہ گندم (ذخیرہ طاعات بہ سبب عدم اخلاص) گھم اور ضائع کر رہے ہیں۔

مُوشِ تَا اَنْبَايَ مَا حَفَرُوْ دُوسْتِ وَزَفَنَشْ اَنْبَايَ مَا عَالِيْ شَدُسْتِ

ابلیس نے ہمارے ذخیرہ طاعات میں مثل چوہے کے راستہ بنا لیا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں عجب ریا و غیر شامل کر لینے کے سبب۔

اَوْنِ لَے جَاں دَفِیْعِ شَرِ مُوشِ كُنْ بَعْدِ اَزِیْ اَنْبَايَ كَنْدَمِ كُوشِ كُنْ

پہلے اُسے روح سالک اپنے رذائل کا تزکیہ کر لے اور اصلاح کا زیادہ اہتمام کر تاکہ ابلیس موش خصلت کے شر کا دفعیہ ہو جائے پھر طاعات کے ذخیرہ کی سعی کر۔

فائدہ: یہی وجہ ہے کہ جاہل صوفیہ اذکار اشغال اور مراقبات وغیرہ پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور محققین صوفیہ اصلاحِ نفس کی ضرورت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ذکر و طاعت کو بطور اعانت بتاتے ہیں اور جہلاء کے یہاں اصلاح کا باب ہی نہیں بجز چٹلوں اور مراقبوں کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر بھر کی عبادت کو عجب یا اور اظہار و تفاخر وغیرہ ضائع کر دیتے ہیں

رِیْزَةُ رِیْزَةٍ بِمَدَقِّ هَرِّ نَفْسٍ پُحْرَا تَجْمَعُ مِی نَائِدِ فَرِیْضِ اَسْبَارِ مَآ

اور اگر یہ بات نہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کے انوار مفقود ہوتے ہیں چونکہ سلوک کا اول ہی قدم سیر من المخلوق الی الخالق ہے اور یہاں عمر بھر طاعات کثیرہ کے باوجود سیر من المخلوق الی المخلوق ہی ہے کیونکہ ان طاعات و حسنات سے وہ مخلوق ہی میں جاہ و مرتبہ چاہتا ہے اور حق تعالیٰ اخلاص والی عبادت قبول فرماتے ہیں اور اخلاص بدون کسی محقق شیخ کی صحبت کے عاۃً حاصل نہیں ہوتا۔

اخلاقِ رذیلہ و مضراتِ طریق

مَنْ جَرَفَتْ رِصْفَاتُ بَدَنِی بَمِ تُو دُو زَخِّ هَمِّ عَذَابِ سَرْمَدِی

اے مخاطب! اگر تو اخلاقِ رذیلہ میں گرفتار رہے گا اور اصلاح کی فکر و اہتمام میں مجاہدہ نہ کرے گا تو تیری زندگی خود دوزخ اور عذابِ سرمدی بن جائے گی۔

مَا یَہْ دُو زَخِّ چَہْ بَآ شَد خَلْقِ بَدِّ خَلْقِ بَدِّ آئِدِ بَرَاہِ دُو سَبِّ سَدِّ

اخلاقِ رذیلہ ہی دوزخ کا سر پایہ ہے اور اخلاقِ رذیلہ ہی محبوبِ حقیقی کے راستے

میں رکاوٹ ہے۔
چوں عادت گشتِ محکمِ حق ہے بد خست آید از کسے کو واکشد
جب تیری کوئی عادت جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس بُری عادت کو دور کرنے والے
ہی پر تجھے غصہ آتا ہے۔

چوں خلافِ حق ہے تو گوید کسے کینہا خستِ دُترا با او بے
جب تیرے بُرے اخلاق کے خلاف کوئی نصیحت کرتا ہے تو تجھے اس نامح
ہی سے سخت کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔

بار بار از خوبے خود خست شدی حسِ نداری سخت ہے جس آمدی
بار بار تو اپنی بُری عادتوں سے ذلیل ہوا لیکن تو ایسا بے حس ہے کہ تجھے کچھ احساس
ہی نہیں ہوتا۔

آں درختِ بدجواں ترمی شود روئ کسند پیرو مضطرب می شود
بُری عادت کا درخت تو مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اس کا اکھاڑنے والا
روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے (بوجہ زیادتی عمر کے)

یا تبیر بگریزد مردانہ بزن تو علی واریں در خست بکن
یا تو تیراٹھا اور مردانہ حملہ کر دے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح اس درخیز
کو جڑ سے اکھیڑ ڈال۔

یا بگلبن وصل کن ایں خار را وصل کن بانور یا راین نار را
اور یا اگر اتنی ہمت نہیں کہ نفس کو توڑ سکے تو اپنے خار روئیدہ کو کسی اللہ والے کی
صُبحت کے پھول سے ملا دے اور اس یارِ با وفا کے نور سے اپنی نارِ شہوت

کو بلا دے۔
 تاکہ نورِ اُورشدِ نازِ تِرا
 بوسِ اُوگلشنِ کُندِ خایِ تِرا
 تاکہ اس اقدِ دے کا نورِ تیری نازِ شہوت کو مغلوب اور کمزور کر دے اور کس
 کی صحبت کی بکثرت تیرے خارِ کُگلشن بنا دے۔

کبر و عجب

عَلَّیٰ بُدْمُزِ پُندِ اِکھالِ نِیستِ اُنْدِ رِجائِ اِیْمِ مَعْرُورِ حَالِ
 اپنے کو کامل سمجھنے کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں پس اے وہ شخص جو موجودہ
 حالت سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اپنے انجام پر نظر کر کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہو۔

کسی کو آہِ فریبِ کمال نے مارا
 میں کیا کہوں مجھے فکرِ مال نے مارا (احمد)
 زانِ نَمی پُرِ دُبوئے فُوالِجِلالِ کو ٹکھانے مِی بُرُو خُودِ رِاکھالِ
 ایسا شخص جو اپنے کو کامل سمجھ لیتا ہے وہ حق تعالیٰ کی راہ میں سُست رفتار اور
 کابل ہو جاتا ہے اور اس کی ترقی ختم ہو کر زوال پذیر ہو جاتی ہے۔

عِلَّتِ اِبْلِیْسِ اَنَاخِرُ بَدَنَتِ رِوِیْ مَرَضِ دُفْنِیْ هِرْ مَخْلُوقِ بُسْتِ
 ابلیس کی بیماری یہی تھی کہ وہ اناخیر (میں اچھا ہوں) سیدنا آدم علیہ السلام سے
 کہتا تھا اور یہ مرض ہر شخص میں ہے۔

چَنْدِ دُغْوِیْ وُذْمِ وَاوُ بُو دُوتِ اے تِرا خانہ چوبیتِ لُغْنِکُوتِ

اے شخص جب تیرا گھر مثل مکہ کی کے جانے کے کمزور ہے تو کب تک دعویٰ اور فخر کی بات کرتا ہے گا۔

ابتداءً کبر و کین از شہوتِ ست رائی شہوت از عادتِ ست

تکبر اور کینہ کی ابتداء شہوت سے ہوتی ہے یعنی نفس بڑا بننا چاہتا ہے اور بُری خواہش کا رسوخ بُری عادت سے ہوتا ہے۔

زلّت آدم ز آشکم بود و باہ دان ابلیس از تکبر بود و جاہ

حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی لغزش کا تعلق خواہش شکم اور خواہش باہ سے تھا اور ابلیس لعین کی آن کمرشی تکبر اور جاہ کے سبب تھی۔

لا بحرّم اُو رُوْدِ اسْتِغْفَارِ کَرُو وَاں لعین از توبہ اسْتِکْبَارِ کَرُو

سیدنا آدم علیہ السلام نے بہت جلد اپنے قصور کا اعتراف کر کے رہنا علمنا کہنا شروع کر دیا اور گریہ وزاری و استغفار میں مصروف ہو گئے اور اس ملعون ابلیس نے توبہ کرنے سے عار و ننگ محسوس کیا اور باغیانہ روش اختیار کی۔

فائدہ: حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ اور نافرمانی کا سبب یا باہ ہوتا ہے یا جاہ ہوتا ہے۔

گناہ یا ہی | وہ گناہ ہے جو خواہش نفس سے مغلوبیت کے سبب صادر ہوتا ہے اس گناہ پر ندامت اور پھر توبہ کی توفیق

ہو جاتی ہے اور عجب تکبر اور تقدس کا احساس ختم ہو کر عبدیت و تذلل کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

گناہ جاہی | جس گناہ کا منشأ حب جاہ اور تکبر ہوتا ہے مثلاً کسی کو

حقیر سمجھنا اور اس کی غیبت کرنا۔ اللہ والوں کی خدمت سے دل میں اپنی ذلت محسوس کرنا یا غریبوں اور مسکینوں طالب علموں اور مسجد کے خدام کو بنگاہ حقارت دیکھنا اور انھیں اپنا محتاج سمجھنا یا ان پر اپنی برتری کا احساس ہونا اپنی خطا کو تسلیم نہ کرنا اور اپنے ظلم کے باوجود مظلوم سے معافی مانگنے میں شرم نہ ہونا یہ سب جاہی گناہ کہلاتے ہیں اور چونکہ جاہی گناہ کا اصل سبب تکبر و نخوت ہے اس لئے ایسے لوگوں کو ندامت اور توبہ سے اکثر محرومی رہتی ہے پس خلاصہ یہ نیکلا کہ گناہ جاہی اشد ہے گناہ باہی سے۔ ان دونوں بیماریوں کی صحت مطلوب ہے اور ان کی صحت موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت اور ان سے قوی اور صحیح تعلق پر جس کا مرقہ اطلاع حالات اور اتباع تجویزات ہے۔

تو بڑاں فخر آوری کز ترس و بند چالو ست کرد مردم روز چند
تو اس جاہ پر فخر کرتا ہے کہ مخلوق تیرے خوف اور اثر سے چند دن کے لئے تیری چالوسی میں مشغول ہے جیسا کہ حکام دنیا کا حال ہے لیکن حکومت سے برطرف پران کا کیا حشر و انجام ہوتا ہے۔

ہر کرد مردم سُجودے مشکستند زہر اندر جانِ اوی آگستند
جس شخص کے قدموں پر مخلوق بہت زیادہ استقبال اور احترام کے لئے سر جھکا رہی ہے تو سمجھ لو کہ اس کی جان میں تکبر اور فرعونیت کا زہر گھولتی ہے۔

اے خنگ آں را کہ ذلت نفسہ وائے آن کز سرکشی شد خجے او
اس شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس کا نفس ذہل اور تابع ہو اور ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جس کی عادت ہی سرکشی کی پڑ گئی ہو۔

خود شناس و ذربالامیر تائیفی در نشیب شور و شمر
اپنی حقیقت (ناپاک لطفہ) کو پہچانو اور تکبر و بڑائی کی راہ پر مت چلو تاکہ شور و
شر کے گڈھے میں نہ گر جاؤ۔

خود چہ باشد پیش نور مستقر کز و فر افتد ربوالبشر
حق تعالیٰ شانہ کے نورِ مطلق دائم و قائم کے سامنے انسان کے فخر کا کز و فر کیا
حقیقت رکھتا ہے۔

ریا و نفاق

خواجہ پندار دیکھ طاعت میکند بے خبر کز معصیت جاں می کند
ریا کار سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں مشغول ہوں اس بے خبر کو یہ نہیں معلوم کہ
ریا کے مجرم سے اپنی جان کو عذاب کی راہ پر لے جا رہا ہے۔

گر بصورت آدمی انسان بلے احمد و بوخیل ہم یکساں شدے
ریا والی عبادت کی صورت تو عبادت کی ہے مگر اس عبادت میں روح نہیں ہے
جس طرح آدمی صرف صورت سے آدمی نہیں ہوتا۔ ایک انسانی صورت کفر
میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہے دوسری صورت انسانی اپنی حقیقت کے سبب
یعنی تاجِ نبوت سے امام الانبیاء ہے۔

قائد: اکثر عبادت میں سادک کو شبہ ہوتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں اور
خوش و اقارب اور احباب کے سامنے خوفِ ریا سے ذکر و معمولات کو

مثنوی کو دیتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ریا ایسی بیماری نہیں ہے کہ بدون قصد اگر ہم سے پٹ جائے۔ ریا سے بچنے کے لئے یہی کافی ہے کہ ریا کا ارادہ نہ کرے یعنی مخلوق کو دکھانے کا ارادہ نہ کرے اور اگر حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عبادت کی نیت کر کے عبادت شروع کی جاوے اور پھر بھی وسوسہ ریا کا آوے تو یہ ریا نہیں صرف وسوسہ ریا ہے۔ جس طرح کٹھی آئینہ کے اوپر ہوتی ہے مگر اندر معلوم ہوتی ہے اسی طرح یہاں قلب میں اخلاص ہے مگر قلب کے باہر وسوسہ ریا پریشان کرتا ہے اور وہ اندر معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ اندر نہیں اس سے سالک کو پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ خوف ریا سے معمولات کو ترک کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لئے عبادت کرنا ریا ہے اسی طرح مخلوق کے سامنے خوف ریا سے عبادت کا ترک کرنا بھی ریا ہے۔ پس ہر حال میں ذکر و معمولات کی پابندی کرنی چاہیے خواہ خلوت ہو یا احباب کی معیت سے جلوت ہو۔ البتہ احتیاطاً استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے۔

شہوت

ما رِ شہوتِ را گشِ دُرِ اَبِتدا ورنہ اینک گشت نارت اُشودا

خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے ورنہ اگر دیر کر دے تو بڑھتے بڑھتے اُشودا ہو کر تمھارے قابو سے باہر ہو جاوے گا۔

اَفْتِ دُہی دَرِہُو اَوْ شَبُو تَسْتُ کُورَ اِنْجَا شَبُو تَسْتُ اِنْدَ شَبُو تَسْتُ

دین کی آفت خواہشات نفسانیہ ہیں اگر ان کی اصلاح کرائی جاوے تو پھر دین کی راہ نہایت پُر لطف اور لذیذ راہ ہے۔

نَارِ شَبُو تَسْتُ مِی نِیَا رَا مَدِ بَابُ رَا اِنْجَا دَا رُ طَبْعِ دُو زَخِ دُرْ عَذَابُ

شہوت اور خواہش نفسانی کی آگ کو دنیا کا پانی نہیں بجھا سکتا کیونکہ اس کی غایت عذاب دینے میں دوزخ کی طرح ہے۔

نَارِ شَبُو تَسْتُ چَہ کُشْدُ؛ نُوْرِ خُدا نُوْرِ اِبْرٰہِیْم رَا سَا زُ اَوْ سَتَا

شہوت کی آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے صرف نور خدا اور یہ نور اللہ والوں کی صحبت التزام و دوام ذکر و اتباع سنت سے حاصل کیا جاتا ہے نور ابراہیمی کو اپنا امام بنا لو یعنی حق تعالیٰ سے قوی اور صحیح تعلق کر لو بس صاحب نور ہو جاؤ گے۔

خُشْمِ شَبُو تَسْتُ حَرِصْ اُوْرِیْ بَسْتِ مَرْدِیْ دُرْ گُ پُتِہُ مَہْرِیْ

غصہ اور شہوت اور حرص کا ترک کرنا یہ مردوں کا کام ہے اور پیغمبرانہ حوصلہ ہے اور اتباع سنت کی برکت سے غلاموں کو بھی اس نعمت سے حصہ عطا ہوتا ہے۔

خُشْمِ شَبُو تَسْتُ مَرْدُ رَا اَحْوَلُ کُنْدُ رَا اِسْتِقَامَتِ رُوْحِ رَا اَسْبَدَلُ کُنْدُ

غصہ اور شہوت آدمی کو احوال بنا دیتا ہے احوال وہ بیماری ہے جس میں آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے یعنی ہر شے خلاف حقیقت نظر آنے سے رُوحِ استقامت محروم ہو جاتی ہے عقل ضدِ شہوت تَسْتُ اِے پہلوان اِنْجَا شَبُو تَسْتُ مِی تَسْتُ عَقْلُ شُشْ مَحْوَالُ

عقل شہوت کی ضد ہے پس اے پہلوان اگر تجھ پر شہوت غالب ہے تو تیرے اندر عقل مجھوں سے ہوگی غلبہ شہوت میں جو فعل صادر ہو اس کو عاقلانہ فعل مِتْ کہو۔

حرص و طمع

حِرْصٌ تَوْجُوهٌ اِلَيْهِ سَتِ اَنْدَرُ جِهَالٍ
بَارِکُودِہٖ سِرْخُورْدُنُ صَدِوہَا نِ

تیری حرص مثل آگ کے ہے جہاں میں اور سیکڑوں منہ کھولے ہوئے
ہے کھانے کے لئے۔

حِرْصٌ کُورَتْ کُرْدُ وُفُورَتْ کُنْدُ دِقُّوہُ پُچُو خُوشِ مَرْجُوْمَتْ کُنْدُ
حرص تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرص میں مُبْتَلَا کر کے اپنی
طرح مردود کرتا ہے۔

حِرْصٌ خُورِ وَاَحْمَقُ وَاَدَاں کُنْدُ مَرگُ رَا بَرِ اَحْمَقَاں آساں کُنْدُ
حرص اندھا اور احمق اور نادان کر دیتی ہے اور احمقوں پر موت کو بھی آساں
کر دیتی ہے۔

حِرْصٌ نَابِیْنَا سَتِ یُنْدُ مَوْبُوہُ عِیْبِ عِلْقَاں وَبُکُوہُ کُوْبُکُوہُ
حرص اپنے عیب سے نابینا اور دوسروں کے عیب پر باریک میں ہوتا ہے
اور مخلوق کا عیب گلی در گلی بکارتا ہے۔

عِیْبِ خُودِ یَکْذَرِہٖ چَشمِ کُورِ اُوہُ مِی نَرِ یَکْذَرِہٖ چَشمِ کُورِ اُوہُ
حرص اپنا عیب ایک ذرہ بھی نہیں دیکھتا بوجہ حرص سے اندھا ہونے کے
اگرچہ دوسروں کی عیب جوئی خوب کرتا ہے۔

بَندِ بَکْشِ بَاشِ اَز اُوہِ سِرْ چَندِ بَاشِ اَبَدِ سِیمِ وَبَندِ رَز

حرص کی قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جائے اس کے کب تک چاندی اور سونے کی قید میں مبتلا رہے گا۔

خمرِ بزمِ نغمہ سرا در کوزہ چنڈ گنجِ قسمت یک روزہ

اگر سمندر کو ایک کونے میں بھرے گا تو ایک ہی دن کا حصہ اس میں آسکے گا۔

کوزہ چشیم حریصاں پر نہ شد
تاصدف قانع نہ شد پرور نہ شد

حریصوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہیں ہوا اور جب تک صدف ایک قطرہ پر قناعت کو کے منہ بند نہیں کرتا اس میں موتی نہیں بنتا۔

صاف خوابی چشیم و عقل و سمیع را بر دژاں تو پر دہائے طمع را

اگر تو نور بصارت اور نور عقل و سماعت کی صفائی چاہتا ہے تو ان کے اوپر سے حرص و طمع کے پرے پھاڑ دے۔

بدگمانی سکون و حرص اور غمی گھر باشد پیش خوانِ مہتری

بدگمانی اور حرص نہایت ناپسندیدہ اور حق تعالیٰ کے نزدیک گھرانہ نعمت ہیں۔

چشیم اور خیال جاہ و زر بچھاں باشد کہ مو اندر بصر

حریص کی آنکھوں کے سامنے جاہ اور مال کا خیال اس طرح اس کو قفل اور کرب میں مبتلا رکھتا ہے جس طرح کسی کی آنکھ میں بال کھٹکتا ہو۔

ہرگز اجامہ عشقش چاک شد اور حرص و غیب کی پاک شد

جس شخص کا لباس عشق حق سے چاک ہو گیا وہ حرص اور جملہ عیب سے پاک ہو گیا۔

حَسَد

عُقْبَةُ زَيْنٍ صُعْبٌ ذُرُّ رَاهٍ يَنْسِتُ اِلَيْهِ خُتْلُ كُلِّ حَسَدٍ بِمَرَاةٍ يَنْسِتُ

سخت تر شکل گھائی سوک میں حسد ہے مبارک ہے وہ شخص جس کے ندر حسد نہیں ہے۔

عَانَا مَا مِنْ اَزْ حَسَدٍ كَرْدُو غَرَابُ بازو شایین اَزْ حَسَدٍ كَرْدُو غَرَابُ

اتس حسد سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور بازو شایین جیسے مردان طریق کو ابن گئے یعنی راہِ حق سے ہٹ کر راہِ باطل پر جا گئے۔

يُوسُفُ اَزْ مَكْرِ اَخْوَا دُرْ چِهَنْدُ كَرْدُو حَسَدِ يُونُفِ بَرْگَاں مِي وَهَنْدُ

بہت سے یوسف اپنے بھائیوں کے مکر سے کنوئیں میں ہیں کیونکہ حسد ہی سے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر بھیڑیوں کے کھالینے کی طرف بہانہ کیا گیا تھا۔

وَزِ حَسَدِ گِرْدِ تَرَا دَر رُو غُلُو وَزِ حَسَدِ اَبْلِیسِ رَا بَاشْ غُلُو

حسد ہی کے سبب ابلیس تیری گردن راہِ حق سے ہٹانے کے لئے پکڑتا ہے اور حسد ہی سے ابلیس حسد سے متجاوز ہوتا ہے۔

نُورِ آدَمِ نَنْگِ دَاوُدِ اَزْ حَسَدِ بَاسَعَادِ شَجَرِ دَاوُدِ اَزْ حَسَدِ

حسد ہی کے سبب ابلیس سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم سے شرم و عار محسوس کرتا تھا اور حسد ہی کے سبب سعادت سے اسے عداوت ہے۔

اَلْ اَبُو حَبِلٍ اَزْ مُحَمَّدٍ نَنْگِ دَاشْتُ وَزِ حَسَدِ خُوْرَا بَہِ بَالَا مِي فَرَا شْتُ

اس ابو جہل نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے شک عار محسوس کیا اور خود کو حسد ہی کے سبب بالآخر محسوس کیا۔

بُوَ الْحَكَمِ نَشْ بُدُو بُوَجِبَلِ شُدْ اِے بِسَا اِہْلِ اَزْ حَسَدِ نَا اِہْلِ شُدْ

اس کا ابو الحکم نام تھا مگر حسد کے سبب اس کا نام ابو جہل ہوا اے لوگو! بہت سے اہل حسد کے سبب ناپاک قرار دیئے گئے۔

ہَرْکَرِ بَاشْدِ مَزَاجِ دُطَبِیْعِ سُنْتُ اُوْخَوَاہِرِیْجِ کُسْ رَاسْتِ دُرُسْتُ

جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ یہاں بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے۔

ہَرْکَرِ اَدِیدِ اَوْکَمَالِ اَزْ چِپْ رَاسْتِ

اَزْ حَسَدِ تَوْبِخِشِ اَمْدُورِ دُخَوَاسْتِ

حاسد جس کا کمال گرد و پیش سے دیکھتا ہے تو حسد سے اسے درد و قوینج شروع ہو جاتا ہے۔

رِہْلِ کَمَایِ دُسْتُ اَوْرِ تَا تَوْبِہْمُ اَزْ کَمَایِ دِیْگِیَاں نَافِہْتِیْ کِنْہُمُ

ہاں اے حاسد تو بھی کوئی کمال حاصل کرتے تاکہ دوسروں کے کسی کمال سے تو غم میں نہ مبتلا ہو۔

کَمَالِ دِہَاں تَرْکِ حَسَدِ کُنْ بَاشْہَاں وَرْ نہ رَہْیِے شِہْمِیْ اَنْدَرِ جِہَاں

خبردار! خیردار! حسد کو اللہ والوں سے ترک کرو ورنہ دنیا میں مثل ابلیس کے ذلیل اور رحمت حق سے دور ہو جاؤ گے

اَزْ خُدَامِیْ خَوَاہِ دُفِیْعِ اِہْلِ حَسَدِ تَا خَدَایَتِ دَاہِرِ بَاہِدِ اَزْ حَسَدِ

خدا ہی سے اس حسد سے نجات طلب کرتا کہ تجھے حق تعالیٰ اس حسد سے خلاصی عطا فرمائیں۔

پُر طَاوُسْتِ مَبِیْلُ وَ پَایَسِ بَیْلُ تَاکِ سُوْرَ الْعِیْنِ بِنَشَائِدِ بَیْلُ
اپنے پرطاووسی کو مت دیکھ بلکہ اپنا پیر دیکھ تاکہ آنکھ کی بیماری (عجب حسد) اللہ والوں سے تیرے دل میں کیونہ نہ پیدا کرے یعنی جس طرح بقول مشہور طواص اپنے پروں کے حسن سے مست و بے خود رہتا ہے اور جب اپنے پیر کی سیاہی دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم اپنی صفات حسنہ پر نظر نہ کرو اور ان کو عطائے حق سمجھ کر شکر ادا کرو اور اپنی بُرائیوں پر نظر ڈال کر اپنی نگاہ میں اپنے کو حقیر اور ذلیل سمجھو اور نگاہ خلق میں ذلیل ہونے سے پناہ مانگتے رہو کہ پردۂ تاریت کہیں نحوست اعمال سے اٹھ نہ جائے۔

خَاکِ شُوْمُرُوْانِ حَقِّ رَا بَرِیْرِ پَا خَاکِ بَرِیْرِ حَسَدِ رَا پَنُجُوْ مَا
اللہ والوں کے پیروں کے نیچے خاک بن جاؤ اور اپنے حسد کے سر پر خاک ڈالو ہماری طرح یعنی خود بینی اور خود رائی ترک کر کے کسی کا دل کا دامن پکڑ لو اور اپنے کو اس راستے پر اس طرح ڈال دو جس طرح مردہ فی ید القتل ہوتا ہے۔

خشم و غصہ

بُنْتُ مُرْدِیْ وَ رُکِ پُنْجِیْ خُشْمِ شُہُوتِ حُرْضِ آوَرِیْ

عہ نہلانے والے کے ہاتھ میں۔

غُصَّہ و شہوت اور حرص کا ترک کرنا مردانِ حق کا شیوہ ہے اور پیغمبرِ انہ سنّت ہے
خشم و شہوتِ مردِ احوال کُند ز استقامتِ روحِ اُمید کُند

غُصَّہ اور شہوتِ مرد کو احوال کو تباہ ہے اور روح کو استقامت سے ہٹا دیتا ہے۔
گفت عیسیٰ ز ایک ہشیار سر چیتِ درستی ز جملہ صُعب تر

کسی عاقل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زندگی کے لیے سب سے
مشکل امر کیا ہے۔

گفت اے جانِ صُعبتر خشمِ خدا کہ ازاں دوزخِ ہمّی لرزد چو نما
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جان! سب سے مشکل تر خدا کا غُصہ ہے
کہ اس سے دوزخ بھی ہماری طرح لڑتا ہے۔

گفت زان خشمِ خدا چو بوا ماں گفت ترکِ خشم خوش اندر نماں
اس عاقل نے کہا کہ خدا کے غُصہ سے امان و حفاظت کی کیا تدبیر ہے۔ آپ نے
فرمایا کہ اپنے غُصہ کو پی جانا اور اس کو مخلوقِ خدا پر نافذ نہ کرنا۔

فائدہ: ترکِ غُصہ سے مراد یہاں وہ غُصہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے حقوق کے
لیے ہو لیکن دین کے لیے غُصہ کی جہاں ضرورت ہو وہاں غُصہ نہ کرنا گناہ ہو گا ان
مواقع کو سمجھنے کے لیے کسی شیخِ کامل کی صحبت ضروری ہے۔ ورنہ اہل علم بھی
نفسانی غُصہ میں مُبتلا ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ عمل کے لیے علمِ محض کافی
نہیں ہوتا۔ صحبتِ اہل اللہ بھی ضروری ہے۔

ظلم

اے بے ثواب و اجاہِ ظلمے، یسکینی از برائے خویش چاہے یسکینی
اے مخاطب تو جاہ اور حکومت کے سبب مخلوقِ خدا پر ظلم کرتا ہے اور اپنے
لئے عذاب و رسوائی کا کنواں کھودتا ہے۔

چاہِ مظلوم گشتِ ظلمِ ظالمیں ایچنین گشتند جملہ عالمیں
ظالموں کا ظلم خود ظالم کے لئے تاریک کنواں بن جاتا ہے اسی طرح علمائے دین
فرماتے ہیں۔

گر ضعیفے در زمین خوابد آماں غفلت افتد در سپاہ آسماں
اگر کمزور مظلوم ظلم سے تنگ آکر زمین میں امان تلاش کرتا ہے تو آسمان پر
ملائک میں غلغلہ مچ جاتا ہے غلبہ و رحم و درد سے۔

مگر بناد آسماں گریاں شود و زنجیرید چرخ یاربِ خواں شود
اگر مظلوم آہ و نالہ کرتا ہے تو آسمان بھی اس کے ساتھ روتا ہے اور اگر مظلوم
روتا ہے تو آسمان بھی اس کی مدد کے لئے حق تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے۔

تاویلِ مردِ خدا نا مد بدرد
یہیچ قوسے را خدا روانہ کرد

جب تک کسی قوم نے کسی اللہ والے کا دل نہیں دکھایا اس وقت تک
حق تعالیٰ نے اس قوم کو رسوا نہیں کیا۔

جَاهُ وَمَنْصَبٌ وَطَلَبُ شَهْرَتِ

مَالُ وَمَنْصَبٌ تَاكُے آرزُو بُدستُ طَلَبِ رُسُوَاے خویش اُو شدستُ

جو شخص مال اور منصب کا حریص اور طالب ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنی رسوائی کا طالب ہوتا ہے۔

فائدہ: مگر حق تعالیٰ بدون طلب اگر کسی کو منصب ارشاد پر فائز فرماتے ہیں تو خود ہی اس کو اپنی خصوصی حفاظت میں رکھتے ہیں۔

بَاكُنْدُ نَخْلٌ وَّ عَطَا كَاكْهَمِ وِہْدُ یَا سَخَا آرزُو بہ ناموضع نہ ہد

ایسا شخص یا تو نخل کرے گا اور بخشش مخلوق پر نہ کرے گا یا اگر سخاوت کرے گا بھی تو بے موقع اور نا اہل پر کرے گا۔

مَرْوَرِی رَاكْمِ طَلَبِ رُویشِ بہہ

بَا رُخُوْدُ بَرَكْسُ مُنہِ بَرُخُویشِ نہہ

مرورِی مت طلب کرو اور فقیرانہ سادی زندگی اختیار کرو اپنا بوجھ کسی پر رکھنے کے بجائے اپنے ہی اوپر رکھو یعنی اپنے کاموں کو خادموں سے لینے کے بجائے خود کرنے کی عادت ڈالو۔

شَہْبَا رُخْلِقُ بَسْدِ عَظْمِ مَسْتُ بَمْدَائِلُ اَزْبَنْدِ آہِنِ كِ كَحْمِ سَتُ

مخلوق میں مشہور ہو جانا یہ سخت تر قید ہے اور یہ قید قید آہنی سے کم نہیں ہے۔
فائدہ: یعنی شہرت کو اپنی طرف سے طلب نہ کرے مگر جب حق تعالیٰ کسی بندے پر اسم ظاہر کی تجلّی فرماتے ہیں تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اس سے خلق کو

استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔

میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا میرا شہرہ اڑا دیا کس نے
 دانہ باشی مرغانت برچسند غنچہ باشی کو دکانت برکسند
 دانہ کی طرح زہن پر ظاہر ہوگا تو چڑیاں چُک لیں گی اور اگر کی کی طرح اپنے کو
 شاخوں سے ظاہر کرے گا تو لڑکے تجھے تماشہ بنائیں گے اور اُچک لیں گے۔
 اَوْ چوپیتہ خلق را نہ رست خوش دُرِ بکبری رُو داز دست خویش
 جب ہر طرف سے خلق کو اپنا دیوانہ و مست دیکھتا ہے تو تکبر کے فتنہ میں
 مبتلا ہو کر اپنے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو جاتا ہے۔

لُطُف و سَاوِس جہاں خوش لُتْمہ اِیست
 کجترش خور کاں پُر آش لُتْمہ اِیست

نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لُتْمہ معلوم ہوتا ہے ایسے لُتْمہ کو
 مت کھاؤ کہ یہ لُتْمہ آگ سے پڑے یعنی تکبر میں مبتلا کر کے دوزخ تک لے جاوے گا۔
 اَوّی خربہ شود از راہِ گوشش جانورِ فریبہ شود از خلق و نوشش
 انسان (تعریف سن کر) کان کے راستے موٹا ہوتا ہے اور جانور بھوسہ کھلی
 سے موٹا ہوتا ہے۔

نَفْسُ اَز بُسِ مَدْحِ بَا فِرْعَوْنَ شُد مَن وَ ذِیْلَ النَّفْسِ ہُوَ لَا تُسَدُّ

نفس زیادہ تعریف سن کر فرعون ہو جاتا ہے اس لیے اپنے کو مٹا کر رہو اور
 سرداریِ مت تلاش کرو۔

طلبِ دنیا

انبیاءِ اکابرِ عجبے اختیارِ جاہلانِ کارِ دنیا اختیار
انبیاء علیہم السلام نے آخرت کا کام اختیار کیا اور دنیا کو آخرت کے تابع رکھا
اور جاہلوں نے کارِ دنیا اختیار کیا اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔
محمد بن عبد اللہؐ میں خود سچے سچے پیرِ دولتِ برکت پہنچو ہما
اگر اپنے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف رجحان و میلان محسوس کرو تو حق تعالیٰ کے
اس جذبِ خفی کا شکر ادا کرو اور اپنے دل کے پروں کو سیرالی اللہ کے لئے
کشادہ کر لو مثیل ہمارے۔

ہماری تشبیہ محض عظمتِ شان کے لئے ہے کہ دنیا میں تمام طائروں میں افضل
اور مبارک مشہور ہے اور سالکین کی ارواح بھی سیرالی اللہ کی نسبت سے دیگر
روح کے مقابلے میں اشرف اور افضل اور مبارک ہوتی ہیں۔

خلقِ اطفالِ جبرِ مست خدا رینست باغِ جبرِ زہیدہ از ہوا
مخلوقِ خدا سب اطفال ہیں سوائے عاشقانِ خدا کے اور کوئی شخص باغ نہیں بجز
ان خاصانِ حق کے جو خواہشاتِ نفسانیہ کو تابعِ شریعتِ الہیہ کر چکے ہیں۔

ہرچیز از فی شاد گردی در جہاں از فراقِ آں بندیشِ ایں زمان
آج جو چیزیں مجھے مسرور کر رہی ہیں ان کی جدائی کو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ یہ
چیزیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں گمنا قال علیہ السلام احب
من شئت فانتک مفارقہ اے شخص جس سے ترجیح ہے دنیا میں ملے گا

لے اور محبت کر لے مگر تجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تو اس سے ایک دن
جُدا ہو گا یا وہ تجھے ایک دن چھوڑ دے گی بابِ مفارقتِ جانیں کی طرف سے
جُدائی کو ثابت کرنا ہے یعنی یا تو محب پہلے مرے گا یا محبوب پہلے مرے گا اور
دونوں صورتوں میں جُدائی لازم ہے۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ عشق را با حنی باقیوم دار
ایں جہانِ زنداں و بازندانیان حضرتِ محنِ زندانِ خود را دارِ کمان
یہ جہاں قید خانہ ہے اور ہم سب قیدی ہیں قید خانہ سے کوئی راہ پیدا کر اور خلاصی
حاصل کر اور راہ سے مُراد سیرانی اللہ اور تعلق مع اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک قیدی
دوسرے قیدی کو رہا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لئے ایسے کاملین کی صحبت تلاش
کو لو جن کے اجسام تو دُنیا کے قید خانے میں ہیں مگر ان کی روہیں عالم بالا سے
تعلق رکھتی ہیں اور وہ اپنی روحانی طاقت سے دوسری روہوں کو بھی علانی دُنیا
سے چھڑا لیتے ہیں۔

کے دہند زندانینے دناقتناص مُرد زندانینے دیکر دِ خلاص
ایک قیدی دوسرے قیدی کو کب رہا کر سکتا ہے قید خانے سے۔
عہ اقتناص شکار کرنا و کسب کرنا (غیاث)
جز نگرداؤں کیے فردا نینے تن زندان رُوح اُفکینوا نینے
ہاں مگر وہ نادور ہستی جس کا جسم تو دنیا میں ہو لیکن اس کی رُوح تعلق مع اللہ کے
اعلیٰ مقام پر فائز ہو وہ دوسرے گرفتار دُنیا کو دُنیا سے آزاد کر سکتی ہے۔
مریخ کو اندر قفسِ زندانی ست رمی بخونید و شش از ناوانی ست

جو چرم یا قفس میں قید ہو اور خلاصی نہ ڈھونڈے تو یہ اس کی نادی ہے۔

نیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا ہیں گے پر

گو نہ نکل سکے مگو بنجرے میں پھڑپھڑتے جا

زربہ از جانت پیش ابلہاں زرشا رجاں بود پیش شہاں

اقد والوں کی جانوں پر تو دوست خود شمار ہوتی ہے اور اہل دُنیا اپنی جانوں کو دولت پر قربان کرتے ہیں۔

تو کہ دُنیا ہر کہ کذا ز بد خویش رہش آمد پیش او دُنیا و رہش

جو شخص اللہ کے لئے دُنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے اس کے قدموں پر دُنیا پہلے سے بھی زیادہ گرتی ہے۔

چینت دُنیا از خدا غافل بدن زنجارش و نقرہ و فرزند زنج

دُنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت کا نام دُنیا ہے نہ کہ سونا چاندی اور اولاد و بیوی کا نام دُنیا ہے یعنی ان تعلقات میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کے تعلق کو اگر غالب رکھے تو یہ دُنیا نہیں بلکہ دین ہے۔

آب و کشتی ہلاک کشتی سنت آب اندر زیر کشتی پستی سنت

مولانا دُنیا کے استعمال کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کشتی کی روانی کے لئے پانی ضروری ہے اسی طرح ہماری حیات کے لئے دُنیا ضروری ہے لیکن کشتی کے اندر اگر پانی داخل ہو جائے تو یہی پانی کشتی کی ہلاکت کا سبب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دُنیا اگر آخرت کے مقابلے میں مغلوب ہے اور دل کے باہر ہے تو آخرت کے لئے معین ہے لیکن اگر دل میں گھس جاوے اور آخرت پر غالب ہو

جاوے تو ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ پس اس کا صحیح استعمال ضروری ہے جو کچھ مذت کسی صاحبِ ہمت مردِ کامل اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

مالِ زانگوہِ بیدیںِ بابشیِ حمولِ نِعْمَ مَالٍ صَالِحٍ كُنْتُ اَنْ رَسُولُ
مال کو اگر حق تعالیٰ کی مرضیات میں صرف کرنے کے لئے اور ان کی رضا جوئی کے لئے کسب کیا تو ایسے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم المال فرمایا ہے۔ یعنی اگر دار و برائے دوست وارد۔ دُنیا رکھے تو اللہ ہی کی رضا کے لئے رکھے نہ کہ محض اپنے تعیش و تن پروری کے لئے ہو۔



ظہورِ قدرت درِ معجزات

این جہاںِ محد و دانِ خودِ بے حدِ نقشِ و صورتِ پیشِ آنِ معنیِ سَدُتِ
یہ جہاں محد و بے اور وہ جہاں غیر محد و بے مگر اس جہاں کے نقش و نگار اس عالم معنی کے آگے دیوار کی طرح حائل ہیں جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔
صد ہزاراںِ نیستِ و فرعونِ را دُرُ سِکِنَتِ اَنْ مَوْسٰی بَاکِنِ عَصَا
وہ وزیر تو کیا چیز تھا فرعون کے لاکھوں نیزے اس ایک لاثمی والے پیغمبرِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توڑ ڈالے یعنی اس کی طاقت تباہ کر دی۔

صد ہزاراںِ طبِ جالینوسِ بُود پیشِ عیسیٰ و کُششِ اَفْسوسِ بُودِ
اور جالینوس کی لکھوں طباعتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی چھونک

کے آگے ایک کھیل ثابت ہوئیں۔

صَدِّ هَزَارًا وَفَرَّ اشْعَارُ بُوَدْ پِشِ حَرْفِ اُیْتِے اَشْ عَارُ بُوَدْ

اور عربی شاعری کے لاکھوں دفتر تھے جن پر فخر کیا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے ایک اُمّی پنمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناتے ہوئے کلام اللہ کے آگے موجبِ تھے۔

تعلیمِ فنائیت

سپاچنَاں غَالِبِ خُداوندِ کسے چُونِ نِیَزِ دُکُھِ نَبَا شَدِ اُفْکِے

اگر کوئی شخص کمینہ اور کوتاہ اندیش نہ ہو تو ایسے غالبِ خداوند کے آگے کیوں نہ اپنے کو فنا سمجھے۔

بَسْ دِے چُوں کُوہِ زَانِجِکُتِ اُو مَرِخِ زِیْرِ کِ بَا دُو پَا اَوْنِکُتِ اُو

اس نے بہترے پہاڑ کے سے مضبوط و قوی دلوں کو اکھیڑ دیا ہے چالاک پرندے کو دو پاؤں سے اُٹا لیا دیا ہے۔

فہم و خاطر تیز کو ذلِ نیستِ راہ
مُجَرَّبِ کُتُوبِی نِے رِکِیزِ فَضْلِ شَاہ

فہم و عقل کے گھوڑے دوڑانا یا قوتِ استدلال کو ترقی دینا حق تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ نہیں یہاں تو عجز و شکستگی کی ضرورت ہے کہ خدا کا فضل عاجزوں کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا۔

ترغیبِ سوءِ آخرت

گاؤ کہ بُود تا تُویش اُشوی خاک کہ بُود تا ریش اُشوی

بھلا بیل بھی کوئی چیز ہے کہ تو اس کی ڈاڑھی بنے۔ مٹی بھی کچھ حقیقت رکھتی ہے کہ تو اس کی گھاس بنے۔

زُود نقرہ چیت تا مَنقوش شوئی چیت مُوت تا چپیں مَجُوش شوئی

سونا چاندی کیا مال ہے کہ تو اس کا دلدادہ ہو اور عالمِ مُورت یعنی دُنیا کی کیا حقیقت ہے کہ تو اس پر اس قدر فریفتہ ہو۔

اِیں سَر و باغ تو زندانِ تُشت ملک مال تو بکائے جانِ تُشت

یہ تیرے محل اور باغ تیرا قید خانہ ہیں تیرا ملک مال تیرے لئے بلاستے جان ہے۔

مُوج می پُردو سُوئے عرشِ بریں سُوئے آبِ گل شدی دُرِ اُفغلیں

تیری روح عرشِ بریں کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے اور تو آبِ گل کی طرف یعنی تنزل اور بُعدِ عنِ الحق کے گڑھے میں گرا پڑتا ہے۔

اَسپِ ہمت سُوئے آخرِ تاخِتی آدمِ مَسْجودِ رانِشِ ناخِتی

تُو نے اپنی ہمت کا گھوڑا چراگاہِ لذات کی طرف دوڑایا اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی منزلت کو نہ پہچانا جن کے آگے فرشتے سرسجود ہو چکے ہیں۔

لُغت : آخرِ مخفِ آخور جانوروں کے چرنے کی جگہ

آخرِ آدمِ زَادۃ اِے ناصفت چُند پُنداری تو پستی را شَرِ ف

اے ناصفت آخر تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہاں تک تحصیلِ دُنیا

ذکر حق

یادِ او سر مایہ را نیاں بُود ہر گدا از یادِ او سلطان بُود
یادِ حق اندر غذا این مرقع را مرقعِ آندائیں دلِ مخبرِ وحی را
نامِ او چو بزرگ نامِ می رُوَد ہر بُنِ موزِ غسلِ جوئے سُود

ترجمہ و شرح : اوپر کے پہلے دو شعر مولانا رومی کے ہیں تیسرا شعر حضرت مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی خاتمِ مثنوی کا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک نور جاں پیدا ہوگا جو میری مثنوی کا بقیہ حصہ پورا کرے گا۔ فرماتے ہیں۔

بہشت باقی شرحِ این لیکنِ دُروں بستہ شد دگر نئی آید بروں
باقیِ این گفتہ آید دُر زباں در دلِ آنکس کی وارِ دُلوں جاں

مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ نے ان دونوں اشعار میں حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی کے متعلق جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس کا ظہور پانچ سو برس کے بعد ہوا کیونکہ مولانا رومی ساتویں صدی کے ہیں اور حضرت مفتی صاحب خاتمِ مثنوی بارہویں صدی کے ہیں۔

شعر اول : مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی یاد ہی ایمان کا کُل سر پایہ ہے یعنی حاصلِ ایمان ہے اور ان کی یاد میں ایسی لذت ہے کہ ہر گدا ان

کی یاد کی برکت سے بادشاہ بلکہ رشک سلاطین ہو جاتا ہے۔
جو اُن کی یاد میں بیٹھے ہر اک سے بے غرض ہو کر
توانا پورا ہو یا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا

جس وقت بندہ کسی چٹائی پر اپنے اللہ کا نام پاک لیتا ہے تو اس وقت اس کی
وہ چٹائی یا پوریا بادشاہوں کے تخت کے لئے قابلِ رشک ہے۔
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
متناس ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی بحیس ہوتی
یکے بیٹھے رہتے یاد ان کی دلنشیں ہوتی

بلکہ دنیا کے سلاطین تو افکارِ دنیویہ سے غمگین رہتے ہیں اور غلبہٴ فکر سے جب
ان کو نیند نہیں آتی تو قفسہٴ گوشتِ رکنے جاتے ہیں تاکہ قفسےٴ سُن کر نیند آجائے۔ اس کے برعکس
اللہ والوں کی سلطانیت عجیب اطمینان اور بے فکری کی ہوتی ہے۔ حضرت
سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

بِسُوَايَ جَانَاں ز جَاں مُشْتَغَلْ بَذِکْرِ جَنِبِ اَز جَبَاں مُشْتَغَلْ
بِیادِ حَقِّ اَز خَلْقِ بَگَرِ حَقِیَّتِ چُخَاں مُسْتِ سَاقی کِمِ مَرِ رَحِیَّتِ

اللہ تعالیٰ کے عاشق بندے محبوبِ حقیقی کے عشق میں اپنی جان سے بھی بے پروا
ہیں اور ذکرِ محبوب کی لذت نے ان کو دنیا کے تمام مشاغل سے مستغنی کر دیا ہے
یہ حق میں خلق سے کنارہ کش ہیں تاکہ تعلقاتِ غیر ضروریہ سے ذکرِ حق میں خلل واقع
نہ ہو اور حق تعالیٰ کی یاد سے ایسے مست اور بے خود ہیں کہ غیر حق سے بالکل لافٹ

باقی نہ رہا اگرچہ وہ مباح الاصل ہی کیوں نہ ہوں یا کسی درجہ مرجوحہ میں مستحسن ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان امور کی طرف اُن عاشقین کو بالکل التفات نہیں رہا۔ کیونکہ دست بوسی شاہ کے میسر ہوتے ہوئے پابوسی شاہ کی طرف التفات قرب اعلیٰ سے قرب ادنیٰ کی طرف نزول کے مترادف ہے۔

شعر ثانی :

یاد حق آمد غذا ایں روح را "مولانا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی یاد رُوحِ انسانی کی اصل غذا ہے اور قلبِ بروج یعنی عشقِ حق سے زخمی دل کے لئے یادِ حق بمنزلہ مرہم ہے کیونکہ عاشق کو اپنے محبوب کے ذکر ہی سے سکون ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا حلقہٴ فطرۃ عاشق پیدا فرمایا ہے یعنی ہر انسان مرتبہ فطرۃ انسانیت میں عاشقِ حق ہے۔ حق تعالیٰ نے اس دعویٰ پر ایک دلیل مثبت قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْلُبُ السُّلُوبُ ۝

اے ہمارے بندو! خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہارے سینوں میں جو قلوب کھے گئے ہیں ان کو سکون اور چین صرف ہماری یاد ہی سے مل سکتا ہے ہم تمہارے اور تمہارے قلوب کے خالق ہیں۔ ہم نے تمہارے سینوں میں ایک ایسا مضغہ بھیج دیا ہے یعنی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا ہے جس کی غذا صرف میری یاد ہے۔ یہ بات کہ پھر اہل سلطنت اور اہل دولت خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے باوجود خوش و خرم کیوں نظر آتے ہیں تو درحقیقت ان کی یہ خوشی ہماری ظاہری آنکھوں سے معلوم ہوتی ہے ان کے دلوں کو اگر ٹٹولا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ

ہرگز مطمئن اور چین سے نہیں ہیں۔ نیز یہ کہ فسق و فجور کی گندگی سے انکے دل بیمار ہوتے ہیں قلبِ سلیم کی غذا صرف ذکرِ حق ہے۔ بیمارِ قلب کا تو احساس بھی غلط ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم آپ اگر پاتخانہ کا ٹوکرا دیکھ لیں یا سونگھ لیں تو فوراً متلی و قے بلکہ بے ہوشی تک لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن بھنگی رات دن پاتخانہ کے پاس رہتا ہے اس کے باوجود اس کی بدبو سے اس کے احساس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ اس بھنگی کا احساس سلیم پاتخانہ کی گندگی سے رفتہ رفتہ زائل ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو تجربہ کے طور پر اس امر کو آزمائیں کہ دنیائے مردار کی لذات میں رات دن غرق رہنے والے کسی انسان کو چند دن کے لئے کسی اللہ والے کی صحبت میں بکھیر اور یہ شخص حق تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے پس رفتہ رفتہ اس کا وہ سابق فطری اور طبعی مذاق اس کے قلب میں بیدار ہونا شروع ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تم ان شاء اللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اسی شخص کو اب ذکر چھوڑ کر مشاغلِ دنیوی میں گناہ بہت مشکل اور دو بھر ہو جائے گا اب اس کے شب و روز غفلت میں نہیں گزر سکتے۔ شب و روز کیا معنی ایک لمحہ اور ایک سانس غفلت میں گزارنا اس کو موت سے بدتر نظر آئے گا۔ ہر وقت ایک کیفیتِ حضوری اس کے قلب کو میسر ہوگی گویا دل ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کو فر قرب کے سامنے بھلا پھر دنیائے فانی کی لذتوں کی طرف اس کا قلب کب رجوع کر کر سکتا ہے؟ اس وقت اس کو تمام مجموعہ لذات کائنات مردارِ نظر آئے گا اور اللہ کی یاد کی برکت سے ایسی سلطنتِ قلب کو ملے گی کہ اس کے سامنے

سلطنتِ بہشتِ اقصیٰ ہیچ نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلاطین کو جب ذکر کا مزہ مل گیا تو آدمی رات کو چپکے سے گدڑی اوڑھی اور جنگل میں نکل گئے۔

آنِ خم کہ دلِ بے‌شوش وہی خوش ہے بود

دُزگارِ خیرِ حاجت پہنچ استخارِ فریست

چونکہ زو عِشقِ حقیقی برپوش سر شد ملک و عیال و مہر و نش

نیم شب بقیے پریشد و برفت از میانِ مُملکت بگرخت تفت

ترجمہ: جب عِشقِ حقیقی نے اس بادشاہ کے دل پر اثر کیا تو اس پر ملک اور محل شاہی اور اولاد کا لطف سرور پر گیا پس آدمی رات کو اٹھا گدڑی اوڑھی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا اور بزبانِ حال کہا ہے

ترے تصور میں جانِ عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے

کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہارِ جنت پہنچ رہی ہے (حسن)

شعرِ ثالث :

نام او چو بر زبانِ می رود از خاتمِ مثنوی مولانا کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ جب حق تعالیٰ کا نام پاک زبان پر جاری ہوتا ہے تو میاں کے نام کی مٹھاس اور شیرینی ایسی محسوس ہوتی ہے گویا میرے جسم کے ہر بال کے سوراخ سے شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔ اس لطف کی وجہ حق تعالیٰ کا وہی احسانِ کرم ہے کہ بوقتِ آفرینش ہمارے خمیر میں اپنی محبت و طلبِ پیاس کی تخم ریزی فرمادی تھی یعنی ہمارے جسمِ خاکی میں ایک مصفٰۃِ دل رکھ دیا جس کی اصل غذا صرف اپنی یاد مقرر فرمادی ہے۔

نہ کبھی تھے بادہ پرست ہم نہ ہمیں یہ شوق شراب ہے

لب یار چوسے تھے خواب میں وہی ذوق مستی خواب ہے

حتیٰ کہ ذکر کی لذت ذکر کو روح حق میں اپنی جان دینا بھی آسان کر دیتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

لَکَھْذَا مُرُوْ مُجَاهِدُ نَالٍ وَدَہْ مَچُوْنُ بُرُوْزُوْ نُورِ طَاعَتِ عَالٍ وَہُ

یعنی بندہ پہلے نال سے پیدا شدہ قوتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنے کے

بجائے اللہ کی اطاعت فرماں برداری کے راستہ میں خرچ کرنے کی مشقت

کرتا ہے۔ نال سے پیدا شدہ قوتیں جب اس نے اللہ کے راستہ میں دیں تو

گویا اس نے روٹی ہی اللہ کے راستہ میں ڈے دی۔ اس سلسل مجاہد سے انوار

ذکر و اطاعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ انوار جب اس پر پورا اثر کر دیتے

ہیں تو غلبہ محبت میں وہ مرد مجاہد اپنی جان بھی اللہ کے راستہ میں قربان کر دیتا ہے۔

ان تینوں اشعار مثنوی کو احقر کی اردو مثنوی میں ملاحظہ فرمائیے۔

یا وَحَقِّ سَدَایَہٗ اِیْمَانِ ہِے یا وَحَقِّ سَے ہَر گدا سُلْطَانِ ہِے

یا وَحَقِّ ہِے عِزِّ اَسْ وَحِّ کی اور مَر سَم ہِے دِل مَجْرُو ح کی

ہِے زباں پَر اِن کا نَامِ ذِو الجَلال شہد کی نہر یں ہِیں میرے بَل بال

پُر از رُوح عارف مَحِّ اتِّصالِ جسدِ خاکی

بِسوئےِ مَحْبُوْبِ حَقِیْقِی

عَجاِبِ مَجَرَّدِ کُشْتِہٗ اَز غُوغَاۃِ سَن مَی پُر دُبا پُر دِل بے پائے سَن

مَرْدِ خَفْتہ رُوحِ اَوْ چوں آفتابِ در فلکِ تابان و در تن جامہ خواب
اتصالِ بے کیف بے قیاس ہست تَبِ لُئسِ اَباجانِ ناس
ظِلِّ اَوْدَنْدِ زِیشِ چوکِ کُودِ قاف رُوحِ اَوْدَنْدِ زِیشِ کُودِ قاف
ترجمہ و ضروری شرح :

شعرا قول : ایک زمانہ مجاہدہ و محبت پیر کامل کے بعد عارف کی روح اس جسدِ خاکی کے ہنگاموں (خواہشات نفسانیہ) سے آزاد ہو کر حق تعالیٰ کی طرف اُرتی رہتی ہے یعنی حضورِ تام و استحضارِ تام کے فیوض و انوار میں عارف کی روح دل کے پیر سے (نہ کہ جسم کے پیر سے) مسافت سیرِ الٰہی سے مسافت سیرِ فی الحق قطع کرتی ہے۔ پس ہر لحظہ روح عارف کو صفا الٰہیہ کی تفصیلی سیرِ عطا حق سے نصیب ہوتی ہے۔ کما قال حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فی مقامِ آخر۔
سیرِ زہد ہر مہر ہے یک رفزہ راہ سیرِ غایت ہر ذمے تا تختِ شاہ
زہد ایک ماہ میں ایک دن کی مسافت طے کرتا ہے اور روح عارف اللہ ہر انس میں باعتبار سیرِ با پر دل بے پائے تن تحت محبوبِ حقیقی تک اُرتی رہتی ہے۔
(من فیوض مرشدی رحمۃ اللہ علیہ)

شعرا فی : انسان سویا رہتا ہے اور اس کی روح مثل آفتاب کے فلک پر تاباں رہتی ہے۔ چنانچہ بحالتِ خواب یہ سیرۃ روح عارف اگر مشرفِ باورِ اہل ہے تو القار و الہام و رویاء صالحہ سے فائز ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر یہی روح باعتبار تصرف فی الجسد کے جامہ خواب میں ہوتی ہے یعنی خفتہ انسان بظاہر بالکل بے حس و حرکت ہوتا ہے۔

شعر ثالث : ارواحِ انسانیہ کا حق تعالیٰ سے اتصال بے کیف اور بے قیاس ہے یعنی اس اتصال کا عقولِ انسانی ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ کیونکہ مخلوق کی صفات محدودہ کے لئے خالق کی صفات غیر محدودہ کا احاطہ محال ہے۔

شعر رابع : عارف کا جسم زمین پر مثل کوہ قاف کے ہے یعنی باعتبار اپنے حسن اخلاق صبر و حلم و کرم کے استقامت کا پہاڑ ہے اور اس کی روح مرتبہ حضورِ مع الحق میں مثل سیرخ کے عالی طواف ہے (من فیوض مرشدی رحمۃ اللہ علیہ) ان اشعار کی مشنوی اُردو :

جاں مجرّد ہو کے از غوغائے تن	پتہ دل سے اڑتی ہے بے پائے تن
روحِ مرو خفتہ مثل آفتاب	ہے فلکِ مضمونِ گن در تنِ بخواب
روحِ انسانی کو ربّ اناس سے	بے تکلفِ قرب ہے ہر انس سے
جسمِ عارفِ زمیں پر کوہ قاف	جاں اسکی عرش پر عالی طواف

اصلاحِ علمائے عمل

صَدِّ ہزاراں فضلِ دارِ دَازِ علوّم	جاں خود را می نداند این علوّم
جاں تجلّٰی علمہا این است و این	کہ بدانی من کیستم در توّم و این
علم نبوّد الاّ عِلمِ عاشقی	ما بقی یلّٰی یلّٰی ایلّٰی شقی
ختم کہ از دریا درویش ہے شود	پیش او دین و نہ از نو زند
قال را بگذازد مرو حال شو	پیش مزد کا ملے پامال شو

شعراول : مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علما کما ہر سینکڑوں اور ہزاروں علوم و فنون اپنے سینوں میں رکھتے ہیں لیکن ان علوم کی اصلی رُوح یعنی تعلق مع اللہ اور محبت الہیہ اپنی جانوں میں حاصل کرنے کا یہ خالص اہتمام نہیں کرتے۔
 شعر ثانی : یاد رکھو کہ تمام علوم کی رُوح صرف یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن ہم کس بھاؤ میں خریدے جائیں گے یعنی اگر اخلاص قلب میں نہ ہوا اور مخلوق میں ہاتھ پیر اس وقت چومے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن یہ مقبولیت بین الخلق سودمند نہ ہوگی۔

شعر ثالث : علم حقیقی صرف اللہ سے قوی رابطہ قائم کرنا ہے اور اگر یہ دولت حاصل نہ ہوئی تو پھر یہ علم ابلیس بعین کا دھوکہ و فریب ہے یعنی جس طرح ابلیس باوجود علم تمام علوم شریعت اُمت موجودہ و اُمت سابقہ کے مردود ہے اسی طرح وہ علوم محضہ جو مقرون باعمل نہ ہوں اور تعلق مع اللہ ان سے حاصل نہ ہو تو ان پر ناز و پندار و قناعت سخت دھوکہ ہے۔ علم مقبول کی لازمی صفت خشیت الہیہ ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی : اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰہَ مِنْ عِبَادِیَ الْعُلَکَّوۡۤۡ۟ (الایۃ) اور خشیت متکرم ہے عمل کو پس بدون خشیت کے علوم پر مٹمن رہنا سخت نادانی ہے۔

شعر رابع : جس طرح کسی منکے کو اگر سمندر سے تعلق اور رابطہ عطا ہو جائے تو اس منکے کے سامنے بڑے بڑے دریائے جیحون زانوسے ادب طے کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ان علوم ظاہرہ کے ساتھ اُعلیٰ علماء تم حق تعالیٰ سے قوی رابطہ قائم کر لو گے تو تمہارے ان علوم میں بھی چار چاند لگ جائیں گے یعنی

عجیب عجیب علوم و معارفِ افاضہ غیبیہ سے اپنے اندر پے در پے محسوس کرو گے اور بڑے بڑے علمائے ظاہر و باطن سے سامنے زانوئے ادب طے کریں گے کیونکہ متعلق من البحر کے فیض سے یہ منکا خشک نہ ہوگا اور دریائے حیون خشک ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایک سوال کے جواب کے وقت اتنے عنوانات و دلائل انشاء ہوتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کس دلیل کو پہلے بیان کروں اور کس کو بعد میں۔ شعر خاص: مگر اس منکے کو تعلق من البحر کس طرح حاصل ہوگا۔ حق تعالیٰ سے رابطہ قویہ اور محبت مطلوبہ حاصل ہونے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اپنے قیل و قال کو کچھ دن کے لئے ترک کر کے کسی اہل دل عالم باعمل کی خدمتِ صحبت میں رہ پڑو تب صحیح طور پر صراطِ مستقیم پر عمل نصیب ہوگا۔ صراطِ مستقیم مبدل منہ ہے جس کا بدل صراطِ منعم علیہم ہے اور منعم علیہم ہم نبیینِ حقیقین اور شہداء و صالحین ہیں۔ وَكُلُّ هَذَا مَنصُوبٌ فِي الْقُرْآنِ اور مقصود کلام میں بدل ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ کسی منعم علیہ بندے کی صحبت اختیار کرنے سے دین کی صحیح روح اخلاص و احسان کی نعمت کا عطا ہونا عاۃ الہیہ ہے اور شاذ و نادر اس عادت کا تخلف کا معدوم ہے (مثل حضرت جنہر علیہ السلام) عام قانون کی پابندی مامور بہ اور مطلوب ہے۔

مردِ کامل سے مراد وہ متبعِ سنت ہے جو کسی بزرگ کا صحبت یافتہ اور اجازت یافتہ بھی ہو مردِ کامل کے سامنے پامال ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی رائے و تجویز کو فنا کر کے اس کی رائے اور تجویز پر چند دن مجاہدہ کر کے عمل کیا جائے۔

تب یہ قال اس منعم علیہ مرد کمال کی صحبت سے حال بن جاوے گا۔ خلاصہ یہ کہ صاحب قال، مگر صاحب حال بننا چاہے تو کسی اہل دل کی صحبت اختیار کرے۔ مرد کمال میں کمال کئی مشکوک ہے ورنہ کمال بالمعنی الحقیقی صرف سرورِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے لیکن مجازاً اولیاء اللہ کے لئے بھی بوجہ کمال اتباع سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ عامۃ الناس مستعمل ہوتا ہے۔ (من فیوض مرشدی)

ولنعم ما قال مولانا محمد احمد صاحب (پرتاب گدھی)

نہ جانے کیا سے کیا جو جا میں کچھ کہہ نہیر سکتا جو دستارِ فضیلت گم ہو دستارِ محبت میں
ان اشعار کی مثنوی اردو

گرچہ سیکھے سینکڑوں علم و ہنر	جان سے اپنی مگر ہے بے خبر
جانِ جملہ علم و فن یہ جان لو	کل قیامت میں نہ تم نہ جان ہو
علم ہے دراصل علم عشقِ حق	یہ نہ ہو تو ہے وہ فضلِ راہِ حق
وصل ہو دریا سے منکے کا اگر	سانے جیون کا بھک جاتے سر
چھوڑ کے سب اپنا قیل و قال	جاتو رہتا ہو جہاں مردِ کمال

کسی کافر کو بھی بہ زنگاہِ حقارت مت دیکھو کیونکہ
اپنے خاتمہ کی حالت کا تم کو علم نہیں

یہ بیچ کافر زنجواری سن گزید
یہ مسلمان بوندش باشد امید
چہ خبر داری ختمِ عمر او
تا بگروانی از و گیارہ رو

شعراول : مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو کیونکہ اس کے مسلمان ہو کر مرنے کا احتمال ہوتا ہے۔

اللہ اکبر! جب کافر کو حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے تو گنہگار مسلمانوں کو حقیر سمجھنا کس درجہ برا ہوگا۔ البتہ تمہارے کفر سے اور فاسقوں کی نافرمانیوں سے بغض ہونا مطلوب ہے بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ قَالَ اللہ تَعَالٰی :

وَكُذِّرَ كَآلِیْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ

ترجمہ : اور کفر و فسوق و عصیان سے تم کو نفرت دے دی پس ان افعال سے نفرت کا مطلوب ہونا منصوص ہوا۔

شعرا ثانی : کیا تو اس کافر کے خاتمہ بالکفر کی خبر رکھتا ہے کہ شجھے اس سے نفرت و حقارت جائز ہو جائے۔

چونکہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے اس لئے کسی مومن کو اپنے موجودہ حال پر ناز و پندار درست نہیں کیونکہ مرنے سے پہلے احتمال اس امر کا بھی ہے کہ کسی نافرمانی کی نحوست سے یہ ایمان تبدیل ہو جائے اور خاتمہ بالکفر کا احتمال ہوتے ہوئے نہ تو اپنے ایمان پر ناز و پندار درست ہے اور نہ کسی کافر کو حقیر سمجھنا درست ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اِیْمَانٌ حَوْسِلَامَتٌ بَلَبٌ گُورِ بِرِیْمُ اَحْسَنَتْ بِرِیْمُ چُستِی وُچارِ کی ثَمَا

ترجمہ : جب ہم ایمان کو سلامتی سے قبر کے اندر لے جاتیں اس وقت بے شک ہم اپنی چستی و چالاکی یعنی اعمالِ حسنہ و احوالِ محمودہ کی تعریف کریں گے۔ مرنے سے پہلے تو خطرہ لگا ہوا ہے کہ خاتمہ نہ جانے کس حال پر ہوگا۔

پس اللہ والے مرنے سے پہلے کفار سے تو باعتبار انجام و مال کے اور
فساق مومنین سے باعتبار حال کے اپنے کو حقیر و ذلیل و کمتر جانتے ہیں بلکہ جانوروں
سے بھی خود کو بدتر سمجھتے ہیں کیونکہ جانوروں کے لئے قیامت کے دن جہنم کی سزا
موعود نہیں ہے اور خاتمہ خراب ہونے پر (الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) یہ کہتے اور سو

بھی جہنمی سے اچھے ہوں گے۔ و نعم ما قال سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ
آزین بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بہ از بگشت پنداشتند

حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ فرشتوں سے
اسی سبب سے بھقت لے جاتے ہیں کہ اپنے کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔

البتہ خاتمہ حسن ہو جانے کے بعد ہمارا فرط مسرت سے اچھلنا کو دنا حق
بجانب ہی نہیں بلکہ حق تشکر نعمت بھی ہوگا۔ پس اہل اللہ کفر و فسق سے نفرت
بغض رکھنے کو اور کفار و فساق کو حقیر نہ سمجھنے کو اس طور پر یعنی مطابق تقریر
مذکورہ جمع کرتے ہیں۔ یہ خوش فہمی اللہ والوں ہی کی شان ہے۔

ہر ہوسنا کے نداند جام و سنداں باختن

اب ان اشعار کو اردو مثنوی میں ملاحظہ فرمائیے۔

تم کسی کافر کو مت جانو حقیر رحمت حق کیا عجب ہو دستگیر
خاتمہ ہونے سے پہلے ہے اُمید گبر صد سالہ ہو پل میں بایزید
(من فیوض مرشدی)

مزید تحقیق از حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

متعلق تحقیر و اہانت کفار و فساق

یہاں مراد تحقیر سے وہ اہانت نہیں جو کافر کے لئے مامور بہ اور شعبہ ہے
بغض فی اللہ کا جس کا منشاء حق تعالیٰ کی محبت ہے بلکہ مراد اس سے وہ تحقیر ہے
جس کا منشاء اپنے ایمان پر عجب اور کبر نفس ہے۔

کیفیت تاثیر صحبت شیخ کا مل

سَالِبًا يَأْتِيهِ تَأْزِيزُ آفَتَابُ كَعْلٍ يَأْتِيهِ تَحْشَانِي وَتَنَابُ

ترجمہ و شرح : حق تعالیٰ شانہ آفتاب کی شعاعوں کو جن محدود ذرات
جہل پر عمل سازی کا امر تفویض فرماتے ہیں تو یہ کام علی الفور نہیں ہوتا بلکہ کئی سال
تک یہ سلسلہ فیضانِ شعاع آفتاب کا قائم رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بے قیمت
پتھر لعل بن کر درخشاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طالب اور سالک کو اپنے شیخ
کے فیضان میں تعمیل مناسب نہیں کہ یہ جھلٹ اولاً مایوسی پھر حرمان کا سبب بن
جاتی ہے اور بتدریج تربیتِ خشکی اور استقامت اور رسوخ پیدا کرتی ہے جو
اس راہ میں مقصود ہے۔ پس طالب کا قلب جو قبل تربیت مثل بے قیمت پتھر
ہے اور شیخ کا قلب جو انوارِ نسبت سے منور ہو کر مثل آفتاب بلکہ قابلِ رشک

صد آفتاب بے طویل مدت تک فیضانِ صحبت سے ایک دن طالبِ دل بھی نسبتِ مع اللہ کے رسوخ اور استحکام کی نعمتِ مشرف ہو کر رشکِ صدِ عمل و گہر ہو جاتا ہے۔ دیر ہونے سے گہرا نہ چاہیے اور دوسرے پیر بھائیوں کی جلد کا سیاہی پر مایوس نہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی صلاحیت جداگانہ ہے۔ خشک لکڑی جلد اور گیلی لکڑی دیر سے جلتی ہے۔ ہمارا کام صرف طلب میں مجاہدہ اور سعی کرنا ہے اور یہی طلب مقصود ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور وصول سے ممکن ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہماری راہ میں مصائب اور سختیاں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے لئے اپنے لئے کا ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ بزبانِ عشق کیا گیا ہے۔ ہدایت کا مفہوم ارادۂ طریق اور ایصال الی المطلوب دونوں پر مشتمل ہے۔

درِ رضا دمازگی ایمانِ اورتمازگی نفس

تاماہوی تازہ سنتِ ایمان تازہ نیست
رخس ہوی جز قفلِ آں دروازہ نیست
نفس تو تمانست در قفل و بنید
داں کہ موحث خوشہ غیبی ندید

① جب تک نفس کے رذائل تم پر غالب ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں اس وقت تک تمازگی نہیں آسکتی ہے کیونکہ نفس کی خواہشات اللہ تعالیٰ

کے دروازہ قرب پر شل قفل کے ہیں۔

② دُنیا کے شراب و کباب اور لذاتِ فانیہ پر فریشتگیِ دلیل ہے اس بات کی کہ تمھاری روح بہارِ عالمِ غیب یعنی لذتِ قربِ حق سے نا آشنا ہے۔



در تضادِ قربِ حق و حبِ دُنیا

گدِ چسبِینی کَرُو فَرِ قُرْبِ رَا جیفۂ دینی بَعْدَ اَیْنِ اِسْ شُرْبِ رَا
سُحْرۂ چسبِینی بیکِ نَفْسِ حُسْنِ دُو دُو آندِ آتشِ فتنِ گہنی جَانِ دُو دُو

① اگر تم اپنے قلب میں حق تعالیٰ شانہ کے قرب کی شانِ شوکت کا مشاہدہ کر لو تو مجموعہٗ مذاات کائنات تمھاری نظر میں جیفہ یعنی مرادِ معلوم ہو۔

② اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالیٰ شانہ کی تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ کر لو تو تم اپنی جانِ محبوب کو خوشی خوشی نذر آتشِ محبتِ حق کر دو گے یعنی حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے اور حق تعالیٰ کی راہ میں اگر جان بھی فدا کرنی پڑے تو بے دریغ جان دے کر بزبانِ حال یہ کہو گے ہ

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق آدا نہ ہوا



در بیان نار شہوت

نارِ شہوتِ مری با بے بفرود نارِ شہوتِ تابندوزخِ مری برد
نارِ شہوتِ مری نیارِ اندبابت زانکہ دارِ بطیعِ دوزخِ در عذاب

ترجمہ و شرح :

① دنیا کی آگ کو پانی سے بجھایا جاسکتا ہے لیکن شہوت اور خواہش کی آگ کو پانی سے سکون نہیں ملتا یہ آگ تو دوزخ تک لے جاتی ہے۔

② شہوت کی آگ کو پانی سے آرام کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوت کے اندر دوزخ کا مزاج ہے یعنی دوزخ کے عذاب کا سبب چونکہ یہی شہوت پرستی ہے تو اس کے اندر خاصیت بھی دوزخ کے آلام و تکالیف کی پیدا ہو گئی۔ سبب اور مسبب، علت اور معلول لازم اور ملزوم میں مناسبت کا ہونا ظاہر ہے۔

ایک شخص باغ کی طرف جا رہا ہے ہر قدم پر اس کو باغ کی ٹھنڈک اور خوشبو کا لطف مست کتے دیتا ہے اور بقدر قرب اس لطف میں ترقی ہوتی رہتی ہے چونکہ اس کا ہر قدم سبب ہے باغ میں پہنچنے کا اس لئے باغ کے انعام کا عکس اور پرتو فیضان اس کو ہر قدم میں محسوس ہو رہا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسی منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے تو ہر قدم پر اس کو آگ اور دھوئیں کی تکلیف میں اضافہ محسوس ہوتا ہے گا۔ پس ہر گناہ دوزخ کی طرف اور ہر نیکی جنت کی طرف بمنزلہ قدم ہے۔

در بیان علاجِ نارِ شہوت

چہ کُشد ایں نار را نوید خدا نوید ابرہیم را ساز اوستا
مؤمن را و خدا را خوار دار دوز را بنبر منہ بردار دار

① نارِ شہوت کی تشبیہ نارِ دوزخ سے دینے کے بعد اس کے بُجھانے کا علاج یہ بیان فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو جس چیز سے سکون ہوگا اسی سے نارِ شہوت کو بھی سکون مل سکتا ہے جیسا کہ دونوں کا رابطہ اور علاقہ اوپر مذکور ہو چکا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ دوزخ میں جب تمام اہل دوزخ بھر دیئے جائیں گے تب بھی دوزخ کا پیٹ نہ بھرے گا اور صل من مزید کہتی ہے گی یعنی کیا اور کچھ بھی ہے کا نعرہ لگاتی ہے گی یہی حال ہمارے شہوات کا ہے کہ جتنا ہی گناہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی گناہ کی خواہش بڑھتی جاوے گی اگرچہ شیطان کان میں یہی کہتا رہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ یہ گناہ اور کرو تو دِل بھر جاوے گا۔ پھر کبھی مت کرنا لیکن اس فریب اور دھوکہ میں آنا سخت حماقت ہے ہر گناہ سبب مزید گناہوں کا ہو جاتا ہے تو دوزخ کے نعرہ صل من مزید کا علاج حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا جاوے گا کہ حق تعالیٰ شانہ دوزخ پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے جس کی حقیقت کا پتہ عالمِ آخرت ہی میں چلے گا کہ اس قدم کا کیا مفہوم ہے پس دوزخ کا پیٹ بھر جاوے گا اور صل من مزید کا نعرہ 'نعرۃ قطع قطع یعنی بس بس سے تبدیل ہو جاوے گا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی علاج نفس کی خواہش کے دوزخ کے لئے تجویز فرمایا ہے کہ اس آگ کو بھی تعلق مع اللہ کا نور ہی بُجھا سکتا

بے نفس کا پیٹ بھرنے کا علاج کثرت گناہ ہرگز نہیں ورنہ ہر گناہ کے بعد صل من مزید کہے گا۔ پس علاج واحد صرف یہی ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کیا جائے اور اس کی صحبت کے انوارِ دل میں حاصل کئے جائیں وہی بتائے گا کہ دل میں نور کس طرح آتا ہے۔ اللہ کا نور اس قدر قوی ہوتا ہے کہ دوزخ کو بھی ٹھنڈک سے تبدیل کر دے یہی وجہ ہے کہ جب اہل ایمان دوزخ پر بذریعہ پل صراط عبور کریں گے تو دوزخ سے آواز آنے لگی۔ جُذَيَّا مُؤْمِنُ فَإِنَّ نُورَكَ تُطْفِئُ نَارَهُ اے مومن: جلد گزر جا تیرا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے۔ اسی نورِ الہی کا اعجاز تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود ملعون نے آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔

② نفس جب دشمن راہِ خدا ہے تو دشمن کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔ اس کا کہنا مان کر اس کو خوش کرنا اور طاقت ور کرنا نادانی ہے۔ کہیں چور کو بھی منبرِ عزت پر بٹھاتے ہیں اس کی جگہ تو دار ہے۔ اسی مضمون کو ایک بزرگ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بھروسہ کچھ نہیں اس نفسِ آمارہ کا اسے زائد

فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

نفس کا مارِ سخت جان دیکھ ابھی مرا نہیں

غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

در بیان حصول رزق

اے دُودِیہ سوتے دوکان از پگاہ
 رہیں بہ مسجد مذبحو رزق ازالہ
 آنکہ اواز آسمان باراں دیدہ
 ہم تو اندکوز رحمت نہ دیدہ
 رزق از سے جو بخوار زید و بکر
 منہی از سے جو بخوار بنگ و عمر

ترجمہ و شرح :

① اے وہ شخص جو علی الصباح دوکان کھولنے کے لئے دوڑتا ہے مجھ کو چاہیئے کہ پہلے مسجد جا کر رزاق حقیقی سے روزی طلب کر رزق کی پریشانی دور کرنے کے لئے صرف دروازہ اسباب کو نہ کھٹکت بلکہ اسباب و تدابیر کے خالق سے رابطہ قائم کرتا کہ وہ مسبب حقیقی اس سبب کو مفید نتیجہ سے ہم آغوش کر دے۔ فی نفسہ اسباب تدابیر حکم الہی کے خلاف تجھ کو کچھ مفید نہ ہوں گے۔ جس طرح ایک دیوار نے کھونٹے سے کہا کہ تو میرا جگر کیوں پھاڑے دیتا ہے مجھے اذیت دے۔ کھونٹے نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا فریاد کرتی ہے اُس سے فریاد کر جو مجھے ٹھونک رہا ہے اگر وہ ٹھوکانا بند کر دے تو میں تیرے لئے کچھ بھی باعث اُلم نہیں کہ مجبور بدست ٹھونکنے والے کے ہوں۔ اسی مضمون کو کسی عربی شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

قَالَ الْجِدَارُ يَلْوَتْدُ لِمَ تَشْقِيَنِي
 قَالَ الْوَتْدُ أَنْظُرْ إِلَى مَنْ يَدُقُّنِي

② جو ذات پاک کہ آسمان سے بارش برساتی ہے وہ قادر ہے کہ اپنی رحمت

سے تجھے روتی بھی عطا فرما دے۔

(۳) رزق کو رزاق حقیقی سے طلب کرو محض زید و بکر پر نظر کو محصور و محدود مت رکھو یعنی رزق کے دروازوں سے نگاہ کو آگے بڑھاؤ اور ان تدابیر سے دروازوں سے جو ذات روزی دینے والی ہے اس سے رابطہ قائم کرو اور استغفار کر کے اس کو راضی کرو کہ یہ کبھی کسی گناہ کے سبب نہ ہو اور کیفیات مستی کو حق تعالیٰ سے طلب کرو کہ انہیں کی عطا فرمودہ کیفیات دائمی و سرمدی اور باعثِ فلاح ہو سکتی ہیں۔ جھنگ اور شراب کا نشہ تو عارضی باعثِ دردِ سری و رسوائی دو جہاں ہے۔ برعکس حق تعالیٰ شانہ کی محبت کا لطف اور اس کا نشہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کی غزلیات میں ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں ے

کزینِ مے جرمۂ پاکاں چشیدند جعیدۂ شبنمی و عطار شد مست
نہ تنہا اندرینِ مے خانہ شستم ازینِ مے بچو من بسا ز شد مست

○ محبتِ الہیہ کی مے (شرابِ معرفت) پاک بندے پیتے ہیں چنانچہ حضرت جعید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبنمی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ و امثالہم اسی مے معرفت سے مست ہوئے تھے۔

(۲) میں ہی تنہا مے خانہ محبت و معرفتِ الہیہ کا مست نہیں ہوں بلکہ مثلِ میرے اور بے شمار بندگانِ خدا اس نعمتِ رشکِ ہفتِ اسلیم سے باریاب ہوتے۔

عظمتِ شانِ عشقِ حقیقی و کیفیاتِ احوالِ باطنی

بِرُکَبِ مَنْزِلِ شَرَابِ آتِشِ بَعْدَ اَزِیں کُزُوسِ مِثَانِہِیں
بَادِہِ دُرُجُوشِ گِداہِ جُوشِ نَاسِٹِ پِچَرِخِ دُرُگِزِشِ اَکِیَرِ جُوشِ نَاسِٹِ
نَعْرَہِ مِثَانِہِ جُوشِ مِی اَیْدِمِ تَا اَبَدِ جَانَاں جُنِیں مِی بَا اَیْدِمِ
ترجمہ و شرح :

① اے اللہ! میرے ہاتھ پر شرابِ آتِشِ (شرابِ محبت و معرفت) رکھ دیجئے یعنی اپنی محبت کا ایک ذرہ دروہماری جان میں ڈال دیجئے پھر ہماری مستی و دیوانگی کا تماشہ آپ دکھیں۔
تو نیز برسرِ بامِ آگِ خوش تماشا تے لیت

② شرابِ دُنیا کی فانی مستی و بے خودی عارفینِ حق کی دائمی جوشِ مستی کے سامنے مثلِ گدا و محتاج ہے۔ چنانچہ جس وقت روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے لگے نہ رہیں گے تو قیامت آجاوے گی اس وقت اہلِ دُنیا لذاتِ دُنیا سے محروم ہو جاویں گے۔ پس کافروں کا تمام تر عارضی عیشِ حسی کہ ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کا ملنا بھی تقریرِ مذکور کی بناء پر اللہ والوں ہی کے وجود اور ہمیں کے دم پر موقوف اور آسمانِ اپنی گردش کے وسیع دائرہ کے باوجود ہمارے دُش کا قیدی ہے اور قیدی قید خانہ سے چھوٹا ہوتا ہے پس مومن کی رضاعی

وسعت کے سامنے وسعت ہفت آسمان بھی کمتر اور بے قدر ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

عجب کیا اگر مجھے علم بایں وسعت بھی زنداں تھا

میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا

حدیث قدسی میں ہے کہ میں نہیں سمایا آسمانوں اور زمینوں میں لیکن مومن کے دل میں مثل مہمان کے عبودہ مگر ہو جاتا ہوں ۔

دُرِّ دِلِّ مَوْمِنٍ بِلَکْجِیْذَمٍ چُو ضعیف

امانتِ الہیہ کو آسمانوں اور زمینوں نے اٹھانے سے بوجہ ضعفِ تحمل ڈر کر انکار کر دیا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ اور انسان نے اس کو اٹھالیا پس عافین کی روحوں میں قرب حق و رابطہ خاص مع الحق کے فیضان سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے سامنے تمام وسعت کائنات بے قدر ہو جاتی ہے ۔

دُرِّ قُرْآنِ عَرْضِہٖ اَنْ پَاکِ جَاں کینک آید عرصۂ ہفت آسمان
چو سلطانِ عزتِ علم بزرگ شد جہاں سترنجیبِ عدم دُرگ شد

جب مہر نمایاں ہو اسب چھپ گئے تارے

وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

وہ سلطانِ حقیقی جس دل میں اپنی محبت و معرفت کا جھنڈا منصب فرماتے ہیں اس کی شان و شوکت کے سامنے تمام کائنات جیبِ عدم میں اپنا سر ڈالتی ہے اسی حال کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی حق تعالیٰ کی جلالتِ عظمت کا اس قدر قوی استحضار و مشاہدہ کہ تمام ماسوائے سے نظر اٹھ جاوے اور

دل بمصدق اس شعر کے ہو جاوے ۔

دل مرا ہو جائے اک میدانِ ٹو
ٹو ہی ٹو ہو ٹو ہی ٹو ہو ٹو ہی ٹو

کاتبہ فانی کو باقی زیستہ
پس چرا پیشت بہتہ زیستہ

ترجمہ : جب ہم سب فانی ہیں اور ہمارے وجود کو بقا و دوام نہیں تو
اے اللہ! آپ کے سامنے اپنے فانی وجود کو ہم کس طرح وجود کا مصداق سمجھیں۔

رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

اسی حال کا نام غلبۂ توحید اور وحدۃ الوجود ہے۔ جہلاء صوفیہ نے اس مسئلہ
کو خواہ مخواہ ایک معممہ اور عجوبہ بنا رکھا تھا مگر حضرت حکیم الامت مجدد الملت
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے یہ تمام عجوبے اور معممے
جو مجاس صوفیائے غیر متحققین میں دقائق و اسرار و رموز صدریہ سے
تعبیر کئے جاتے تھے وہ سب شریعت اور وحی کے غلام بن کر اُمت کے
سامنے ورخشاں ہو گئے۔

③ اے اللہ! آپ کی محبت و معرفت کے سرمدی اور دائمی کیف بے خودی
سے سرشار ہو کر نعرۂ مستانہ لگانے کے لئے میری جاں مضطر ہر وقت مشتاق
رہنا چاہتی ہے اور قیامت تک اے محبوبِ حقیقی! میری جان اسی نعمت
دیوانگی رشکِ نعمت دو جہاں سے مشرف رہنا چاہتی ہے۔

در بیانِ راہِ مخفی در میانِ قلوب

برائے حصولِ فیضان

نہ جُدا و دُور چوں دُور بُود	یک زوئل تا دل یقین دُور بُود
نورِ شاں مَزعُوج باشد و مَساسع	مُتَقَصِّل نہوَد سَخالِ دُور چَرَاسع
نور را بِالْقَطْعِ ہَمْدِہ کُند	ریشخ نورانی زہ آگہہ کُند
مَحْرُوصاً جَبَدِل رُبی گوہرِ شوی	گھر تو سَنگِ خَاہ و مَرمرِ بوی
دل مدہ الا بہرِ دل خوشاں	مہرِ پاکاں دُرمیانِ جاں نشاں

ترجمہ و شرح :

- ① ایک دل سے دوسرے دل تک بالیقین مخفی راہ ہے اگرچہ جسم دونوں کے الگ الگ اور ایک دوسرے سے دور نظر آتے ہیں۔
- ② مضمون بالا کو اس تمثیلی وسیل سے بخوبی واضح کیا جاسکتا ہے کہ دو چراغوں کے اجسام (دیئے) علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن فضا میں دونوں کی روشنی مخلوط یعنی ملی جلی ہوتی ہے اور کوئی ایسی حد فاصل نہیں ہوتی کہ امتیاز دونوں کی روشنی میں ظاہر کرے۔

③ شیخ صاحبِ نور باطنِ طالبین کو راہِ حق بھی دکھاتا ہے اور علومِ ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنے نور باطن کو بھی اپنے الفاظ کے ہمراہ طالبین کے قلوب میں اُخل کر دیتا ہے۔ یہی وہ تاثیرِ مُحبّت ہے جس کو کیمیا کہا جاتا ہے۔ اور لامثنوی جلیسہم

کے پیغام کا مفہوم بھی واضح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ ایسے رفقاء و جلساء ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا یعنی ان کے انوار صدق و یقین سے شقاوت مبدل بسعادت ہو جاتی ہے۔

④ پس اگر تمھارا دل گناہوں کی نحوست اور ظلمت سے بالکل تباہ ہو کر مثل پتھر کے قبول ہدایت کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو تب بھی تم یاکس نہ ہو تم کسی صاحب دل خدا رسیدہ کی صحبت میں چند دن رہ پڑو پھر دیکھو گے کہ وہی دل جو پتھر کی طرح بے قدر اور سخت قاسی و غافل تھا اب حق تعالیٰ کی محبت و معرفت و تعلق خاص سے مشرف ہو کر آبدار بیش بہا موتی بن گیا۔

⑤ جب اللہ والوں کی صحبت میں ایسی تاثیر موجود ہے تو پھر ہمیں ان پاک بندوں کی محبت کو کہاں رکھنا چاہیے؟ کیا زبان پر؟ نہیں آگے بڑھو! دماغ میں؟ نہیں اور آگے بڑھو! دل میں؟ ابھی اور آگے بڑھو! جان میں؟ ہاں جان میں! مگر جان کی سطح ظاہر پر نہیں وسط جان میں ان کی محبت کو پیوست کر لو۔ مہر پا کاں در میان جاں نشاں کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرع میں فرماتے ہیں 'دل مدہ الہام بہر دل خوشاں۔ دل کسی کو مست دینا مگر انہیں پاک بندوں کو کہ جن کے دل حق تعالیٰ کی محبت اور تعلق خاص کے انوار سے اچھے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے ہی با وفا دوست ہیں ان کی رفاقت کی تحسین پر قرآن پاک کی شہادت ہے۔ میاں فرما رہے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا اے یہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین نہایت اچھے رفیق ہیں۔ یہ ایسے اچھے رفیق ہیں کہ ان کی رفاقت فی الدنیا رفاقت فی الآخرة سے تبدیل ہو جاتی ہے یعنی جو دنیا میں ان

کو اپنا رفیق بنائے گا اس کو جنت میں بھی انہیں کا ساتھ نصیب ہو گا۔ حدیث شریفین میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہمارے اعمال ہم کو اس مقام پر لے جانے کے قابل نہیں اور آپ سے دوری کا عذاب عشاق کے لئے عذابِ دوزخ سے کم نہیں تو ہماری جنت تو آپ کے بغیر جنت نہ ہوگی۔

ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ہر شخص اسی کے ساتھ ہے گا جس سے اس کو محبت ہے۔



در بیان حکمتِ شقِ جبلِ طور از تجلی ربانی بزبانِ عشقِ رمی رحمۃ اللہ علیہ

پارہ شد تا در دوزخ ہم زند	بر برون کہہ چو زو نور صمد
و اشکا فدا از ہو س چشم و دہان	گو سہ چوں برکش زد و قرینان
از میانِ چرخ بر خیز اے زمین	صد ہزاراں پارہ شکن آردین

ترجمہ و شرح :

① طور پہاڑ کی سطح ظاہر پر جب حق تعالیٰ شانہ نے تجلی فرمائی تو پارہ پارہ ہو گیا تاکہ نورِ محبوبِ حقیقی سطح ظاہری سے نزول کو کے اس کے باطن میں داخل ہو جائے اور ہر ذرہ طور کو شرفِ تجلی حاصل ہو جائے۔

آجامری آنکھوں میں سما جاوے دل میں

② اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ کتنی روز کے فراق زدہ بھوکے انسان کے ہاتھ پر چانک روٹی رکھ دی جاوے تو غلبہٴ حرص و شدتِ بھوک سے وہ اپنی آنکھیں اور منہ بھی پھیدا دیتا ہے۔ پس طور بھی میاں کی تجلی کا مشتاق تھا موقع کو غنیمت سمجھ کر پارہ پارہ ہو گیا کہ تجلی قلب طور تک داخل ہو جاوے۔

③ اس محبوبِ حقیقی کے لئے لاکھوں نکلے ہو جانا بھی اولیٰ ہے۔ پس اے زمین تو آسمان کو تاریک مت کر۔ درمیان سے اٹھ جا۔ اہل بیت کی تحقیق پر مولانا نے یہ مثال بیان فرمائی **فُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ** یعنی چاند کی روشنی ذاتی نہیں بلکہ آفتاب کی روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے۔ اور زمین آفتاب اور چاند کے درمیان جس قدر حائل ہوتی جاتی ہے چاند کا اس قدر کمزور اور سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب زمین کی حیلوت بالکل آفتاب اور چاند کے محاذات میں ہو جاتی ہے تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے۔ اس مثال سے مراد مولانا کی یہ ہے کہ اے لوگو! تمہارا نفس مثل زمین کے ٹھہارے قلب اور آفتاب حق کے درمیان حائل ہے اس وجہ سے تمہارا دل تاریک ہے جس قدر تم اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاؤ گے دل منور ہوگا آفتابِ حقیقی یعنی نور باری تعالیٰ شانہ سے منور ہوتا چلا جاوے گا۔

جو حضرات فہمی صاحب ارشاد ہیں ان کے اندر بھی نفس کا جتنا حصہ باقی رہ گیا اور اس کے افناء میں انھوں نے مجاہدہ عبور دریا سے خون سے تسامح اور تغافل اختیار کیا اور شیخِ کامل کے قدموں سے اپنے نفس کو خوب پامال نہ کرایا ان

کے صاحبِ ارشاد و تلقین ہونے کے باوجود ان کے علوم و معارف اور ارشادات اس قدر خاک آلود ہوں گے جس قدر ان کا نفس زندہ ہے۔ برعکس جس نے مجاہدہ تہمت سے نفس کو بالکل فناء کر دیا اس کے دل کا چاند عدمِ حیلولۃ زمینِ نفس سے پورے دائرے کے ساتھ روشن ہو کر بدرِ کامل ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کا ایک جملہ بھی دس گھنٹے کے وعظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے اور اس کے ارشادات ظلمتِ نفس سے صاف محض نور ہی نور ہو کر طالعین کے دلوں اور ان کی جانوں میں عرفانِ یقین کی وہ کیفیت راسخہ اتنی قلیل مدۃ میں پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے پاس مدۃ العمر بھی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی ہے پس یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص صدیق ہوتا ہے۔ اس کے قلب کا پورا دائرہ فنا سے نفس کے سبب نور یقین، نور صدق و اخلاص سے منور ہو جاتا ہے اس قدر قلیل کے بعد اب الفاظ سے اس نعمت کو نہیں بیان کیا جاسکتا۔ حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لیتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اٰمِیْن۔



در بیان احوال قیامت و شہادت اعضاء بر جرائم

ہم ز خود ہر مجربے رسوا شوڈ	روزِ محشر ہر نہاں پیدا شوڈ
بر فسادِ خود بہ پیشِ مستعان	دستِ و پا بند گواہی و بیان
لبِ گوید من چنین بویہ ام	دستِ گوید من چنین و زویدہ ام
گویش گوید حیدہ ام سوۃ الکلام	چشمِ گوید کردہ ام غمرۃ حرام

پانچ گویہ سن شد بستمِ تاملِ منیٰ فرجِ گوید من بجز دستمِ زنا
عالمِ اولِ برائے امتحان عالمِ ثانیِ جبرائے این و آن

ترجمہ و شرح :

① قیامت کے دن ہر مخفی عمل ظاہر ہو جائے گا اور ہر مجرم خود اپنے اعضاء کی گواہی سے رسوا ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ سُرًّا وَقَلَمُنَا أَتَيْنَهُمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔

ترجمہ : قیامت کے روز زبانوں پر مہر سکوت ثبت کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے اپنے اعمال بیان کریں گے۔

② ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے اور اپنے اعمالِ مجرمانہ حق تعالیٰ کے روبرو پیش کریں گے۔

③ ہاتھ بھبھے گائیں نے اس طرح چوری کی ہے۔ لب بھیں گے ہم نے اس طرح نامحرموں کا بوسہ لیا ہے۔

④ آنکھ بھبھے گی میں نے حرام اشارہ بازی کی ہے کان کہے گائیں نے بڑے بڑے گانے اور بُری باتیں سُنی ہیں۔

⑤ پاؤں کہے گا کہ میں گناہ کے مواقع تک چل کر گیا ہوں اور شرمگاہ کہے گی کہ میں نے زنا کیا ہے۔

⑥ یہ عالمِ دنیا امتحان کے لئے ہے دوسرا عالمِ آخرت جزاء و سزا کے لئے ہے۔

در بیان مذمتِ حُبِ شہرتِ نام و نمود

خویش را بخور ساز و زار زار تا ترا بیرون کنند از اشتہار
 اشتہارِ خلق بندِ محکم است قیدِ این از بندِ آہن کے کم است
 ہوا جز آسمان ہمدم نبود راز را غیر خدا محرم نبود

ترجمہ و شرح :

① اپنے کو شکستہ اور اس طرح بے سرو سامان رکھو کہ مخلوق تم کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دے اور شہرت سے باہر نکال دے۔

② مخلوق میں مشہور ہو جانا اللہ کے راستہ میں بہت ہی مضبوط زنجیر ہے اور یہ زنجیر لوہے کی زنجیر سے کم نہیں ہے خلوت کا محبوب ہونا اور شہرت سے متوحش رہنا عین مذاقِ نبوت ہے اور عین مقامِ تبتل ہے۔ البتہ منجانب اللہ بدولت طلب شہرت مُضر نہیں۔

ہم نے اپنے کو گم کیا تھا آہ میرا شہرہ اڑا دیا کس نے
 ③ عاشق کو تنہائی ایسی دیکھا اور مطلوب ہے کہ اس کی آہ کا بجز آسمان کے کوئی
 ور سننے والا نہ ہو اور اس کے رازِ محبت کا بجز محبوب حقیقی تعالیٰ شانہ دوسرا محرم
 نہ ہو۔

مشورہ باگروہِ صالحاں

مشورہ کن باگروہِ صالحاں بر پیمیرِ انہرِ شوریٰ بڈاں

اِن خِرَد ہا چو مصابیحِ انور است
بستِ مصابیحِ از یکے روشن تر است
بہر اِن گردِ منتِ منیعِ آلِ باشکوه
از ترہیبِ شدنِ خلوتِ بکوه
راہِ سنتِ با جماعتِ خوش بود
آسِ با آسِ یقینِ خوشتر بود
تا نہ گردد قوتِ اِن نوعِ التبا
کالِ نظرِ سختِ است و اکسیرِ بقا
غیرتِ حقِ پرودہ انگیزست
بغلی و عدوی بہم آمیزست

ترجمہ و شرح :

- ① صالحین سے مشورہ کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشورہ کرنے کا حکم نازل فرمایا گیا سَأَوْذُهُمْ فِي الْآمْرِ (الایۃ)
- ② یحییٰ علیہ السلام پر اس کے روشنی رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک چراغ کی روشنی سے بیس چراغوں کی اجتماعی روشنی زیادہ اور قوی النور ہوگی۔ یہی صورتِ انگی ایمان کی ہے کہ جب کوئی مومن ضعیف الایمان دوسرے مومن قوی الایمان و صاحب یقین کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو قوی ایمان کی روشنی سے ضعیف ایمان کی روشنی بھی قوی تر ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے جب وہ عبادتِ نافلہ کے لئے اُٹھنے لگے تو میزبان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجلسِ بنا نُؤمِنُ سَاعَةً۔ میرے پاس بیٹھو ہم کچھ دیر تم سے ایمان ساڑہ کریں گے

- ③ اسی سبب سے اس باشکوه ذاتِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو اور خلق سے دور بھاگ کر پہاڑ اور جنگل میں خلوت نشین ہو جانے کو ممنوع فرمادیا۔ کیونکہ صالحین کا گروہ وہاں کہاں ملے گا اور اس وجہ سے ہمیشہ

ضعیف النور ہے گا بلکہ اندیشہ ہے کہ یہ ٹمٹاتا ہوا چراغ بھی گل ہو جائے۔

(۴) اور اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ اچھا ملے جوتا ہے۔ جس طرح ایک گھوڑا تنہا سفر کرنے سے زیادہ چند گھوڑوں کے ساتھ عمدہ اور زیادہ خوش رفتاری سے سفر طے کرتا ہے بالخصوص جب کسی نئے گھوڑے کی چال (رفتار) درست کرتے ہیں تو پرانے گھوڑوں کے ہمراہ اس کو چلاتے ہیں اس طرح سے وہ نو آموز گھوڑا دوسرے گھوڑوں کی آواز (ٹاپ) سُن کر خود بخود باسانی اپنے قدموں کو اسی انداز پر خوش رفتاری کا خوگر کر لیتا ہے اور تنہا گھوڑے کو اس کے بدون یہی مشق اور تمرین ہزاروں چابکوں کی ضرب سے بھی حاصل کرنا مشکل اور عادت محال ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کے راستہ کو تنہا قطع کرنا چاہتا ہے عمر تمام ہو جاتی ہے اور منزل سے محروم رہتا ہے اور صالحین کی صحبت میں نہایت آسانی سے اور پُر لطف طور پر یہ راستہ طے ہو جاتا ہے اور اس طریق کی کامیابی پر قرآن و احادیث کے شواہد ہیں اور اولیاء اُمت سے اس طریق پر کامیابی کا حصول تواتر سے ثابت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُجَسِّدْ۔

(۵) اور رہبانیت و مطلق خلوة نشینی بکھو و بیابان کو ممنوع فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ صالحین کی صحبت سے محرومی کا باعث ہوتی اور نظر مقبولانِ الہی سے جو تاثیر اور تبدیلی احوال میں کیمیا ہے ایسی خلوة محروم کر دیتی ہے۔

(۶) غیرتِ حق نے امتحان کے لیے پردہ ڈال دیا ہے اور نیکوں اور بدوں کو دنیا میں مخلوط رکھا ہے یعنی دونوں گروہ اسی زمین پر ملے جھے زندگی بسر کرتے

ہیں صرف اہل بصیرت مقبولان الہی کو پہچانتے ہیں۔

قدر مجذوب کی خاصانِ خدا سے پوچھو
شہرہ عام تو اک قسم کی رسوائی ہے

در بیان تواضع بے محل و تکبر بے محل

اے تواضعِ برودہ پیشِ اہلباں
سیرِ چشماں را گدا پنداشت
اے تکبرِ کردہ تو پیشِ شہان
وز خدشاں خفیہ دشمن داشت
گر گدایاں طامع اندوزِ شتِ خو
در شکمِ خواراں تو صاحبِ دل بنجو
دُرگاہِ دُریا گہرِ بانگہاںست
فخرِ ما اندر میانِ تنگہاںست
ہاں وہاں ایں دلقِ پوشانِ من اند
صد ہزار اندر ہزاراں یک تن اند

ترجمہ و شرح :

① اے شخص کہ تو تواضع کرتا ہے دنیا داروں کے ساتھ تاکہ ان کو خوش کر کے حقیر دنیا (جاہ یا مال) حاصل کرے اور تکبر کرتا ہے اے مقبولان الہی سے جو بظاہر خستہ و شکستہ حال اور بیاطن و شکستہ سلاطین ہیں۔

② یہ مقبولان الہی جن کے قلوب تمام دنیا و مافیہا کی حرص و طمع سے آزاد ہو چکے ہیں ان سیرِ چشموں کی ظاہری حالت فقر و مسکنت کو دیکھ کر تو ان کو گداگر اور بھک منگا سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ حسد کے سبب دل میں ان سے دشمنی رکھتا ہے جیسا کہ بعض اہل ظاہر علم کے باوجود مقبول بندوں کی مقبولیت پر حسد کرتے ہیں۔

۳) اگرچہ گدایاں یعنی فقراء کی اکثریت لالچی اور بد خو ہے لیکن انہیں سکم خواروں میں اہل دل بھی تلاش کرنے سے بل جاتے ہیں یعنی اہل دل اور صاحبِ کمال بندے بھی انہیں فقیروں کے جھیس میں اپنے کو مٹاتے ہوئے چھپے ہوئے ہیں اگر تم گدا گروں کی طمع اور زشت خوئی کے سبب بھی سے متوحش اور متنفذ ہو جاؤ گے تو اہل کمال اور اہل دل سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔

۴) یہ تم دیکھتے نہیں کہ دریا کی گہرائی میں موتی دوسرے پتھروں کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے پس اگر تم بھی پتھروں اور کنکریوں کو نظر انداز کر دو گے تو موتی سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ سمجھ لو کہ انہیں بے نام و نشان اور بے قدر خستہ حالوں میں بہت سے اہل فخر و صاحبِ کمال بھی موجود ہیں۔

۵) مولانا رومی حکایتِ عن الحق بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو! خبردار! خبردار! یہ گڈڑی پوش بندے ہمارے خاص بندے ہیں اور ہمارے تعلق خاص کی برکت و اعزاز سے ان کی تنہا شخصیت ایک لاکھ انسانوں کے برابر ہے۔

در بیان استقامت و سعی مسلسل و احتراز از مایوسی

گفتِ یغیر کہ چوں کوبی دے عاقبتِ یمنی ازاں درسم برے
مگر نشینی بر سر کونے کے عاقبتِ یمنی تو ہم روئے کسے
تشنگانِ مگر آبِ جویند از جہاں آبِ ہم جوید بہ عالم تشنگان

گھر زچا ہے می گئی ہر روز خاک عاقبت اندر سی در آب پاک
بال و پر ناکند عشق اوست موشائش میں گشتا کھوے دوست
گھر تو طرب نیستی تو ہم بیہ تا طلب یابی ازین یار وفا

ترجمہ و شرح :

- ① پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلسل کسی دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن ضرور ایسا آنے گا کہ تم اس دروازے کوئی سر دیکھو گے۔
- ② اگر تم کسی گلی کے سرے پر جم کر بیٹھ رہو گے تو اس گلی سے ضرور ایک دن تم کو کوئی چہرہ نظر آئے گا۔

نوٹ : دونوں اشعار کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی راہ میں مسلسل سعی کرتے رہو ایک نہ ایک دن ضرور آغوشِ رحمت تمہارے لئے اپنا دامن وا کرے گی اور تم پر نظر عنایت خاص ضرور ڈالی جائے گی۔ مجاہدہ شرط ہے۔

در بعتل اوراک ایں ممکن بدے

قہر نفس از بہرچہ واجب شدے

(رومی)

اگر اس قربِ حاصل کا درجہ تحقیق میں اوراک صرف عقل سے ممکن ہوتا تو نفس پر مجاہدہ کیوں فرض ہوتا۔

- ③ پیاسے اگر جہان سے پانی ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرنا ہے۔

مری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھانے جاتے ہیں

(جگر)

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عربانی

کوئی کھینچے لے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو (اصغر)

۴) اگر تم کسی کنوئیں سے مسلسل مٹی نکالتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور تم کو آبِ صاف کا دھال نصیب ہو جائے گا اور قبل وصول آثار وصول شروع ہو جائیں گے جن سے تم کو ہمت و حوصلہ افزائی اور ترقی فی الجاہدہ کی توفیق ہوگی اور اُن امید سے حفاظت رہے گی۔ چنانچہ کنواں کھودنے والا جب مٹی میں نمی اور تری کا مشہد کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ بس اب پانی قریب ہے۔ پھر پانی اور مٹی مخلوط یعنی کچھ بچ کر نکالتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب پانی بہت ہی قریب ہے اور تھوڑی محنت کے بعد صاف پانی کا سرچشمہ پالیتا ہے۔ یہی حال سالک کا ہے۔ سلوک میں اولاً بالکل خشک اور بے کیفیت ذکر اور مجاہدہ شروع کرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس کے ذکر میں حق تعالیٰ کی محبت کی نمی اور تری نمایاں ہونے لگتی ہے اور اس کی یہ لذت اور درد کی منھاس اس کی ہمت و حوصلہ افزائی کرتی ہے ایک مدت کے بعد کچھ کا درجہ آ جاتا ہے۔ اب نمی سے ترقی ہوئی یعنی ذکر میں اللہ کی محبت کی حلاوت اور زیادہ ہو جاتی ہے لیکن انوار ذکر رُوح میں بھی خالص نہیں ہوتے بلکہ ظلمتِ معاصی سے مخلوط ہوتے ہیں۔ اس حالت میں وہ اپنے نفس کی کھدائی اور تیز کر دیتا ہے یعنی مجاہدہ تیز کر دیتا ہے اور تقویٰ کامل کا اہتمام کرتا ہے تاکہ اس آبِ غیر صاف سے (قربِ ناقص سے) مٹی (ظلمتِ معاصی) بالکل الگ ہو جائے اور آبِ صاف (قربِ خاص) نصیب ہو جائے اور سالک سمجھ جاتا ہے کہ اب پانی کی منزل قریب تر ہے پھر کچھ مدت مجاہدات

معمولات ذکر پر استقامت کی برکت سے یہ کیچڑ جس میں کہ پانی مغلوب اور مٹی غائب تھی ختم ہو جاتی ہے اور اب پانی غالب اور مٹی مغلوب ہو جاتی ہے جس کو گلہ لاپانی کہتے ہیں یعنی روح میں اب انوار ذکر غالب اور ظلمات معاصی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کی محنت و مجاہدہ کے بعد یہ خاک آلود پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور سالک آپ صاف سے (وصول تمام اور قرب خاص سے) مشرف ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو بس اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب پانی اور مٹی مخلوط تھا اس وقت حالت سالک کی یہ تھی کہ مست ہو رہا تھا۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند
صاف مگر باشد دائم چوں شمسند
(رومی)

خاک آمیز جرعہ جب مجنوں کر دیتا ہے تو اگر صاف ہو گا تو نہ جانے کیا کچھ کیفیت پیدا کرے گا۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّنا نَصِيْبًا مِّنْهُ - امین۔ یہ صاف جرعہ متقین کا طین اور صدیقین کا حصہ ہے ورنہ معاصی ہمارے جرعہ نور کو خاک آلود اور ظلمت آلود کر دیتے ہیں اور صاف جرعہ یعنی قرب خاص نصیب ہونے پر علوم خاصہ اور واردات غیبیہ سے قلب مشرف ہوتا ہے اور کدورات نفسانیہ سے اس کے انوار علوم صاف ہوتے ہیں۔

⑤ حق تعالیٰ کے راستہ میں ہمارے بال و پر خود حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے جذب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ ترجمہ: حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد

فرمایا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (الایۃ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاً ہم محبت کرتے ہیں پھر ہماری محبت کا عکس تمہاری جانوں کو ہماری یاد کے لئے مضطر کرتا ہے اور تم اپنے دل میں ہماری یاد کا تقاضا محسوس کرتے ہو اور ہماری تلاش میں بے چین رہتے ہو پس حق تعالیٰ کا یہ اجتذاب (کشش غیبی) ہم کو موکشوں ان کے دربار خاص تک لے جاتا ہے ۔

اس کی نگاہ مہر خود مجھ کو اڑا کے لے چلی
 شبنم خستہ حال کو حاجت بال و پر نہیں
 ترے کرم کی نظر کے صدقے تری نظر کے کرم کے صدقے
 انوکھے ساغر میں جن سے مجھ کو مے محبت پہنچ رہی ہے
 محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی

جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی (بابا احسن)
 ⑥ اگر تم طالب نہیں ہو یعنی اپنے دل میں حق تعالیٰ شانہ کی طلب محسوس نہیں کرتے تو تم کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کو بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے تاکہ اس یار با وفا سے تمہیں حق تعالیٰ کی طلب پیاس عطا ہو۔

حتر از ترک عمل بسبب کوتاہی عمل

دوستِ دار و دوستِ این شغلی
 محو شیش بے مودہ بہ از خُشکی
 فہم خاطر تیر کردن نیست راہ
 مجر شکستہ می نہ گیر و فضل شاہ

بِکَرَمِيهِ وَ زَارِي قُوِي سَرَايِيهِ اسْت

ترجمہ و شرح :

① بعض طالبین ذکر میں ناغہ یا وسوسوں سے تنگ آکر تمام معمولات چھوڑ بیٹھتے ہیں اس خیال سے کہ جب حضور قلب سے ذکر نہ ہو یا ناغہ ہوتا رہتا ہے تو پھر اس ذکر سے کیا فائدہ ہوگا یا دل کو اطمینان نہیں فلاں کام کی فکر ہے اس فکر سے نجات حاصل کر کے پھر ذکر شروع کروں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اسی دھوکہ کا یہ علاج ہے فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کی آشفۃ علیٰ در ماندگی اور عاجزی کو محبوب رکھتے ہیں لہذا اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور ناغوں سے یا عدم حضور قلب اور کثرت و ساوس سے تنگ آکر اعمال کو ترک نہ کرو یہ بے ہودہ اور نیکی گواہی بھی بالکل سوہنے سے بہتر ہے۔

آئندہ میں رہ مٹی تراش و مٹی خراش
تلاش و آفرقے فارغ مباحش

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل کوشش کرتے رہو اپنی آخری سانس تک اپنے
کوفارِ غنہ نہ سمجھو وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمُ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْيَقِينُ ۝ (الایہ)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نافعہ بغیر کے معمولات کی پابندی یہ بھی ایک قسم ہے استقامت کی۔ تاہم سید نہ ہونا چاہیے کام میں بہر حال لگے رہنا چاہیے اور ارشاد فرمایا کہ اطمینان کا انتظار مت کرو جس حالت میں ہو ذکر شروع کرو۔ اطمینان خود موقوف ہے ذکر پر ذکر کامل پر اطمینانِ کامل اور ذکر ناقص پر اطمینان ناقص کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔

نہ چت کر سکے نفس کے پہلوں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے ڈالے
اے اس سے کشتی تو بے عمر بھر کی کبھی وہ دبا کے کبھی تو دبا لے

بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا میں گے پر
گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھر پھڑپھڑائے جا
کھولیں وہ یا نہ کھولیں فراس پر ہو کیوں کی نظر
تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگانے جا

کو تا ہی عمل کے سبب دل میں جو ندامت پیدا ہوتی ہے حق تعالیٰ اس
ندامت اور شکستگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اعمال کی کثرت ہو
اور محب و پندار و تکبر میں مستلا جو ان کی راہ میں آہ و زاری اور ندامت عاجزی
ہی کام آتی ہے۔

② حق تعالیٰ کی راہ میں فہم تیز کرنا کچھ کام نہیں آتا۔ شکستگی اور احسانِ ندامت
ہی کی اس بارگاہ میں قدر و منزلت ہے پس فضل شاہ حقیقی اپنے درمندوں اور
عاجزوں کی دستگیری فرماتا ہے۔

③ ان کی راہ میں اپنی کوتاہیوں پر گریہ و زاری قوی سزا یہ ہے اور حق تعالیٰ کی
رحمت ایسے بندوں کے لئے جو اپنے کو پہنچ اور کم تر اور ذلیل سمجھتے ہیں قوی تر
محافظ اور مربی ہے۔

شبِ فرقت کی تاریکی کو ہم یوں دور کرتے ہیں
کہ اپنی آہ سے روشن چراغِ طور کرتے ہیں

در بیان اہتمام اصلاح باطن و اجتناب از صورت پرستی کہ ایں صورت اشیا در راہ حق حجاب ہستند

زین قلعہ بے صورت ہم باش مت
 زین قلعہ بے صورت نگذ ماست
 خانہ پر نقش تصویر و خیال
 قصر چیز نیست میراں کن بدن
 رہ لذت اندوہ و آن زبروں
 از بروں چو گوہ کافر پز حلق
 شاہ جہاں مز چشم را ویزاں سگند
 قاطع الاشیاب لشکر بانی مرگ
 آن زمان یک چاہ شورے اندوہ
 زلف جعد و مشکبار و عسل بر
 کوہ کے زمیں شد مولای خلق
 چوں بہ پند نامی بر آید ریش او
 چوں روز نور و شو و پیدا و خاں
 زین سبب گاہا شد کل صدر
 چشم غرہ شد بخضرے و من
 زن لقب شد خاک را دار الغرور
 تانہ گندی بُت اُس بُت پرست
 بادہ در جام است فی الزمان نیست
 ایں صورت ہا پردہ برگنج وصال
 گنج در ویرانی است ای میرمن
 ابلہی و ان مجتہد قصر حصول
 و اندوہ قہر خدای عز و جل
 بعد ویزاںش آبا و اں سگند
 پنچوئے آید بقطع شاخ و برگ
 بہرہ صد چمنون شیریں از بروں
 آخر او دم زشت پسیر مرد
 بعد پیری شد خوف موعای خلق
 دیوار شک آید از تفتیش او
 بفسر و عشق مجازی آن زمان
 باشند این ہنگامہ ہر دم گرم تر
 عقل گوید بر محاکم باش زن
 کو کشد پار اسپس یوم العبود

عشقِ باہمزوہ نہ یاشد پایدار عشقِ راہا حقی و باقیوم دور

ترجمہ و شرح :

① ان صورتوں کے پیالوں سے مست مت ہونا تاکہ تم بہت ترش اور بہت پرست نہ شمار ہو۔

حُسنِ ظاہر پر اگر تو جائے گا

یہ منقش سانپ ہڈس جائے گا (مجنوب)

② ان صورتوں کے پیالوں سے آگے گزر جاؤ اور ان کو نظر انداز کر دو ان پر نظر کو ٹھہرانا دنیا اور دین کو تباہ کرنا ہے۔ ان پیالوں میں جو حُسنِ جھلک رہا ہے وہ کبھی اور سے آ رہا ہے۔ آگے بڑھو۔ حضرت مجنوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اُسے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مَر رہا ہے

جو دمِ حینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقِ نظر نہیں ہے

③ اگر انہیں صورتوں کے تصورات اور خیالات تھامے دل میں بھرے رہے تو محبوبِ حقیقی کی تجلیاتِ ابدی سے محروم ہو جاؤ گے کیونکہ یہ سب حجابات میں غراندہ وصال پر۔ جس طرح چاند کا عکس پانی پر دیکھنے والا عاشق عکس ہونے کے سبب اصل چاند سے محروم اور ہر قدمِ عکس کی جستجو میں اصل سے دوری کا باعث ہو گا۔ اسی طرح عاشقِ مجاز محروم رہتا ہے عشقِ حقیقی سے۔ اگرچہ بعض جہلاتِ صوفیہ عشقِ مجازی کو عشقِ حقیقی کے حصول کا واسطہ سمجھ کر ضلواتِ ضلوا کے مصداق ہیں عشقِ مجازی دراصل عشقِ نہیں فق ہے۔

اِس نہ عشقِ اَسْت اُن کہ دَر مُرُوم بُود اِس فسادِ زُخُور دُن گسْت دُم بُود

ترجمہ: یہ عشق نہیں ہے جس کو فاسقین عشق کہتے ہیں یہ صرف رونی کاف دہے۔ اگر چند دن کھانے کو نہ ملے تو تمام عشق ناک کے راستے نکل جاوے۔ جیسا کہ دمشق میں عشق بہت پھیل رہا تھا اسی زمانہ میں قحط پڑا۔ جب چند دن کھانے کو نہ ملا تو عاشقوں نے عشق سے توبہ کر لی۔

چُنّاں قحط سالی شد اندر دُشَق

بکہ یارِاں فراقِ کُش کز دُندِ عشق

(سعدی)

عشق مجازی کافسق ہونا قرآن پاک سے منصوص ہے اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا (الانبیاء) تفصیل کے لئے نیز عشق من افسق مستقل رسالہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا جاوے۔

۴) خزانہ ہمیشہ ویرانی میں دفن کیا جاتا ہے پس محل کوئی چیز نہیں۔ جسم کو اور اس کی طاقتوں کو تقویٰ کے حمام میں ویران کر دو۔ پھر دل کی خواہشات کا محل ویران کرنے کے بعد تعلق مع اللہ کا خزانہ اسی ویرانہ میں مشاہدہ کر لو گے۔ پہلے دل کی خواہشات کا خون کرنا ہو گا۔ ہر گناہ خواہ کتنا ہی لذیذ معلوم ہو چھوٹا پڑے گا۔ بہت گورووے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں

تری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں

شدا کوئی اجنبیہ یا رُکاسا منے ہے دل چاہتا ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھ لوں اسی وقت اللہ کا عاشق آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ دل تو یہ چاہتا ہے مگر ہمارا مالک و خالق اور مولیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ ان کو ناراض کر کے ہم کب چین سے رہ سکتے ہیں بس اپنی آنکھیں نیچی کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ اُس وقت

دل کا خون ہوتا ہے مگر اسی وقت جو قربِ خاص عطا ہوتا ہے وہ ہر رولِ ذکر و نوافل سے بھی عطا نہیں ہوتا کیونکہ ذکر میں تو لطف آتا ہے اور یہاں رول کی خواہش تباہ ہوتی ہے۔

سیکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے جو تہی دل تباہ میں ہے
خوشاتِ نفسانیہ سے گھبرانا نہ چاہیے انھیں کا خون کر کے ساکِ خون بہا ہے
قربِ خاص کا مستحق ہوتا ہے۔

سا نہا و خوشہا را یا فتم جانبِ جاں باغتنِ بشتافتم
ترجمہ: ہم اپنے خون کا خوں بہا یعنی مجاہدات کا ثمرہ تعلق مع اللہ کا انعام پا چکے ہیں اس لئے ہم خوشی خوشی جان دینے کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔
⑤ مذت کا راستہ اندر سے ہے باہر سے نہیں ہے۔ محل و قلعہ کی جستجو بے کار ہے۔ بڑے بڑے محل والوں کو خود کشتی پر آمادہ پایا گیا کیونکہ جب دل میں کوئی خیال غم موجود ہوتا ہے تو بنگلے اور کار اور شراب و کباب سب تلخ معلوم ہوتے ہیں۔

دل گلستان تھا تو ہر شے ٹپکتی تھی بہار
دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا
⑥ کافر کی قبر پر بنیڈ باجے بجائے جاتے ہیں اور پھولوں کی بارش کی جاتی ہے لیکن اندر خدا کا قہر ہوتا رہتا ہے پس صرف ظاہر کا آرام مت دیکھو۔ دل کا اطمینان جو صرف حق تعالیٰ کے فرمانبرداروں کو نصیب ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہیئے۔

⑤ جس طرح کسی مکان میں دفینہ ہو اور صاحب مکان بنفس ہو اور اس کو کوئی صادق القول مشورہ دے کہ اس مکان کو تم ویران کر دو تو نیچے تمہارے دادا کا فن کردہ خزانہ مل جاوے گا۔ پھر اس سے تمہارا افس بھی دور ہو جاوے گا اور اس سے بہتر مکان بن جاوے گا اسی طرح اس جسم اور اس کی خواہشات کو حق تعالیٰ شانہ اولاً مجاہدات سے ویران کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تعلقِ خاص کے خزانہ سے ایسی حیات عطا فرماتے ہیں کہ دنیا ہی میں جنت کا لطف و چین معلوم ہونے لگتا ہے۔

ترے تصور میں جانِ عالم مجھے وہ راحت پہنچ رہی ہے

کہ جیسے مجھ تک نزولِ کو کے بہارِ جنت پہنچ رہی ہے (حسن)

⑧ رحمت کے اسباب و وسائل کو ختم کرنے والی فوج یعنی موت مبع اپنے لشکر کے مثل خزاں کے تم کو بے روح کر دے گی اور حیاتِ عارضی کی بہار چند روزہ پردائی زندگی یعنی آخرت کا عیشِ تباہ کرنے والا اس وقت خزاں پہاڑ چمن ہوگا۔ (وئے معنی خزاں)

⑨ اس وقت جبکہ قلعہ کے اندر کوئی چشمہ نہ ہو اور اہل قلعہ صرف بیڑی نہروں سے پانی حاصل کرتے ہوں اور اچانک دشمن کی فوج باہر سے نہروں کو بند کر دے تو اہل قلعہ کی زندگی کے لئے اسی قلعہ کے اندر ایک کھاری چشمہ بھی باہر کے سیکڑوں دریائے جیحون سے بہتر ہوگا اسی طرح زندگی میں حواسِ خمسہ کے ذریعہ انسان عیشِ حاصل کر رہا ہے اور موت آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد (باصبر، سامعہ، شامعہ، ذائقہ، لامعہ) کے ذریعہ باطن میں درآمد ہونے والی لذتوں کے

راستوں کو کاٹ دیتی ہے اور یہ حواس دنیا کی لذتوں کو محسوس کرنے سے عاجز اور مُعطل ہو جاتے ہیں۔

قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر
مُحلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتیں

(اکبر)

آبِ مُردہ کی زبان شامی کباب کے نطف سے مُعطل ہے اس کی آنکھیں بیوی بچوں کو دیکھنے سے عاجز ہیں کان ریڈیو کے نعمات نہیں سن سکتے۔ زبان بے زبان ہو رہی ہے بکریا بکسی کا عالم ہے اس وقت اگر رُوح میں تعلق مع اللہ کا کوئی کھاری چشمہ بھی ہوتا یعنی ناقص طاعات کا ضعیف نور بھی ہوتا تو یہ لذاتِ فانیہ کے ان سینکڑوں دریائے شیریں سے جو بذریعہ حواسِ خمسہ اندر داخل ہو رہے تھے بہتر ہوتا اور اس بے کسی کے وقت رُوح کو اس سے اُنس و سکون حاصل ہوتا۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو چند روزہ بہارِ زندگی کے دھوکہ سے محفوظ فرماویں اور آخرت کی باقی و دائمی وغیرہ فانی نعمتوں کے لئے اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرماویں۔ آمین۔

① وہ حسین جس کی زُلف آج گھونگھر والی۔ مُشکبار اور عقل کو اڑانے والی ہے چند ہی دن بعد بڑھاپا اسی زُلف کو بوڑھے گدھے کی دُم بنا دیتا ہے اور بالکل بے قدر ہو جاتی ہے۔

② وہ حسین بچہ جس کو اہل ہوس اپنا سردار اور مولیٰ بناتے ہوئے ہیں اور اس کی خوشامدیں اور تعریفیں اور خاطر و تواضع کر رہے ہیں۔ بوڑھا ہونے کے بعد کھوسٹ بندر کی طرح رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے۔

۱۲) اور جب اسی بدنامی کی حالت میں اس حسین لڑکے کی ڈار بھی نکل آتی ہے تو اب شیطان بھی اس کی خیریت معلوم کرنے سے شرماتا ہے۔

گیا حسن خوبانِ دلخواہ کا ہمیشہ رتبے نام اللہ کا
۱۳) جب حسن کا اس کے چہرہ سے نکھار جاتا رہتا ہے تو عشق مجازی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

۴) اسی سبب سے عشق مجازی کے تمام ہنگامے جلد ہی خاموش ہو جاتے ہیں اور عشق حقیقی کا ہنگامہ ہمیشہ گرم تر اور ترقی پذیر رہتا ہے اور جولذت رُوح کو عطا ہوتی ہے وہ صد با حیات قربان کر دینے پر بھی ارزاں ہے۔

۱۵) گاؤں میں اہل دیہات جانوروں کا پانخانہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں ہوائیں اس پر خاک کی تہہ جمادیتی ہیں بارش اس پر نہایت عمدہ سبزہ اگا دیتی ہے۔ نیچے گوبر جس نے نہیں دیکھا اس کی آنکھ اس سبزہ پر فریغیہ ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تہہ سبزہ کیا چیز ہے اس کی تحقیق کرو۔ دُنیا وار ہے اوپر سے مزین اور حسین ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا کی بے ثباتی اور فنایت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ کفار پھر بھی اسی پر عاشق ہیں اور موت کے وقت محروم کفار کس ملتے ہوئے اس رنگین دُنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

رنگِ رسیوں پہ زمانہ کی نہ جانا اے دل

یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آتی ہے

جو چمن میں گڈے تولے صبا تو یہ کہنا بلبل زار سے

کہ خزاں کے دن بھی میں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

۱۶) اسی سبب اس دُنیا تے فانی کا لقب دھوکہ کا گھر (دار الغرور) رکھا ہے اور یہ لقب رکھنے والا وہ ہے جس نے دُنیا کو پیدا کیا ہے پس خالق سے بڑھ کر اپنی مخلوق کی حقیقت کون جان سکتا ہے دُنیا دھوکہ کا گھر اس وجہ سے کہ جب انسان کا سفر دوسرے عالم کو شروع ہوتا ہے یعنی موت آتی ہے تو مرنے والے کا مکان تجارت دوست احباب - اولاد - بیوی - مال باپ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی میں دُنیا ہر وقت وفاداری کا دم بھرتی ہے - حق تعالیٰ اپنی رحمت سے دُنیا کی محبت سے محفوظ فرما دیں - آمین -

۱۷) مرنے والے سے محبت پائدار نہیں ہوتی ہے - حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشا و فرماتے ہیں - اَحِبُّ مَنْ بَشَتْ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ - تم جس سے چاہو محبت کرو لیکن یاد رکھو کہ تم اس سے جدا ہونے والے ہو یا تم پہلے مرو گے یا تمھارا محبوب پہلے مرے گا - جذائی ہر حال میں لا بُدی ہے - جب یہ حقیقت ہے تو محبت ایسی زندہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات سے کرو جو خود بھی زندہ ہے اور تمام موجودات کو سنبھالنے والی ہے -



ضروری نبودن احوال بزرگان از نقل اقوال

بزرگان کہ الفاظِ بزرہا نہا و معانی در دہا بودند

تخن مرغار اگر واقف شوی بزمِ نیر مرغ کے عارف شوی
محبِ بیا موزی صغیر بلبلی توچہ دانی کوچہ گوید با گلے

ترجمہ و شرح :

① اگر تم نے مُرغ کی آواز مشق کر لی اور مُرغ کی طرح بولنے لگے مگر اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ تم مُرغ کے ضمیر سے بھی واقف ہو گئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

② اسی طرح اگر تم نے بلبل کی آواز اور سیٹی کی نقل مشق کر لی لیکن تم کو یہ خبر کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹھپول سے کیا راز کہہ رہا ہے۔ پس جو لوگ اہل اللہ کے ملفوظات اور علوم کو نقل کر کے اپنی مجاہدات گرم کرتے ہیں اور سامعین کے دلوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اور خود کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک عمر رہ کر سلوک طے نہیں کیا۔ ان کو کیا خبر کہ اللہ والوں کے باطن میں کیا ہوتا ہے۔ صرف نقل الفاظ سے ان کے ضمیر اور قلبی احوال و مقامات کی خبر کیسے ممکن ہے یہ خود دھوکہ میں ہیں اور دوسروں کو دھوکہ میں ڈالے ہوتے ہیں۔

حرف درویشان بند و ذمہ فردوس تا از و بر خلق آرزو فسون
 کھینہ اور ذہل لوگ بھی درویشوں کے ملفوظات رٹ لیتے ہیں تاکہ خلاق کو ان چرائے جھوٹے حروف سے اپنا گرویدہ بنالیں۔



قلب غافل قندیل نیست بول قارورہ ہست

اں زنجابے گوند آرد نورِ جہاں بول قارورہ ست قندیلِ مخاں

دانش نورشت در جان رجال
بآینا حمت که دار شاه پیش
نے زو فترنے ز راه قیل و قال
بے ضرورت از چہ گوید نفس کش

ترجمہ و شرح :

① جس انسان نے اپنی اصلاح کسی اللہ والے سے کرا کے دل میں نور حق نہ حاصل کیا وہ دل خدا نا آشنا خالی از نور حق فارورہ کی شیشی ہے قندیل کہلانے کا مستحق نہیں۔

② اللہ والوں کی جان اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص کی برکت سے نورانی فہم و عقل سے مشرف ہوتی ہے اور یہ نور فہم مطالعہ کتب اور بحث و مباحثہ (قیل و قال) سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔

③ اگر نور مذکور محض مطالعہ کتب سے حاصل ہو جاتا تو وہ شاہ جان اور سلطان بقول باوجود اس قدر رحمت و اسعہ کے نفس کشی یعنی مجاہدہ کا حکم کیوں فرماتے۔
حاصل یہ کہ قلب میں نور حق عطا ہونے کے لیے مجاہدہ شرط ہے جس کی تدبیر کسی اللہ والے سے معلوم کرنی چاہیے۔

در تعلیم ادب و احتراز از سوء ادبی

بے ادب اندیش رہ باز نیست
از خدا جویم تو فہم ادب
جائے او بر دار شد و دار نیست
بے ادب محروم ماند از فضل رب
بہر کہ گشت خجی گشت اندر طریق
باشد اندر دواوی حیرت غریب

ہرچہ آید بڑ تو از ظلماتِ غم
اے پناہ ما عظیم کوئے تو
غم چو سستی زود استغفار کن
من بامید سے زمینم سوئے تو
اے پناہ ما عظیم کوئے تو
من بامید سے زمینم سوئے تو

ترجمہ و شرح :

① بے ادب انسان کے لئے اس راہ میں کوئی حصہ نہیں اس کی جگہ دار پر ہے
دار میں نہیں یعنی وہ درباری بنائے جانے کے قابل نہیں۔

② حق تعالیٰ سے ہم توفیق ادب طلب کرتے ہیں کیونکہ بے ادب فضل
رب سے محروم رہتا ہے۔

③ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو گستاخی کرتا ہے (یہ گستاخی ہر نافرمانی سے ہوتی
ہے خواہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو مثلاً شیخ، استاد، ماں باپ کے
ساتھ بے ادبی کرنا) تو ایسا شخص تمام عمر وادی حیرت میں غرق ہوتا ہے اور
محروم رہتا ہے۔

④ جو کچھ تمہارے اوپر نیچ و غم کی اندھیریاں آتی ہیں سب کا سبب تمہاری
گستاخیاں اور بے باکیاں ہیں یعنی گناہوں پر دلیر اور جبری ہوتا ہے۔

⑤ پس جب دل میں غم محسوس کرو فوراً استغفار میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ غم
حکیم خالق سے آتا ہے لہذا خالق ہی کو راضی کرنے میں مشغول ہو جاؤ فَصِدُّوْا
عَنِ اللّٰهِ (الایۃ) اللہ ہی طرف بھاگو۔

⑥ اے ہماری پناہ گاہ ہم ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ ہی کے پاس
میدرے کر حاضر ہوئے ہیں۔

بروز آمد بستاندہ بگرختہ آبروئے خود ز غصیاں رنجستہ
ترجمہ : آپ کے دروازہ پر بھاگا ہوا بندہ اپنی آبرو کو گناہوں سے رُسوا و ذلیل
کر کے پھر حاضر ہوا ہے کہ

جز شو پناہ و گزشت است

کہ آپ کے علاوہ کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہیں ہے۔

بلا میں تیر اور فلک کماں ہے چلانے والا شہ شہاں ہے

اُسی کے زیر قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے

(مجدوب رحمۃ اللہ علیہ)

مرگِ خستاری

در شرح

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

(ترجمہ)
دکھائیے

زیرِ بگرِ نامِ چہ راغِ دیگرے
شمعِ دلِ افروخت از بہرِ فراغِ
پیشِ چشمِ خود نہند آغوشِ شمعِ مجال
زمرِ موتوا قبل موتِ اے کہ نام
مڑوہ در دنیا چوں زندہ می رود
آپ اندر زیرِ کشتی کشتی است

باؤندست و چہ راغِ ایشے
پنچو عارف کزین نہ قصِ چہ راغِ
تا کہ مرنے ایں بجزِ ناگہاں
بہر ایں گفت آن سول خوش پیام
اے بنا نفسِ شہیدِ معتمد
آب و زشتی ہلاکِ کشتی است

ترجمہ و شرح :

① اس زندگی کا چراغ ضعیف و کمزور ہے اور اس کو بجھانے والی ہوائیں تیز چل رہی ہیں یعنی موت کی آندھی سے ہر وقت چراغ زیست خطرہ میں ہے پس اس چراغ سے ایک دوسرا پائیدار چراغ روشن کر دوں گا۔ جس کو موت کی آندھی بھی نہ بجھا سکے گی اور وہ چراغ اعمالِ صالحہ کے نور سے رُوح میں روشن ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی اس منور رُوح کا نور صحیح و مستار رہتا ہے

رنگِ مثنوی رنگِ طاعتِ نگہِ دیش تا ابد باقی نوذ بر عابدیش (رومی)

ترجمہ : تقویٰ اور عبادت اور دین کا رنگ قیامت تک یعنی ہمیشہ عابدین کی رُوحوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی برکس جسم کے خدخال اور رنگ روپ موت کے بعد باقی نہیں رہتے لیکن رُوح کا چراغ اسی زندگی کی جدوجہد اور اعمالِ صالحہ کی محنت سے روشن ہوتا ہے پس چراغِ زندگی کو غنیمت سمجھتے اور گل ہونے سے پہلے رُوح کے اندر اعمال کے ذریعہ اس کی نو سے دوسرا ابدی چراغ روشن کر لیجئے۔

② جیسا کہ عارفین اپنی جانوں پر مجاہدات کا غم جھیل کر جسم کے فانی چراغ کے گل ہونے سے پہلے ہی دل کا چراغ دائمی و غیر فانی روشن کر لیتے ہیں یعنی دل میں کثرت ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، تفکر فی خلق اللہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لیتے ہیں۔

ہرگز فیروزان کہ دیش زندہ شد بشق
ثبت است بر خبر بدیہ عالم دوام کا

ترجمہ: جو دل حق تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے۔
شمع محبت کا دوام تاریخ عالم پر ثبت ہو جاتا ہے۔

اگر بخیرتی ستر ستر باؤ گیسر
چراغِ مقبلان بگڑا نہیں

ترجمہ: اگر پوری دنیا تیز آندھی سے بھر جائے پھر بھی مقبولان الہی کا چراغ گل نہیں ہو سکتا۔

③ عارفین اپنی زندگی کے چراغ سے بذریعہ اعمال صالحہ دل میں دوسرا چراغ
کیوں روشن کرتے ہیں؟ تاکہ قضائے الہی سے اگر اچانک یہ چراغ گل ہو جائے
یعنی موت آجائے تو رُوح کے اندر متعلق مع اللہ کا چراغ اپنی آنکھوں کے
سامنے رکھ لیں کیونکہ فنا جسم کو فنا روح لازم نہیں اور اس وقت یہ دائمی و
غیر فانی چراغ ہی روح کے لئے باعث سکون و مسرت ہوتا ہے۔

④ اسی سبب سے رسولِ خوش پیام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
مرنے سے پہلے مرجاؤ یعنی جس طرح فردہ دنیا سے بے تعلق ہوتا ہے اسی طرح
تم زندگی ہی میں اپنی جان کو تمام ماسوا اللہ سے بے تعلق رکھو یعنی دل بیار دست
بکار۔ ہر وقت دل کا حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا اور دنیا کے کام کرتے
رہنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مثال
سے بیان فرمایا ہے کہ بعض عورتیں گاؤں میں ایک گھر سے پر ایک گھر پانی سے
بھرا ہوا سر پر رکھ کر باتیں کرتی ہوئی چلتی ہیں اور بغل میں بھی ایک گھر ہوتا ہے۔
اس وقت ان کے دل کو سر کے گھر دل سے ہر وقت رابطہ قائم رہتا ہے اگر

ذرا بھی دل کا تعلق غفلت زدہ ہو جاوے تو فوراً سہرے گھرے زمین پر آ رہیں۔ اسی طرح کثرۃ ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے جب دل کا رابطہ حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں دُنیا کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن دل اللہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔

⑤ اے لوگو! بہت سے اہل اللہ یقین کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ وہ کمال تبشّل یعنی انقطاع تام عن علانیۃ الدُنیا کے سبب دُنیا میں گویا مردہ ہو چکے ہیں اگرچہ مثل زندوں کے وہ بھی تمہارے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دُنیا میں کسی مردہ کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھ لو۔

حضرت شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری قدس سرہ العزیز کا ایک عریضہ جو حضرت حکیم الامت مولانا شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال ہوا تھا اور جس کو حضرت اقدس نے حاضرین مجلس کو پڑھ کر سنایا اس کا مضمون تھا۔
”میں اگرچہ دُنیا کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں۔“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ ہمارا حجاب میں بھی صدیقین موجود ہیں۔

⑥ اسلام نے جس طرح رہبانیت اور مطلقاً ترک دُنیا کو ممنوع قرار دیا اسی طرح دل میں دُنیا کو داخل کرنے سے بھی منع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دُنیا کی محبت تمام بُرائیوں کی جڑ ہے اس شعر میں ایک مثال سے

اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ کشتی کے لئے پانی بہت ضروری ہے بدون اس کے اس کی روانی ناممکن ہے لیکن اگر یہی پانی اس کے اندر داخل ہو جاوے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح دُنیا کو سمجھ لو کہ اس کے اندر رہنا انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دُنیا کا پانی دل کی کشتی کے نیچے رہے یعنی اس کا تعلق مغلوب اور خداوند تعالیٰ کا تعلق غالب رہے اور اگر دُنیا دل میں داخل ہو گئی تو پھر دل کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ خدا سے غفلت ہی موت ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قبل اسلام قرآن میں مردہ فرمایا گیا یعنی جہالت اور ضلالت کی موت سے مردہ تھے پھر ایمانی حیات سے مشرف ہو کر حقیقی زندگی سے باریا ہوئے اور حق تعالیٰ شانہ نے ان کی ایمانی زندگی کو زندگی سے تعبیر فرمایا۔



در بیان فراخی دل و در مذمت نئی روشنی کہ ظاہرش روشن و باطنش شیاہ بود

ایں جہاں خرم است دل چو بوی آب	ایں جہاں حُجْرۂ سنت دل شہرِ محباب
آن یکے در کج مسجدِ مست شاد	و ان یکے در باغِ ترش و نامراد
تن سپید و دل سیاہش بگیز	در عوض در تن سیاہ و دل بُنیر
پس بصورت آدمی فرجِ جہاں	در صفتِ اصلِ جہاں ایں را بدان

ظاہر شہ زاپشہ ارد بہ چرخ باطنش باشد مخیط بہفت چرخ
ترجمہ و شرح :

① یہ دُنیا باوجود اتنی وسعت کے قلب عارف کی وسعت کے سامنے محض ایک خم ہے خم یعنی مٹکا محض تمثیل تحیری ہے یعنی حقارت بیان کرنے کے لئے استعمال فرمایا اور دل کی کائنات ایک نہر ہے یہاں بھی تمثیل تعظیمی ہے یعنی دل کا جہان عظیم المرتبت اور عظیم الشان ہے جس کے سامنے یہ جہان بے قدر اور بہت ہی حقیر ہے۔

② یہی وجہ ہے کہ جن کے قلوب معرفت حق سے عظیم المرتبت ہو گئے وہ ظاہری اسباب عیش کے بغیر بھی اپنے باطن میں ایسا سکون و چین محسوس کرتے ہیں جو بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ مسجد کے گوشہ میں وہ یورپ اور چٹائی پر مست ہیں۔

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب بے غرض ہو کر

تو اپنا بور یہ بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا

اور دُنیا داروں کے دلوں پر غم و افکار کی اتنی لائیں پڑتی رہتی ہیں کہ وہ ظاہری عیش و آرام کے باغ میں بھی ترش رو بدحواس اور نامراد نظر آتے ہیں۔

③ دُنیا داروں کے دل سیاہ ہیں اگرچہ جسم کی کھال سفید و چمک والی ہو یا بال فاخرانہ سے چمک والی معلوم ہوتے ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے یہودی غلام کو دے کر اس کے عوض میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور یہ فرمایا کہ اس یہودی کو جس کی کھال سفید اور دل کالا ہے لے لو اور حضرت

بلال رضی اللہ عنہ کو چن کی کھال کالی ہے اور دل کلمۂ توحید کے روشن ہے مجھے دے دو۔
یہی حال آج کل نئی روشنی کا ہے کہ ظاہر میں روشنی اور اندر اندھیرا ہوتا ہے
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے۔

تراے نئی روشنی منہ ہو کالا

دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا

تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر

دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں

دل گلستاں تھا تو ہر شے سے نیکی تھی بہار

دل سیاہاں ہو گیا عالم سیاہاں ہو گیا

۴) بظاہر تو عارف باللہ کائنات کا ایک ادنیٰ جز معلوم ہوتا ہے مگر اس
کے باطن میں تعلق مع اللہ کے فیض سے ایسی وسعت ہے کہ تمام کائنات اس
کے سامنے فرع ہے اور اس کی ذات گرامی بمنزلہ اصل ہے۔

۵) اس عارف باللہ کا ظاہر تو اس قدر کمزور ہے کہ ایک مچھر بھی اس کو پریشان
کر سکتا ہے اور اس کو چرخ دے سکتا ہے۔ یعنی بشریت حوادث سے متاثر ہو
سکتی ہے لیکن اس کا باطن اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ ہفت آسمان کو گھیرے
ہوئے ہے۔ جس کو میاں اپنا تعلق خاص عطا فرمادیتے ہیں وہی ان نعمتوں کا ذوق
اور وجداناً اور اک کرتا ہے۔ اہل ظاہر تو ان باتوں کو افسانہ سمجھیں گے۔

چونکہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

در بیان بے ثباتی کائنات

کون مینگویند بیاں خوش پیغم
واں فساؤں گفت من لاشیتسم
اے رنجوئی بہار اس لب گراں
بجگاں سندی زردی خراں
روز ویدی طلعت خورشید خوب
مرگ اور آیا دکن وقت غروب
بد روز ویدی بزم خوش چار طاق
تکس راہم یہیں اندر محاق
گرین پیغمیں جہاں گرفت شکار
بعد پیری ہیں تن چوں پنبہ زار
اے بدیدہ لو نہاے قرب خیر
نورس چشم خاری پنچو جاں
فضلہ آرا بہ ہیں ورا آب ریز
خجندے کا ندر صف شیراں رود
آخر غمش ہیں آب بے چکاں
آخر او مغلوب موشر می شود

ترجمہ و شرح :

① دنیا کے اندر دو حالتیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں کہیں بنتا ہے کہیں بجوتا ہے کہیں شادی کہیں غمی کہیں ولادت کہیں موت ہر وقت تعمیر و تخریب کے مناظر سامنے ہیں۔ بس ہر چیز کا شباب اور اس کی زیبائش اپنی طرف دعوت دیتی ہے یہی اس کا کون یعنی وجود تعمیر ہی ہے اور ہر چیز کا بڑھاپا اور اس کی انحطاطی حالت کہتی ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو وقت ضائع نہ کرو۔ میں بالکل ناقابلِ توجہ بے قدر ہوں یہی اس کا فساد ہے۔

② اے وہ شخص جو خوبی بہار کو دیکھ کر فرط لذت سے ہونٹ کاٹتا ہے تو دھوکا نہ لکھا بلکہ سردی کے زمانہ اور موسم خزاں کی زردی بھی پیش نظر رکھو اور سمجھو کہ یہ

حالت ہمیشہ نہ ہے گی محض چند روزہ بہارِ حسن سے دلِ ممت لگا۔

۳) اے شخص کہ آفتاب کی خوشنمائی اور اس کی آبِ تاب سے تو اس بہرِ فریفتہ ہے ذرا اس کی حالتِ غروب کے وقت بھی دیکھ کہ اس کا زوال کیسا ہوتا ہے۔

۴) اے شخص تو آسمان پر چودھویں رات کے چاند پر فریفتہ ممت ہو کہ عنقریب اس کے زوال کا منظر بھی سامنے ہو گا کہ چاند اپنے نور سے محروم ہو گا اور حسرت کئے گا۔

۵) پس اگر تم کو ان سیم تن سیموں کے تن سیمیں نے پھانس لیا ہے تو تم کو اس کی آخری حالت پر غور کرنا چاہیے کہ حُسن بالکل ناپائیدار ہے اور بڑھاپے میں یہ منظرِ حسن روئی کا کھیت معلوم ہو گا۔

۶) جو شخص عمدہ غذاؤں پر فریفتہ ہے اس سے کہہ دو کہ اے وہ شخص جو مرغِ غنِ غذاؤں کو مطیع نظر بناتے ہوئے ہے تو ذرا اٹھ اور پاخانہ جا کر ذرا ان کا فضلہ دیکھ اور اس پاخانہ سے کہہ کہ وہ تیرا حُسن اور تیری خوبی اور قریب حُسن اور مرغوبی جو پہلے تھی اب کہاں ہے۔

۷) اے شخص جو آنکھیں تجھے آج بہت نشلی مشابہِ نرگس معلوم ہو رہی ہیں اور جان کی طرح مجبُوب ہیں ایک دن تو دیکھ لے گا کہ یہ چندھی ہو گئی ہیں اور ان سے کچھ اور پانی بودار جاری ہے۔

۸) وہ بہادر جو شیروں کی صف میں گھس جاتے تھے آج ضعف سے ان کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ ان کو کمزور بھی دبا لیتے ہیں۔



در بیان ظهور انوار نسبت از چشم و وجہ عارف

گفت پشیم و جوہ کو دکھاؤ کہ بود غماز باران سبزہ زار
تازگی ہر گلستان جمیل ! ہست بر باران پشیمانی بیل
بویے مے راگز کے نکلنوں کند چشم مست خوشین راچوں کند
ہر کہ باشد قوت اُن نورِ جلال چوں نژاد از لبش بحرِ حلال
خونہ ایم اے جمالِ مہتری کہ لب خشک و تنہا خوری
جرعہ بریز بر بارشِ سبزو شمعہ از گلستان با کا بگو

ترجمہ و شرح :

① حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے ان کی طاعاتِ مخفیہ کے انور نمایاں ہیں یعنی تہجد کے نوافل سے ان کے دلوں کے انوار دلوں میں بھر کر چھلک جاتے ہیں اور ان کے چہروں پر آجاتے ہیں ہر سبزہ زار بارش پر غمازی کرتا ہے۔

② جس طرح سے کہ بارش رات میں ہونے کی وجہ سے کسی کو خبر نہ ہو لیکن جب سوکر اُنھے کا تو باغ کی تازگی اور شادابی سے سمجھ لے گا کہ رات بارش ہوئی ہے پس صاحبِ نسبت کے چہرہ سے اور اس کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت و معیت خاصہ حاصل ہے اور علوم اور روایات کی بارش ہوتی ہے۔

③ اگر کوئی بادہ نوش اپنی بادہ نوشی کو چھپانے کی کوشش بھی کرے لیکن اپنی

مست آنکھوں کو کہاں چھپائے گا۔ اسی طرح اللہ والے اپنے کو کتنا ہی مخفی کریں لیکن اہل نظر کی نظر کو دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ یہ شخص عاشق حق ہے کیونکہ قلبی کیفیات کا عکس آنکھوں پر پڑتا ہے۔

④ جس شخص کی غذا انوار الہیہ ہیں یعنی جس کی روح نور عبادت سے غذا حاصل کر رہی ہے تو اس کے لبوں سے سحر حلال (کلام موثر) کیونکر نہ پیدا ہو گا۔ یعنی صاحب نسبت کا کلام بھی خمازی کرتا ہے کہ یہ شخص خدا رسیدہ ہے۔

⑤ اے صاحب جمال باطنی میرے شیخ! ہم اس امر کے عادی نہیں ہیں کہ آپ اکیلے اکیلے جام پر جام محبت و معرفت حق سے تنہا نوش فرماتے ہیں اور ہمارے لب خشک بالکل محروم رہیں۔

⑥ پیٹے سب سے ایک جہزہ ہمارے اوپر بھی ڈال دیجئے اور گلستانِ قرب سے کچھ تھوڑا سا راز ہمارے کان میں بھی کہہ دیجئے۔

ترغیبِ توبہ

مَرْکَبُ تَوْبَةٍ عَجَائِبُ مَرْکَبِ نَتِ
بُہنچِ قَلْبِ شِسْ اَوْ مَرْفُوزِ نِیَّتِ
بَرْفَلُکِ تَارِ ذِیْکِ لُحْظِ زَیْسِتِ
زَانِکِ قَصْدِ اَزْ خَرِیدَنِ سُوْؤِ نِیَّتِ
مُشْتَرِیْ خَوَابِیْ کَہْ اَزْ رُفَے زُرْ بَرِیْ
بَہْ زِ حَقِّ کَہْ بَاشْدَ اَیْ دِلِ مُشْتَرِیْ

ترجمہ و شرح :

① توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ گنہگار فاسق یا کافر کو جو خدا سے کس

قدر دور ہوتا ہے اچانک فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے یعنی ابھی تو مردود بارگاہ تھا اور توبہ کرتے ہی مقبول بارگاہ ہو گیا۔

② کوئی قلب اللہ کے یہاں توبہ کے بعد مردود نہیں رہتا کیونکہ ہم لوگ تو عیبِ غلام اس لئے نہیں خریدتے کہ ہمارے اغراض میں غلام کے عیوب حائل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کوئی غرض نہیں پس میاں کی خریداری بے غرض ہونے کے سبب ہر شخص کی پناہ گاہ ہے۔

③ اے شخص تو خریدار ڈھونڈتا ہے کہ اس سے دولت حائل کر لے پس اللہ سے بڑھ کر کون اچھا خریدار ہو گا کہ جو ہمارے دل کو خرید کر خود اپنے کو عطا فرمادیتے ہیں اور جب وہ ہمارے ہیں تو پھر سارا جہاں ہمارا ہے۔

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری



در مذمتِ جراتِ ارکابِ معصیت بر توکلِ توبہ

رہیں پُشتِ آں مَنگنِ جُرمِ وِغْناہ	کہ کُتُمِ تَوْبہ دُرِ اَیْمِ دُرِ پِناہ
یَا اَنکِ اِستَغْفَارِ اَیْمِ دُرِ دُستِ نِیست	ذوقِ تَوْبہ نِشِ ہر سُرْمَتِ نِیست
اُنْدَرِ اُمّتِ بُدِ سَخِ بَدَن	لِیکِ سَخِ دِلِ بُودِ اے بُو اَلْفَطَن

ترجمہ و شرح :

① شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا اور مُعاف کرالینا تو اس کے

دھوکہ میں مت آنا اور خبردار! توبہ کے بھروسہ پر گناہ کی ہمت مت کرنا۔ بلکہ معاصی اور اس کے اسباب کے متعلق حق تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دُعا ہم کو تعلیم فرمائی ہے۔

اللَّهُمَّ بَاعِذْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا
بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے کہ اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے مابین ایسی دوری فرما دیجئے جیسا کہ آپ نے مشرق اور مغرب میں دوری رکھی ہے یعنی جس طرح مشرق اور مغرب کا ملنا ناممکن ہے اسی طرح معاصی اور ان کے اسباب کو ہم سے اس قدر دور فرما دیجئے کہ ان کا ارتکاب ہو سکے اور معصیت کی حقیقت محبوب حقیقی کو ناراض کرنا ہے پھر عاشق حقیقی نافرمانی کے تصور سے بھی کیوں نہ لرزاں اور ترساں رہے۔

ہم نے فانی ڈبوتے دیکھی ہے بعض کائنات

جب مزاج یار کچھ برسم نظر آیا مجھے (فانی)

بس جب معاصی ناراضگی خداوندی کے اسباب میں تو ان پر دلیری اور جرأت کرنا دراصل حق تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بے فکر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔

② توبہ کے بہارے پر گناہ کرنا اس وجہ سے بھی نادانی ہے کہ توبہ کی توفیق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے محض فضل الہی پر موقوف ہے۔ بعض وقت آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے مگر توفیق نہیں ہوتی۔

عبرتناک چشم دید واقعه

ایک شخص گناہوں پر بہت دلیر تھا پھر بیمار ہوا
 دس دن مرنے سے پہلے وہ سب باتیں کر لیتا تھا
 لیکن جب میرے ایک دوست نے اس سے توبہ کرنے کو کہا تو اس نے کہا
 سب حروف اور الفاظ نکلتے ہیں مگر یہ لفظ (یعنی توبہ) نہیں نکلتا اور اسی حالت
 میں مر گیا۔ کیا دنیا سے سانس اس امر پر کچھ ریسرچ کر سکتی ہے کہ تمام حروف
 ایک انسان سے ادا ہوں اور توبہ کا لفظ اس کی زبان سے باوجود ادا نہ ہو اور فکر
 اور کوشش کے نہ ادا ہو۔ آخر ان چار حروف (ت و ب ہ) پر کس نے پہرہ
 بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو اس بلاء سے محفوظ فرماویں۔ آمین۔
 ۳ گناہ کی سزا جتنی پھیلی امتوں میں لوگ بندر۔ سور۔ کتے ہو جاتے تھے اس
 امت سے مسخ بدن کا عذاب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں مُعاف
 کر دیا گیا ہے مگر مسخ باطن کا عذاب جاری ہے یعنی اس امت میں گناہ کرتے
 کرتے دل مسخ ہو جاتا ہے۔ پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ
 فرماویں۔ آمین۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر گناہوں کی عادت ہے اور چھوڑنے کی ہمت نہ
 ہو رہی ہو تو بار بار ٹوٹ رہی ہو تو فوراً کسی دل کے مُعالج کو یعنی اللہ والے
 کو اپنا حال کہہ سناؤ۔ اس کی تدبیر چل کر کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ چند
 دن میں گناہوں کی عادت چھوٹ جاوے گی۔

در بیان سبب تاخیر قبولیتِ دُعائے مومن

اے بے مخلص کہ نالہ در دُعَا دُودِ اخلاص بر آید تا سما
تا رُود بالاسے ایں سقفِ بریں بوسے مجھ از انینِ اندرین
بندہ مومن تضرع میکند او نمی داند بجز تو مستند
تو عطا بیگانگان را میدی از تو دارد آرزو مهرِ مستی
حق بفرماید از خواری اوست عین تاخیر عطا یاری اوست
نالہ مومن بمیداریم دوست محو تضرع کن کہ ایں اعزاز اوست
حاجت اویش مغلطت سے من ال کشیدش موکشاں رکوعے من
محرر آرم عاشق او وَا رُود ہمدراں باز بچہ مستغرق شود
گرچہ می نالد بجاں یا مستجار دل شکستہ سیدہ خستہ شوگوار
خوش بھی آید مرا آواز او وَاں خدا یا غفلت وَاں راز او
طوطیای و بلبلای را از پسند از خوش آوازی قفسِ دہشکند
زایع را و چغد را اندر قفس کہ گفتند ایں خود یادگار قصص
رُیں جہاں زندانِ مومن رُیں بود کافراں را جنتِ عالمے شود
بے مرادی مومنای ازینک بُد تو یقین میداں کہ بہر ایں بود

ترجمہ و شرح :

① اے لوگو! بہت سے مخلص دُعائیں نالہ کرتے ہیں اور ان کے اخلاص کا دھواں جو آہ و نالہ سے نکلتا ہے آسمان تک پہنچتا ہے۔

۲) یہاں تک کہ اس مقف عالی کے اوپر تک انگلیٹھی کی خوشبو نالہ گہنگاراں سے جاتی ہے ان کے سینے کو انگلیٹھی سے تشبیہ دی کیونکہ نالہ و گریہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔

۳) ملائکہ حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! بندہ مومن تضرع کر رہا ہے اور آپ کے سوا کسی کو تکیہ گاہ نہیں سمجھتا۔

۴) آپ تو بیگانوں کو عطا فرماتے ہیں یعنی کفار کو بھی عطا دیتے ہیں آپ سے ہر خواہشمند آرزو رکھتا ہے اور باوجود اس کے اس کی عرض قبول فرمانے میں اس قدر دیر و توقف ہوا۔

۵) حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر اجابت اس کی بے قدری کے سبب نہیں ہے بلکہ میری یہ تاخیر عطا عین اس کی امداد اور عطا ہے جس کا راز یہ ہے کہ ہم مومن کے نالہ کو دوست رکھتے ہیں مومن سے کہہ دو کہ تضرع کرتا ہے ہماری طرف سے دیر کرنے میں اس کا اعزاز ہے بے قدری نہیں۔

۶) یہی حاجت اس کو غفلت سے میری طرف لائی ہے اسی حاجت نے اس کو موکشاں میرے کوچہ میں پہنچایا ہے۔

۷) پس اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو وہ میرے کوچہ سے پھر غفلت کی طرف واپس چلا جاوے گا۔ یعنی اسی بازیچہ غفلت میں مشتفرق ہو جاوے گا۔

۸) اگرچہ یہ سو جان سے نالہ کر رہا ہے کہ اے مستجار! اور اس کا دل شکستہ اور سینہ خستہ و سوگوار ہے اور اس نالہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی حاجت جلد

پوری کر دی جاتی لیکن توقف اس لئے ہے کہ

⑩ مجھے کو اس کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے اور اس کا اسے اللہ! اسے اللہ! کہنا اور اس کا راز یعنی اس کی مناجات مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے۔

⑪ و ⑫ طوطیوں اور بلبلوں کو پسندیدگی کی وجہ سے خوش آوازی کے سبب قفس کے اندر بند کر دیتے ہیں اور زاغ اور چغندر (کوا اور آٹو) کو قفس کے اندر رکب کرتے ہیں یہ بات کبھی قصے میں سُنانے میں نہیں آتی۔

⑬ یہ دُنیا مومن کے لئے قید خانہ اسی لئے ہے کہ اس کی حاجات یہاں کم پوری ہوتی ہیں جس سے وہ تنگ ہونے لگتا ہے اور اصلی سبب نہیں جانتا جس طرح طوطی اور بلبل کے لئے قفس تجویز کیا جاتا ہے اور وہ تنگ ہوتی ہے اور کافروں کے لئے دُنیا جنتِ عاجلہ اسی لئے ہے کہ ان کی اکثر حاجات ان کی مرضی کے مطابق پوری کر دی جاتی ہیں۔

⑭ غرض مومنوں کی بيمراوی خواہ وہ مومن نیک ہو یا بد ہو تو یقین کر کہ اسی لئے ہوتی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

(ف) تاخیرِ اجابت کی علت یا حکمت کا اسی میں انحصار مقصود نہیں بلکہ منجملہ دیگر دیگر اسباب کے ایک یہ بھی ہے چونکہ یہ مشہور نہ تھی اس لئے اس پر تنبیہ مناسب معلوم ہوئی اس کے علاوہ اور توجیہات بھی ہیں مثلاً یہ کہ مومن کو جو نعمتیں جنت میں ملیں گی دُنیا کی تمام نعمتیں اس کے مقابلہ میں ہیج ہیں اس وجہ سے یہ قید خانہ ہے اور کافر کو جو نسا تجویز ہے دوزخ میں اس لحاظ سے دُنیا کی مُصیبت بھی کافر کے لئے جنت ہے اور مثلاً یہ کہ

مومن کا دنیا میں مثل قید خانہ کے جی نہیں لگتا اور کافر کا دنیا میں خوب جی لگتا ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آخری رد لی توجیہ میرے دل کو زیادہ لگتی ہے۔

در بیان علاج جمود فکر از کثرۃ ذکر

یہ قدر گفتیم باقی فکر کن
فکر گر جامد بود زو ذکر کن
ذکر از ذکر را در بہتر از
ذکر را خور بشید این افسردہ ساز
ذکر گو تا فکر تو باز کند
ذکر گفتن فکر را والا کند
اللہ اللہ بہشت نام پاک دوست
ایم غلظم از بے قرب اوست

ترجمہ و شرح :

① زیادہ تقریر اصلاح باطن کے لئے مفید نہیں۔ تھوڑی بات بھی اگر فکر کے ساتھ سنی جاوے تو کافی ہے لیکن اگر فکر بالکل جامد اور بے حس ہو گئی ہو تو کبھی اللہ کے مشورہ سے ذکر شروع کر دو کیونکہ فکر میں بلاوت و غباوت و جمادیت برات و غفلت سے پیدا ہوتی ہے اور ذکر ضد غفلت ہے۔

② و ③ ذکر کی گرمی تمھارے فکر جامد کو حرکت میں لاوے گی پس فکر افسردہ کا علاج یہی ہے کہ ذکر کے آفتاب سے اس کو گرمی پہنچائی جاوے اہتر از کے معنی حرکت میں آنا ہے۔

فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (سُورَةُ حَجِّ - پارہ ۱۷)

(ترجمہ) حضرت حکیم ارادت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنباتات اُگاتی ہے۔

یہ خاصیت مذکورہ دنیا کی زمین کے بارے میں ارشاد ہے اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا سَقْنَاكَ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ یعنی بارش کے بدون زمین کو مردہ فرمایا۔ اسی طرح دل کی زمین کا حال ہے کہ بدون ایمان مردہ ہے اَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاَحْيَيْنَاهُ (پارہ ۸) حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے حیات بخشی اُن کو ایمان کی نعمت سے۔

دل کی زمین اللہ سے غفلت کے سبب مردہ ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ
مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ -

(ترجمہ: مثال بس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو یاد نہیں کرتا مثل زندہ اور مردہ کے ہے۔

اس شعر مذکور میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غفلت سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے اور فکر معطل اور جامد ہو چکی ہے جس کے سبب تمہیں زندگی کا مقصد صرف کھانا اور پگھلنا معلوم ہو

رہا ہے اور انجام و عواقب کا مثل جانوروں کے کچھ خیال بھی نہیں گذرتا تو تم ذکر شروع کر دو۔ ذکر کی برکت سے دل کی زمین بھی اُبھرے گی اور پھولے گی اور اعمال صالحہ اور افکار جمیلہ حمیدہ اُگلے گی۔

الحمد للہ تعالیٰ کہ بزرگوں کی غلامی کی برکت و فیض سے اس شعر کی شرح آیت اہترت ربّ سے بہت ہی عمدہ ہو گئی جو اہل ذوق کے لئے قابلِ وجہ ہے۔
تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَشَكَرَ اللّٰهُ شُكْرًا حَسَنًا
بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ - آمین۔

(۴) اللہ اللہ چونکہ نام پاکِ دوست ہے یعنی اسم ذاتِ محبوب حقیقی ہے پس یہ ذکر ذکرِ کمند کو ترک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور حصولِ قرب کے لئے یہ ذکر اسمِ اعظم ہے۔



در بیان فنائیت و بے ثباتی کائنات

ہندی و قبیحاتی و رومی و حبش	جملہ کونک انداز گور خوش
بہ زخاکِ بخیمہ بگرل می زیند	جملہ راہم باز خاکے چکیند
ایں کباب ایں شراب ایں شکر	خاکِ رنگین است نقشب ایں پیر
خاکِ رازنگ و فن و شنکے دہد	طفلِ خویاں را ہداں چنگے دہد
رنگِ تقویٰ رنگِ طاعت رنگِ دلی	تا ابد باقی بود برع بدلی
آزِ خمیرے اشتہ و شیرے پزند	کو دھواں از حرصِ الاکف میزند

شیر و اشتر نال شود اندر دہان / در گنج دای سخن بانگو دکان
خلق اطفالند جز مست خدا / نیست بایع جز زہیدہ از ہوا

ترجمہ و شرح :

① ہندی اور قچاچی جو ترکوں کی ایک قوم ہے اور رومی اور حبشی ان سب کے اجسام کے رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد قبروں میں سب کا رنگ خاکی ہو جاتا ہے یعنی سب مٹی ہو جاتے ہیں۔

② حق تعالیٰ شانہ مٹی سے مٹی پر بنیہ کرتے ہیں یعنی ان صورتوں کی ابتداء انتہا ہر جز مٹی ہی ہے۔ جس کا پتہ اس وقت چلتا ہے۔ جب منہ کا خَلْقَنُکُمُ کے بعد وَفِیْہَا فَعِیْدُکُمُ کا وقت آجاتا ہے۔ وریہ اجزاء مثل آنکھ کان ناک جو انگ انگ ناموں سے ممتاز ہوتے ہیں قبروں میں پھر خاک ہو جاتے ہیں اور امتیازی علامت بالکلیہ فنا ہو جاتی ہے۔

③ یہ کباب یہ شراب یہ شکر جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت یہ سب خاک ہے البتہ خاک کو مختلف رنگ دیئے گئے ہیں۔
④ خاک کو اس طرح خوش قاستی اور نقش و نگار عطا فرماتے ہیں کہ اطفال انسان کے لئے با یکدیگر جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ صورتیں پھر خاک ہو جائیں گی۔

⑤ صرف تقویٰ اور طاعت اور دین کا رنگ باقی رہتا ہے کیونکہ اس کا رنگ اگرچہ اعضاءِ خاکی ہی کے اعمال و مجاہدات سے پیدا ہوتا ہے مگر وہ روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور روح غیر فانی ہے۔ پس وہ روح جو اللہ کی محبت و خشیت و یاد سے

زنگین ہو گئی تو وہ قیامت تک خوش رنگ اور خوش عیش اور خوش مزہ ہوگی اور تلخی فدا سے اس کا خلق کبھی تلخ نہ ہوگا۔

⑥ ماں پتھر کے لئے آٹے سے اونٹ اور شیر بنا کر پکا دیتی ہے اور بچے ان صورتوں پر حرص کے سبب باغد ملتے ہیں اور ماں سے انکے لئے رستے ہیں اور اس کے سامنے روٹی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔

⑦ ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ آٹے کا اونٹ اور شیر ٹنڈہ میں جا کر روٹی ہی ہو جاوے گا پس روٹی اور شیر اور اونٹ میں فرق کرنا محض عارضی صورت کے سبب نادانی ہے لیکن یہ باتیں بچوں کے فہم میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔

⑧ تمام مخلوق اطفال ہیں بحرستان خدا کے در حقیقت بالغ وہی ہے جو خواہشات نفسانیہ سے رہائی اور خلاصی پا گیا۔ پس دنیا کا عاشق اور نفس کا غلام، گریہ ستر سال کا بوڑھا بھی ہو لیکن وہ طفل نابالغ ہے صُوت پرستی سے جب تک نجات نہ مل جاوے اور نگاہ حقیقت و انجام ہیں جب تک نہ ہو جاوے اس وقت تک انسان حقیقی بالغ نہیں ہوتا اور یہ صفت بلوغ جو مذکور ہوئی صرف انھیں انسانوں میں مشاہد اور موجود ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیسی والے کی صحبت میں رہ کر کرایا اور مجاہدات کی تکلیف اٹھائی۔ چند دن مشقت تو ضرور اٹھانی پڑتی ہے مگر پھر راحت بھی ایسی عطا ہوتی ہے جو سلاطین کو خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتی۔

پہنچنے میں گو ہوگی بے حد مشقت
تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

تتمہ مضمون مذکور

مگر صورتِ بگڑی اے دوتاں گُستانِ سنتِ گُستانِ سنتِ گُستانِ
عارفانِ زائند ہر دمِ آمون کہ گذرِ کُند از دُریائے خوں

ترجمہ و شرح:

① اے دوستو اگر صورتِ پرستی کی بیماری سے تمہاری رُوحِ نجات پا جاوے تو پھر حق تعالیٰ کے قُرب کا باغ ہی باغِ ہر طرف نظر آئے گا۔

② عارفین کو ایک زمانہ مُجاہدہ تو سخت کرنا پڑتا ہے اور اپنی ان تمام خواہشاتِ نفسانیہ کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے جو نافرمانی اور ناراضگیِ حق میں مبتلا کر دیتی ہیں لیکن انہیں خواہشات کو خوں کرنے سے حق تعالیٰ ملتے ہیں ہی دریاے خوں ہے جو درمیان میں حائل ہے عارفین چونکہ اس دریاے خوں سے عبور کر جاتے ہیں اس وجہ سے ہر دم ان کی رُوح کو پیغامِ امن و سکون عطا ہوتا رہتا ہے۔

کشتگانِ خنجرِ سلیم را ہر زماں از غیبِ جانِ دیگرست
یہی وہ لوگ ہیں جو لاتمنا خواہستِ نازلِ خائفان کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے خائف ہوتے اور اللہ نے اپنے ڈر کے انعام میں سب سے بے ڈر اور بے خوف فرما دیا۔

در بیانِ جوشِ کردنِ رحمتِ حق از نالہ گنہ گاران
چوں بَرآزند از پشیمانیِ چنین کُششِ لرزد از این المذنبین

بچنائل لرزد و رکھ مادر بر و لند دست شای گیر و بنالای کشد

ترجمہ و شرح :

① و ② پس یہ لوگ جب مذمت و توبہ کے سبب آواز نالہ نکالتے ہیں تو عرش کا اپنے لگتا ہے گنہگاروں کی آواز گریہ سے اور ایسے کا پتا ہے جیسے ماں اپنے بچے پر کانپ اُٹھتی ہے جب وہ روتا ہے پس عرش اس وقت اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اوپر کھینچ لیتا ہے جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے۔

بیان حصول لذت قریب خاص

در باطن بحالت ابتلا بر مصائب مقبولین و در ظاہر

ریح یوسف را بخود مشغول کرد تا نیاید دزدش ز آل حبس و رد
آشناش انس و مستی داد حق کہ نہ زندان یادش آمد نہ غش

ترجمہ و شرح :

① و ② حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب قضاء الہی سے قید خانہ میں ڈال دیئے گئے تو آپ کے محبوب مقبول ہونے کے سبب حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی تجلیات میں مستغرق فرمایا تاکہ ان کے دل میں اس حبس سے کلفت نہ پیدا ہو یعنی ان کو حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے ساتھ ایسا انس اور سر عطا فرمادیا کہ نہ تو ان کو زندان کا خیال آیا نہ قید خانہ کی تاریکی کا خیال آیا۔

خوشا حوادثِ پیہم خوشایہ اشکِ داں جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے
(اصغر)

در بیان ضرورت فیضان روح کا ملین بہر خروج از چاہ دنیا

بے وہ زندانی دہ اقتناض مرد زندانی دیگر را خلاص
اہل دنیا جہنگاں زندانی اند انتظار مرگ و رفتنی اند
جز نگذارد زوئیے فردا سے تن بزدان جاں او کیوانے

ترجمہ و شرح :

① جس شخص کی روح خود تعلقات دنیا میں گرفتار ہے وہ دوسرے زندانی (گرفتار) کو کب رہائی دے سکتا ہے یہ ایک مقدمہ ہوا جو ظاہر ہے۔

② دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اہل دنیا سب کے سب زندانی (قیدی) ہیں یعنی قیدیوں کی طرح عاجز و مغلوب ہیں کیونکہ محبان دنیا اپنی خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں پس اس معنی کے اعتبار سے ہر گرفتار شہوت قیدی ہے اور جس طرح زندانی رہائی کا منتظر رہتا ہے اسی طرح اہل دنیا اضطراب کشاں کشاں اس دار فانی سے خلاصی پانے کا یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔

③ اہل دنیا تو خواہشات نفسانیہ سے موت ہی کے وقت رہائی پاتے ہیں اور اہل اللہ مجاہدہ کر کے زندگی ہی میں نفس کے تقاضوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم تو دنیا میں چلتا پھرتا ہے لیکن روح متعلق مع اللہ سے مشرف ہو کر چرخ پر تاباں رہتی ہے یعنی اجسام کے بقا کی تدابیر کے باوجود ان کی رُوح مقام قریب اعلیٰ سے ہر وقت مشرف رہتی ہیں پس ان اہل اللہ سے اہل دنیا اپنی

آزادی کی امداد حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ تجربہ اور تواتر سے یہ مسئلہ اہل دنیا پر بھی واضح ہو چکا ہے کہ جو لوگ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ایک مدت مجاہدہ اور معمولاتِ تحویز کردہ پر پابندی کا اہتمام کر لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے فیضِ صحبت سے غلامی نفس سے اور چاہ دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں اور امر وین میں یہ استعانتِ اہل حق سے محمود ہے کہ استعانتِ بالحق اور للحق ہی ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - وَقَالَ تَعَالَى -
فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
وَقَالَ تَعَالَى - وَاشْتَعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ -

در بیان تصرفاتِ الہیہ

بر بصارت و بصیرۃ عباد

قَبْضُ وَبَسْطُ حِشْمٍ دَلَّ اَزْدُو الْجَلَالِ	دُمْدَمِ چوں می کند سحرِ خدای
گِرہ چوکا بوسے نماید ماہِ رَا	گِرہ نماید روضہ قعرِ چاہِ رَا
زُیْسُ بَدِیْعِ اسْتَحَقَّ مِصْطَفٰی	زشتِ اہم زشتِ حقِ رَاحِی نَمَا
نَابَا خسر چوں بگردانی وَرَقْ	از پشیمانی نیفتتم وَرَقْ قَلَقْ
اَنیک سَارُو دُر دُرِ حِلْمِہ و قِیَاسْ	آتشے داند زدن اندرِ پِلَاسْ

ترجمہ و شرح : مستفاد از کلید مشنوی

① چونکہ اسماء الہیہ میں قابض اور باسط بھی ہیں اس لیے کچھ اُن کے آثار

بیان کئے گئے کیونکہ ان کی تجلی بھی انسان پر ہوتی ہے قبض و بسط بصر و بصیرت کا جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے وہ تجلی ہے قابض اور باسط کی دہم دم کس طرح سے سحر حلال (یعنی تصرفِ صواب لا قدرانہ بال حکمتہ) کرتا ہے۔

② یعنی کبھی وہ چاند کو کابوس کی طرح دکھاتا ہے اور کبھی چاہ کو باغ کے مشابہہ دکھاتا ہے۔

کابوس دماغ کی ایک بیماری ہے جس میں سوتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے آکر دبایا اور آواز تک نہیں نکلتی مراد اس سے موجبِ انقباض و تنگی ہے خلاصہ یہ کہ کبھی ماہ کہ موجبِ انبساط ہے بشکل موجبِ انقباض معلوم ہوتا ہے اور یہ تجلی ہے قابض کی اور کبھی چاہ کہ موجبِ انقباض ہے موجبِ انبساط معلوم ہوتا ہے اس کو عجیب اور قوی ہونے کے سبب سحر حلال کہا گیا۔ اور حلال اس لئے کہا گیا کہ حق تعالیٰ کا تصرفِ خیر ہے گو کسی خاص کے ضرر کے اعتبار سے اس کے حق میں خلافِ خیر ہو اور مصداق اس موجبِ انبساط و موجبِ انقباض کا حق و باطل ہے۔

انتباہ : مولانا کا مقصود یہ ہے کہ قابض کی تجلی سے کبھی ایسے اسبابِ جمع ہو جاتے ہیں کہ حق بصورتِ باطل نظر آنے لگتا ہے اور اس سے منعقبض اور معرض ہو جاتا ہے اور باسط کی تجلی سے کبھی ایسے اسبابِ جمع ہو جاتے ہیں کہ باطل بصورتِ حق نظر آنے لگتا ہے پس حق و باطل کی تمیز میں کوشش کو جو اختیار دیا گیا ہے اس میں اہتمام کرنا مقصود ہے کہ کہیں غفلت اور قلمتِ فکر سے غلطی میں واقع نہ ہو جاوے حق تعالیٰ نے اس تمیز کے اسبابِ اختیار میں دے دیئے ہیں۔

(۳) اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! آپ زشت کو زشت اور حق کو حق ہی دکھائیے۔ اشارہ دعا: اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ کی طرف ہے جس کے الفاظ حدیث میں میری نظر سے نہیں گذرے لیکن مضمون اس کا بہت سی حدیثوں میں مذکور ہے۔

(۴) یہ دعا اس لئے کرتا ہوں کہ انجام کار جب آپ حیات کا ورق اٹھیں یعنی حیات تبدیل ہو جو وقت ہے انکشاف حقائق کا اس وقت مجھ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس لئے مجھ کو اپنی حفاظت خاصہ میں رکھئے تاکہ حما شہوت اور حما غضب میں میری عقل مغلوب ہو اور حقیقت کے خلاف یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق نہ دیکھوں۔

۱۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزُنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزُنَا اجْتِنَابَهُ۔
ترجمہ: اے اللہ! حق کو ہم کو حق دکھا اور اس کی اتباع نصیب فرما اور باطل کو ہم کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب نصیب فرما۔

۲۔ دوسری دعا: اَللّٰهُمَّ وَاَقِیْہٖ کَوَاۤقِیْہٖ الْوَلِیْدِیْہٖ۔
ترجمہ: اے اللہ! ہماری ایسی حفاظت فرما جس طرح دودھ پیتے بچے کی حفاظت ماں کرتی ہے کہ بچہ اپنی نادانی سے اگر اپنے کو نقصان پہنچانے کے اسباب بھی اختیار کرنا چاہتا ہے تو ماں بچہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسباب ضرر کو اس سے دور پھینک دیتی ہے یہ دعا بہت عجیب غریب ہے اور عزیمت بنانے کے قابل ہے ہر فرض نماز کے بعد کم از کم تین بار اس کو

پڑھ لیا جاوے مگر خشوع قلب سے پڑھا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دامنِ رحمتِ حق میں پناہ گزین ہو جائے گا اور دین و دنیا کے ہر نقصان سے حفاظت کے لئے یہ دُعا پڑھنی چاہیئے۔



حکمتِ ایمان بالغیب

تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ
تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ
تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ
تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ تَاَنكَرُوْا رَاٰیَ غَیْبٍ فَاَشَ

ترجمہ و شرح:

① چونکہ ظہور و مشاہدہ اسرار سے غفلت کا بالکل ارتقا ہو جاتا اور امورِ معاش کا مبنی من وجہ غفلت پر ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر مولانا نے فرمایا کہ استن این عالم اے جاں غفلت است

پس بالکل مشاہدہ امورِ غیب سے انتظامِ معاش مختل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہداتِ علمِ یقین حاصل کئے ہیں امورِ غیب کے متعلق (یعنی فوزِ کادرونکِ عذاب وغیرہ) اگر تم کو بھی اتنا ہی علمِ یقین حاصل ہو جاوے تو تم لوگ ہنستے کم اور روتے زیادہ اور سینہ کوٹتے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔

پس بعض بے عقل انسان یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر ہم پر عالمِ غیب نہ ہرگز

جاوے تو ہم لوگ دوزخ دیکھنے کے بعد پھر گناہ پر کیوں جری ہوتے اس سوال اور اس تمنا کا خلاف عقل ہونا ظاہر ہے۔

عالم غیب کو آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی طالب علم کہے کہ امتحان کا پرچہ ہم کو بتا دیا جاوے۔ حالانکہ دنیا کے تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پرچہ آؤٹ نہ ہونا چاہیے ورنہ پھر امتحان امتحان نہ رہے گا اور اہل اور نااہل محنتی و رعاقل کا فرق ظاہر نہ ہوگا۔ نیز محنت کرنے والوں پر ظلم ہوگا کہ بے محنت طالب علم بھی اس کے برابر ہو جاوے گا اور پاس ہو کر ہمسری کا دعویٰ کرے گا اور اس عالم کا عالم امتحان ہونا قرآن سے منصوص ہے چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ

أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا

جُذْرًا ۚ (سورۃ کہف - پارہ ۱۵)

ہم نے کائنات کو رنگین اور مزین بنایا ہے اس لئے ہم ان لوگوں کی آزمائش کریں (کہ کون اس نقش و نگار فانی پر فریفتہ ہو کر ہم کو مجھوں جاتا ہے، ورنہ کون اس کی فنایت پر نظر رکھ کر ہم کو یاد رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے) اور ہم ایک دن زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے یعنی یہ سب کارخانے اور دنیا کے منگامے فنا ہو جائیں گے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کون احسن عملدہ ہے یعنی اعمال کے اعتبار سے

عہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ

اُحسن ہے؟ ارشاد فرمایا کہ

أَحْسَنُكُمْ عَقْلًا وَأَوْزَعُكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ
أَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ

(جس کی سمجھ اچھی ہو اور اچھی سمجھ کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بہت بچنے والا ہوگا اور اللہ کی فرمانبرداری میں بہت آگے بڑھنے والا ہوگا)۔
۱۔ شعراؤل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عالمِ غیب کو دُنیا ہی میں دیکھ لو تو اس قدر خوف طاری ہوگا کہ عقل و حواس کھو بیٹھو گے اور بیوی بچوں کے حقوق اور معاش کے انتظامات سب درہم برہم ہو جائیں گے۔ اہل اللہ پر بعض وقت بعض اسرارِ غیب منکشف ہو گئے اس وقت ان کی زبان پر مہرِ سکوت لگا دی جاتی ہے اسی طرف مولانا نے ایک مقام پر اشارہ کیا ہے۔

فَاشْ اِذَا كُوِّمَ جِهًا بِرِجْسٍ زَنَمَ

پس دُنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف صرف اس قدر مطلوب ہے حق تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روک دے۔

اللَّهُمَّ اقْبِلْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ (حدیث)

حضورِ معلیٰ، اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم کو اپنی خشیت و خوف کی تسبیح و تحفہ فرمادیجئے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان رک بن جائے۔ اس سے زیادہ خوف مطلوب ہی نہیں بلکہ مضر ہے پس عالمِ غیب کو عام مشاہدہ بنانے کی تمنا دُنیا میں کرنا انتظامِ عالم کو درہم برہم کرنے کی تمنا کرنا ہے

اور قیامت تک اس عالم کو امتحان کے لئے حق تعالیٰ کو باقی رکھنا ہے۔

۲۔ پس اگر پرودہ غفلت بالکل چاک کر دیا جاتا اور حجاباتِ افلاک مرفوع ہو جاتے تو بقارِ عالم کی حکمتِ مذکورہ فوت ہو جاتی اور دیگِ حکمت خام رہ جاتی۔

۳ اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے بندوں سے ایمان بالغیب کا مطلب فرمایا اور کائنات میں نہ اپنے کو دکھانے کا اور نہ عالمِ غیب کے مشاہدہ کا کوئی روزن (دریچہ۔ کھڑکی) رکھا۔

حضرت شیخ قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں اعمالِ صالحہ اور تقویٰ سے۔ قیامت کے دن کھول دی جائیں گی اور وہاں دُیاد سے مشرف ہوں گی۔

خلاصہ کلام : دنیا میں ایمان بالغیب سے مقصد اجرِ مجاہدہ لایل الایمان اور استدراجِ لایل الطغیان ہے چرن کا حاصل اخیر میں ظہورِ اسماءِ الہیہ ہے اور پوری حکمت کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔

چند نظائر استدلالی بر ایمان بالغیب

فہم نحن اَما باطِبْرِ اَثرِ	مُحَرَّرُوْا وَاِمْیٰی سَیِّئِی دُرُظُرِ
بَادِرِ اِنِّی جَزَبَہٗ تَعْرِیْفِ وَاِیْلُ	خَاکُ رَاہِی سَیِّئِی بِہٗ بِالَا اِلَی عَلَیْلُ
جَانِبَا یُنْدِا وِیْہَا جَانِ جَانِ	تَیْرِ یُنْدِا یُنِیْنِ وَاِیْہَا اِکْہَا
جُوشِ اَمْلِ وِیْدِی سَیِّئِی اِنْجَا اَمْلِ یَبُوْدُ	لُؤْیَ اَمْلِ وِیْدِی سَیِّئِی اِنْجَا اَمْلِ یَبُوْدُ

پس یقین دہا عقل ہر دانندہ است / ایں کہ با جنبیدہ جنبانندہ است
 تن بجان جنبیدہ نمی بینی ثوبان / یک از جنبیدن تن جان بدان
 خود نباشد آفتابے را میل / جزو نور آفتاب مستطیل
 آفتاب آمد دیکل آفتاب / مگر دیکل باید از نور و تاب

ترجمہ و شرح :

① اگر تم حق تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو تو حق تعالیٰ کی مصنوعات اور ان کی نشانیوں کو دیکھ کر وجود باری تعالیٰ پر استدلال کر سکتے ہو۔ پس حق تعالیٰ شانہ نے ایمان والوں کی شان میں ارشاد فرمایا یَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ آسمانوں اور زمین میں تفکر اور غور کیا کرتے ہیں۔

② خاک اوپر اڑتی دیکھ کر تم ہوا کو بدون دیکھے تسلیم کر لیتے ہو اور عقل سے فوراً سمجھ جاتے ہو کہ خاک اوپر اڑ نہیں سکتی بدون ہوا کے۔

③ اسی طرح اڑتا ہوا تیر دیکھ کر کمان کے وجود کو بدون دیکھے تسلیم کر لیتے ہو یعنی عقل بتا دیتی ہے کہ تیر بدون کمان کے خود نہیں اڑ سکتا ہے جسم کی حرکت سے جان کا وجود تو ظاہر ہے مگر جان کے اندر جان جاں پنہاں ہے اس پر بھی یقین کرو۔

④ کیا تم نے بوئے گل محسوس کی جہاں گل ہی نہ ہو اور جوش شراب دیکھا جہاں شراب نہ ہو۔

⑤ پس یقیناً ہر جاننے والا یہ جانتا ہے کہ ہر حرکت کرنے والی چیز کا کوئی محرک ہے جسم جان کی وجہ سے حرکت کرتا ہے مگر تم جان کو دیکھتے نہیں ہو لیکن جسم کو

حرکت کرتے دیکھ کر جان کو بدوں دیکھے تسلیم کر لیتے ہو۔

④ و ⑧ بدوں دیکھے صد ہا نظائر اور مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور ان کو بدوں دیکھے تم علامات سے تسلیم کر لیتے ہو مثلاً چہرہ کے تبسم سے دل کی خوشی کا اور چہرہ کی زردی اور آنکھوں کی اشکباری سے غم کا وجود تسلیم کر لیا جاتا ہے حالانکہ آج تک خوشی اور غم کو کوئی دیکھ نہ سکا کہ یہ ہوتے کیسے ہیں۔ اسی طرح رحمت اور غصہ دل میں ہوتا ہے کسی نے آج تک ان کو نہ دیکھا مگر آثار و علامات سے ان پر سب یقین رکھتے ہیں پس اسی طرح حق تعالیٰ کے وجود پر خود تمہارا جسم اور کائنات کا ہر ذرہ آسمان و زمین شمس و قمر انقلابات موسم۔ دریا و پہاڑ۔ مشرقی و غربی شمال و جنوبی ہوا میں۔ بادلوں کا لاکھوں ٹن وزن پانی کا لے کر ہواؤں کے کندھوں پر اڑنا اور ان کی بارش میں مخلوق کا بے بس ہونا۔ چاہنے کی جگہ پر نہ ہونا اور نہ چاہنے کی جگہ پر طوفان اور سیلاب آجانا یہ سب نشانیاں حق تعالیٰ کے وجود پر اس طرح سے روشن ہیں جس طرح آفتاب کے وجود پر اس کی روشنی دلیل ہے اگر آفتاب کے لئے کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو اس کی تمازت و سبز شعاعوں سے آنکھوں کو کیوں پھیرتا ہے۔

غذائے روح

خُوئے مَعْدَنِ زَبَدِ کَہ وَ جُو بَازِ کُنْ
خُوْرُوْنِ رَیْحَانِ وَ کُلِّ اَخَا زِ کُنْ
مَعْدَنُ رَاخُوْکُنْ بَدَاں رَیْحَانِ وَ کُلْ
نَابِیَّانِی جَنَمَتِ قُوْتِ رُسُلْ

ہر کہ باشد قوت او نورِ جلالِ چوں نراید از لبش سحرِ حلالِ ترجمہ و شرح :

- ① چند دن معدہ کی عادت کو گھاس اور جو سے باز رکھو یعنی مذید غذاؤں کا اہتمام ترک کر کے ریحان و گل (ذکر حق) کھانے کی عادت کا آغاز کرو۔
- ② معدہ کو ریحان و گل (ذکر حق و اطاعت کی غذا) کا عادی بناؤ تاکہ انبیاء علیہم السلام کی طرح تمہارے باطن پر علوم و معارف کا فیضان ہو۔
- ③ جس شخص کی غذا انوار ذکر الہی ہوں تو اس کے لبوں سے کیوں نہ سحر حلال یعنی کلامِ حق پیدا ہوگا۔



در مذمت تعلق بالمجاز و پناہ گرفتن ازو

بأخْضُورِ آفتابِ خوشِ مَسَاغِ رُہنمائیِ جُستِ اُز شمعِ وِ چَرَاغِ
بے تحاشاںِ ترکِ اَدبِ باشد زما کُفرِ نِعْمَتِ باشد و فِعلِ ہوا
آفتابِ بابا تو چو قُبُلِکَ و اَمِیمِ شَبِ پُشتی و خُفاشیِ مِسکِنِیمِ
سُوئےِ خود کُنِ اِیں خُفاشاںِ اَمطارِ زِیں خُفاشیِ شاںِ بَجَرائےِ مِسجَرِ

ترجمہ و شرح :

- ① و ② آفتابِ خوشِ رفتار کے نور سے اعراض کرنا اور اس کی موجودگی میں شمع و چراغ سے رہنمائی ڈھونڈنا بلاشبہ ہماری طرف سے ترکِ ادب ہے اور نعمتِ نورِ آفتاب کی ناشکری ہے اور ایسا کرنا محض ایک نفسانی

فصل ہوگا۔

(۳) و (۴) اے آفتابِ حقیقی! آپ جیسے قبلہ و امام کے ہوتے ہوئے ہم شبِ پرستی و خاشی کر رہے ہیں یعنی چمگا دوڑوں کی طرح ظلمتِ پسندی میں مبتلا ہیں آپ اپنے فضل و کرم ان خاشع طبع انسانوں کی پرواز کو اپنی طرف کر لیجئے ورنہ ان کو ظلمت سے نکال کر نور میں داخل فرما دیجئے۔



عجازِ آفتابِ کرم و ظہورِ رحمتِ اسعہ

پیمیا داری کی تہنیشِ کُننی خرچہ جوئے خوں بوڈنیشِ کُننی
لطفِ عام کوئی جویدِ سند اقبابتِ بر خد شہابی زُند

ترجمہ و شرح :

(۱) اے اللہ! آپ کی رحمت میں عجیب کیمیادی اثر ہے کہ جس پر آپ اپنی رحمت سے توجہ فرما دیتے ہیں تو آپ کی نگاہِ کرم اس کے دریائے خون یعنی اس کے تمام اخلاقِ رذیلیہ کو یک لحظہ اخلاقِ حمیدہ سے تبدیل کر دیتی ہے۔
(۲) اے اللہ! آپ کا لطفِ عام قابلیت نہیں ڈھونڈتا ہے بلکہ مخلوق کی ہر قابلیت محض آپ کی عطا ہے آپ کی رحمتِ عامہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا آفتابِ کرم ظاہری اور باطنی دونوں نجاتوں کو اپنی شعاعِ فیض سے محروم نہیں کرتا چنانچہ شعاعِ آفتاب ہی سے زمین پر پڑی ہوئی جانوروں کی نجاتیں کچھ خشک ہو کر تنور میں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ زمین میں بوجہ حرارت جذب

ہو کر سبزہ خوشنما کی صورت میں رونما ہوتی ہیں۔ اسی طرح قلوب کی باطنی نجاستوں (کفر و شرک و عصیان) پر بھی آپ کے آفتاب کرم کی شعاعیں جب اپنا فیضان ڈالتی ہیں تو ان سب کو ایمان و تقویٰ کے نور سے تبدیل کر دیتی ہیں۔

جوش میں آئے جو دریا رحم کا گہر صد سالہ ہو فخر اویا

علاجِ عجبِ خود بینی

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
جملہ صفات انسانی مستعار از فضل ربانی ہستند

گرچہ ہم سُرخ شد و سُرخ نیست
پر تو عاقبت آتش ز نیست
گر شود پر نور روزن یا سرا
تو مال روشن مگر خورشید را

ترجمہ و شرح :

۱۔ اگر لوہا آگ کی صحبت میں سُرخ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس سُرخ کو اپنی ذاتی سُرخ سمجھ کر ناز نہ کرے بلکہ اس سُرخ کو فیضانِ آتش سمجھ کر اس کو محض عطا و مستعار سمجھے اور ڈرتا رہے کہ اس فیضانِ حرارت نے اگر میری خود بینی اور عجب کے سبب بوجہ غیرت توجہ مجھ سے ہٹالی تو پھر میں اسی طرح کالا بد رنگ لوہا ہو جاؤں گا اور میری یہ سُرخ ہرگز باقی نہ رہ سکے گی۔

۲ اگر کوئی دیکھ لے کہ کھڑکی یا گھر شعاعِ آفتاب سے روشن ہو تو اس روزن اور

گھر کو اس روشنی کو ذاتی سمجھ کر تکبر اور ناز نہ کرنا چاہیے بلکہ صرف عطاء آفتاب کا ممنون رہنا چاہیے اور آفتاب کے سامنے سراپا نیاز بن جانا چاہیے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم روشن نہیں بلکہ یہ آفتاب ہی کے انوار میں پس روشن آفتاب کو سمجھو نہ کہ در پیچہ اور گھر کو۔ حق تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو بھلائی اور اچھائی پہنچے وہ سب محض عطائے خداوندی ہے۔

فائدہ : طالب جو کچھ اپنے شیخ کی صحبت سے فیضانِ قرب اور اخلاق عالیہ اور علوم و معارف اور لذتِ ذکر و طاعات اور جملہ تجلیاتِ اسماء کا ظہور اپنی رُوح میں محسوس کرے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے بلکہ یوں سمجھے کہ شیخ کا قلب جو مثل آفتاب منور نور حق ہے وہ امر حق سے میرے قلب کو انوارِ قرب خاص سے لعل بنارہا ہے پس اس سُرخِ مستعار پر ہمیشہ شیخ کا ممنون اور متواضع اور سراپا نیاز بن کر رہے کبھی اپنی ذاتی سُرخِ سمجھ کر ناز اور خود بینی میں مبتلا نہ ہو ورنہ غیرتِ حق سے قلبِ شیخ کا فیضان بند ہو جائے گا اور تم پھر وہی خس و خاشاک اور سیاہ لوسہ کی طرح دو کوڑی کے ہو جاؤ گے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو عجب و پندار اور ناز و خود بینی سے محفوظ فرمادیں۔ آمین



در بیان حدیثِ زُرْعَبَا تَزْدَدْ حُبًّا

مگر چہ دُرُغْبَتِ جَزَائِشِ بُو گُھَا سَتْ کَاہِیَاں اَبَا یُو سَتْ جُگُھَا سَتْ
دَا کُم اَنْدَرِ آبِ کَا رِہَا یِ سَتْ نَا رَا بَا اُو سُنْجَا جَمْرِ اُو یِ سَتْ

نِیْسَتْ زُرْعِبَا وَطِیْفَهٗ عَاشِقَاں ۱ سَخْتِ مُشْتَقِی سَتْ جَانِ صَادِقِ
پَنجِ وَتِ اَمْدَنَسْ زُرْعِبُنُوں ۲ عَاشِقَاں رَا حَمَّ صَلَوَۃٖ وَنَمُوں
نِیْسَتْ زُرْعِبَا وَطِیْفَهٗ مَہِیَاں ۳ زَانِجِہٖ قَرِیْبَ اَمْدَازِ اُنْسِ جَانِ

ترجمہ و شرح :

① اگر مچھلیوں کے کان میں کوئی کہے کہ خشکی میں چلو تم کو خشکی میں لکڑی نقش و رنگ اور مختلف رنگت بہار کا لطف ملے گا تو مچھلیاں جواب دیں گی کہ اگر خشکی میں ہزاروں رنگ اور بہاریں ہوں لیکن ہمارے لئے خشکی کا ہر پیغام عیش پیغام موت کے مترادف ہے۔ ہمیں تو پانی ہی ہے اندر ہر قسم کا عیش محسوس ہوتا ہے تمام کائنات کی نعمتیں ہم کو پانی ہی میں نظر آتی ہیں۔ پانی ہی ہماری خوابگاہ ہے پانی ہی ہمارا کتب معاش گاہ ہے پانی ہی میں ہماری زندگی کی تمام ضروریات حاصل موجود ہے۔ برعکس خشکی تمام نعمتوں اور بہاروں کے باوجود ہماری ہلاکت ہے۔ یہی حال اللہ والوں کی روحوں کا ہے کہ ان کو حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ایسا اُنس ہوتا ہے کہ ان کو میاں ہی کی یاد میں تمام کائنات کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔

بود لئے جانان زجاں مشتغل

بذکر حبیب از جہاں مشتغل

محبوب حقیقی کی محبت میں اپنی جان سے بھی بے پروا رہتے ہیں کیونکہ جب جان کی جان سے رابطہ ہو تو پھر یہ جان بھی بمنزلہ جسم کے بے قدر ہو جاتی ہے۔

متاع جان جاناں جان دینے پر بھی مستی ہے

اور میاں ہی کی یاد میں ایسے دیوانے ہو رہتے ہیں کہ تمام جہان سے بے پروا ہو

خلقے پس دیوانہ و دیوانہ بکائے

② ہمیشہ پانی ہی میں رہنا یہ مچھلیوں ہی کا کام ہے لیکن کبھی کبھی سانپ بھی پانی میں داخل ہو کر مچھلی بن جا کر کتابتے تاکہ خلق اس کو بھی مچھلی سمجھ کر اس کا احترام کرے مگر چونکہ سانپ کی روح کو پانی سے اُنس حاصل نہیں اس لئے تھوڑی دیر میں پانی سے وحشت اور اس کا دم دبا کر خشکی میں بھاگنا اس کو رسوا کر دیتا ہے پس سانپ کب مچھلی کی ہمارا ہی اور ہماری کا دعویٰ کر کے نباہ کر سکتا ہے۔

فائدہ: سچے اہل اللہ کے بھیس و لباس میں کبھی کبھی ٹھگ اور ڈاکو بھی لوگوں کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے اور اپنے پیٹ کا کاروبار چمکانے کے لئے فائدہ بنا کر درویشی اور فاقہ کا بادل اور کھڑکھڑکھٹکھٹک کی چند اصطلاحات سن سنا کر یا کتابوں سے رٹ کر دھوکہ دہی شروع کر دیتے ہیں مگر چونکہ ان کی روح کو حق تعالیٰ کے ساتھ اُنس نصیب نہیں جو بڑے عبادات اور پیر کامل کے فیضانِ صحبت سے میسر ہوتا ہے اس لئے یہ مخلوق سے نظر بچا کر تبسّعِ حاق پر رکھ کر رات بھر غرائے مارتے ہیں۔ ان کا دل دوام ذکر اور استقامت کو کب گوارا کر سکتا ہے پس یہ اپنے رذائل اور تو خشن عن الذکر سے رسوا ہو جاتے ہیں۔ جب دل نورِ فتویٰ سے خالی ہوتا ہے تو اعضاء کے افعال سے اس کی تہی قلبی اہل نظر بجا پ لیتے ہیں۔

③ حدیث شریف میں وارد ہے کہ زُرْعَتًا تَزُودُ جَنَّاتًا وَدِکْرًا عِلَاقَاتُ کَرْنِ جَنَّتِ کُوْزِیَادَہُ کُتَابَہُ۔ مگر یہ حکم عام مخصوص منہ البعض ہے حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُنْتُ الزَّم لِيْصْحَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ہر وقت حاضر رہتا تھا جس طرح کوئی شے کسی شے سے چپکا دی جاوے۔ حاصل یہ کہ یہ حکم ناغہ نہ کر مدت کا عام طبائع کے لئے ہے عشاق اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ عاشقین صادقین کی جانیں سخت مستقی ہوتی ہیں آب وصال کے لئے استقار ایک بیماری ہے جس میں پانی پیتے پیتے پیٹ تن کر آدمی مر جاتا ہے لیکن پیاس نہیں سمجھتی۔

۴) یہی سبب ہے عوام کے لئے پنجگانہ نمازوں کا ادا کرنا بھی دشوار ہوتا ہے اور عاشقین ہر وقت نماز ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھو ہاتھ باندھے اپنے مولیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے۔ یعنی اولیاءِ اُمت کو مشکوٰۃ نبوت سے قرۃ عینی فی الصلوٰۃ کا انعام عطا ہوتا ہے۔

۵) اس شعر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیلی دیس بیان فرما کر اپنے دعویٰ کو واضح فرمایا ہے کہ کیا تم مچھلیوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ پانی سے ملاقات ناغہ نہ کر کیا کرو۔ کیونکہ مچھلیاں بدون دریا کے اپنی جانوں میں چین و سکون اور اُفس نہیں پاسکتی ہیں۔

در بیان دیوانگی

ہر چہ غیر شورش و دیوانگی نیست . در رَو او دُور فی وِجائی نیست
غیر اُس تجرِبِ زلفِ دلبرم . گرد و صد تجرِبِ رازی بُردم

زُورِ وِہِ عَالِ زُفَرِ نَجِیرِ بَیَارِ
دُشْتِ دَرِ دِیَوَانِگی بَایَدِ زَدَنِ
سَیْرَمِ اَزِ قَرَنَبَنَکِ زُفَرِ زَنَگی
بَعْدِ اَنِیَسِ دِیَوَانِہِ سَازِمِ خُوشِ رَا

بَایَرِ دِیَکَرِ آدَمِ دِیَوَانِہِ وَاَرِ
زُیْنِ خَرَدِ جَہِلِ بَہِی بَایَدِ شُدَنِ
عَاشِقَمِ مَن بَرَنِ دِیَوَانِگی
اَز مَوَدَمِ عَقْلِ دُورِ اَنِیَسِ رَا

ترجمہ و شرح :

① جو مشاغل کہ ذکر محبوب حقیقی سے تعلق بلا واسطہ یا بواسطہ نہیں رکھتے وہ ن کی راہ میں حجابات اور باعثِ فراق و بُعد ہیں ذکر بلا واسطہ کی مثال جیسے ذکر اللہ جلوت نماز وغیرہ اور بواسطہ کی مثال جیسے کسی لاوارث مرخص کی تیمارداری اور خدمت یا کسب معاش اور حقوق واجبیہ میں یہ نیت رضائے مولیٰ مصروف ہونا اور قلب کو اس وقت بھی حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھنا۔ ورنہ کافر بھی کسب معاش اور انسانی حقوق واجبیہ کی تکمیل کرتا ہے مگر رضائے الہی کی نیت نہ ہونے اور محض انسانی تقاضوں سے کام کرنے کا انجام بطلانِ عمل اور فقدانِ اجر منصوص ہے اور رضائے الہی کی نیت کا اعتبار تصدیق و اتباع رسالت کے ساتھ مشروط ہے ورنہ بعض کفار بھی رضائے خداوندی کی نیت سے بعض کام کرتے ہیں۔

② محبوب حقیقی کی اطاعت و پاد اور ان کی محبت کی زنجیر کے علاوہ اگر دُنیا کے حلائق کی دوسو زنجیریں بھی اُسے دُنیا والو! تم میرے پاؤں میں ڈاؤ گے تو میں سب کو توڑ دوں گا۔

③ اُسے میری جان میں نے نفس کی غلامی کا طوق گلے سے اتار پھینکا ہے اور غفلت و نفس پرستی سے توبہ کر لی ہے اور حق تعالیٰ کی عنایت سے میری مُردہ

زندگی پھر دیوانہ وار محبوبِ حقیقی کے لئے بے چین ہو گئی ہے۔ اے میری جان۔ جا۔ جا اور جلد حق تعالیٰ کی محبت کی زنجیر کسی کامل سے لا اور مجھے اس سے باندھ کر موتی کا سچا تابعدار غلام بنا دے کہ پھر اگر اس در سے بھاگنا چاہوں تب بھی نہ بھاگ سکوں۔

۔ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جہیں ساتی ہے
سر زہد نہیں یہ سر سوداۓ ہے
دل پھر طوافِ کونے ملامت کو جائے ہے
پندار کا صنم کدہ دیاں کتے ہوئے
دل چاہتا ہے در پہ انھیں کے پڑے رہیں
سرِ زیرِ بارِ منتِ دریاں کتے ہوئے
مارا جو ایک ہاتھ گھریباں نہیں رہا
کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا

(۴) جو عقل کو محبوبِ حقیقی کی راہ میں حجاب ہو یعنی ہر وقت کھانے اور گھنے موتے میں مشغول رکھے اور اسی کو زندگی کا حاصل بتا کر بہائم کے مشابہہ بنا دے وہ عقل اسی قابل ہے کہ اس کے سر پر خاک ڈال دی جائے۔

ساقیا! برخیز در وہ جامِ را

خاک بر سرِ کنِ غنیمِ ایامِ را

اے مُرشدِ کامل! اُٹھیے اور ایک جامِ محبت پلا دیجئے اور زمانے کے افکار و حوادث پر خاک ڈال دیجئے۔

سیکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو
اک تر غم ہے تم سے ناساز کو

(اختر)

اہلِ دُنیا بنگلوں اور کاروں اور شرابِ کباب کے باوجود ہر وقت اپنی چاند پر افکار کی لائیں کھاتے سہتے ہیں اور بالآخر عاجز اور تنگ آکر نشہ و ر مشروبات سے اس درد کو غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب نشہ اترتا ہے تو درد میں دُگنا اضافہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ علاجِ غلط تھا۔ درد کا علاج احکاس درد کو مفلوج اور سُن کرنا نہیں ہے بلکہ درد کے سبب کا ازالہ ہے۔ انجامِ کار مصائب سے اور افکار کی لائیں کھاتے کھاتے ایک دن دم توڑ دیتے ہیں۔ یا خودکشی کر کے حرامِ موت مر جاتے ہیں اور دُنیا بھی عجیب ہے کہ اگر یہ دُنیا دار ایٹری چوٹی کا زور لگا کر خونِ پسینہ گرا کے ایک دو افکار سے نجات بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن محرفِ فکر کی تہہ سے یہ بچا رہے سطحِ راحت و سکون پر سر نہ لگانے بھی نہیں پاتے کہ دو صد نئے افکار ان کی چاند پر ایسی لات مارتے ہیں کہ پھر تہہ نشین ہو جاتے ہیں۔ الغرض تمام عمر یہ دُنیا دُنیا داروں کو دریائے فکر کی گہرائی سے نکلنے نہیں دیتی یہاں تک کہ موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مغل غلام صاحب نے سوال کیا کہ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں فرمایا کہو۔ اس نے کہا کہ اگر کسی مکان سے مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے اس کے جواب کا انتظار

فرمایا۔ وحی الہی سے جواب عطا ہوا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ تیر چلانے والے کے پاس بھاگ کر کھڑا ہو جاوے۔ آہ یہی راز ہے ارشاد باری تعالیٰ قَفِزُوا إِلَى اللَّهِ كَالْأَعْلَاقِ بَهِيمًا كَالَّذِي دَفَعْنَا الْهَافِينَ۔ اسی مضمون کو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

بلائیں تیر اور فلک کھاں ہے چلانے والا شہاں ہے

اُسی کے زیرِ قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے

پس عاقل وہ ہے جو حق تعالیٰ کی رضا جوئی میں جیتا ہے اور اسی میں مرنے والا ہے اور بے وقوف وہ ہے جو خود سدا پناہ محتاج و محکوم غلام ہونے کے باوجود اپنے باختیارِ رمولی کو ناراض کئے ہو۔ اسی لئے یہ ناکارہ عرض کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے مانہ کون ہیں؟ فقائے زمانہ اور عقلائے زمانہ کون ہیں؟ اتقیاے زمانہ ہمیشہ بھلی راہ پر اہل عقل چلتے ہیں اور نادان بُری راہ پر۔

حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی لئے فرماتے ہیں کہ ایسی عقل جو خدا شناس نہ ہو اور نہ کرمِ معاد سے غافل مثل بہائم ہر وقت فکرِ معاش میں مصروف ہو ایسی عقل سے توجاہل ہی رہنا بہتر ہے اور وہ دیوانگی بہت کام کی ہے جو اغیار سے بیگانہ اور محبوبِ دیوانہ بنا دے۔ وہ عقل جو محبتِ کاملہ سے محروم ہو وہ عقل ناقص ہے۔ خود عقل کا کمال موقوف ہے تکمیلِ محبت پر۔

یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بیخودی سکھا

یا نہ کسی کو ساتھ لے اس کے حریمِ ناز میں

۱۔ نگاہِ عشق تو بے پردہ رکھتی ہے اسے

خرد کے سامنے اب تک حجابِ عالم ہے

۲۔ جمالِ اس کا چھپائے گی کیا بہارِ چمن

گلوں سے ٹھپٹ سکی جس کی بوسے پیراہن

دُنیا سے چمن کی رنگینیاں اور بہاریں صرف کفار کو باعثِ حرمان و حجاب ہو گئیں
ورنہ اولیاء اللہ کی روحيں حق تعالیٰ کی خوش بو کو ہر وقت نشر کر رہی ہیں ذرا ان
کے پاس جا کر تو دیکھو۔

بہارِ ایشیاں را کہ بچوں گشتہ اند

بچوں پروانہ بوملش گشتہ اند

ذرا اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھ کر تو مشاہدہ کرو کہ کیسے اپنے مولیٰ حقیقی کی یاد میں
بچوں ہو رہے ہیں اور کمالِ قرب سے ان کی روحيں مثل پروانوں کے سوختہ ہوئی
جاتی ہیں۔ گلوں سے مراد ارواحِ اولیاء سے عاشقین ہیں۔ ان کے اقوال سے اخلاق
سے اعمال سے ان کی ہر سانس سے اور ہر بن مو سے اللہ کی خوشبو نشر ہو رہی ہے۔
چنانچہ مشاہدات سے یہ امر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے سلاطین جب کسی بے
دل کی صحبت سے عشقِ حقیقی کی لذت اور اس کی خوشبو پا گئے تو پوری کائنات
کا جمال ان کی نگاہوں میں ہیج ہو گیا۔

دُنیا خواہ کتنی ہی دلکش بہارِ جمال رکھتی ہے مگر ان سب سے عظیم سلام اور
اولیاء کی ارواح سے جب میاں کی خوشبو نشر ہوتی ہے تو اس کی شرج و تنہیم
کے لئے الفاظ و لغت اور تمام زبانیں حیران و ششدر ہو جاتی ہیں۔

بُوئے آں دلبر چو پُراں مِی شود
اِیں زبَانِہا جملہ حَیْر اِن مِی شود

س محبوب حقیقی کی خوشبو جب پُراں ہوتی ہے تو تمام زبانیں محو حیرت ہو جاتی ہیں۔

خُردِ تفسیرِ زبَانِ روشن گزشت
عقلِ دُرُشترش چو غرُورِ کِلِ نَخْت
لِکِ عشقِ بے زبَانِ روشن گزشت
شرحِ عشقِ و عا شقی بہمِ عشقِ گزشت

مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیرِ زبان کی اگرچہ روشن گرے لیکن عشق جب شرح کرتا ہے تو وہ بے زبان کے اس سے روشن تر شرح کرتا ہے۔ مثلاً کوئی عاشق مہجور و محضوَر محبوب غمِ فراق کی شرحِ زبان سے کہہ رہا ہو اور کوئی عاشق زبان سے کچھ نہ کہے بس آنسو بہانے لگے اور ایک آہ کھینچ لے محبوبِ یافت کرتا ہے کہ کچھ زبان سے کہو مگر وہ مسلسل اشک بہاتے خون گرائے جاتا ہے تو اس عاشق کا یہ طرزِ بیان کہ لبِ خموش زبانِ ساکت مگر اس کی اشکباری اور آہِ سرود محبوب کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہی حال اولیاءِ اللہ کا ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ جب محضوَر باری تعالیٰ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ بس آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آہ نیکل جاتی ہے زبان تو ساکت ہے مگر یہ آہ عرشِ الہی کو ہلا رہی ہے۔

عرشِ کَزْدَا ز اَہِنِ الْمَذِہِبِیْنَ

جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپنے لگتی ہے غلبہٴ رحمت و محبت سے نالہ گنہگاروں سے عرشِ کاہنہ لگتا ہے کمالِ رحمت سے۔

(۲) عقلِ شرحِ محبت کورتے کورتے عاجز ہو کر مثلِ گدھے کے کچھڑ میں سو گئی

اور عشق نے شرح عشق کو کمال تک پہنچا دیا بعض وقت اہل اللہ رستے رستے تھک جاتے ہیں آنسو خشک ہو جاتے ہیں مگر ان کو سیری نہیں ہوتی اور ان کے قلب کی طغیانی بزبان حال تیسٹ کرتی ہے۔

اے درِ یغیا آشکِ من دریا بُجے
نمانش از دلِ بزرگِ شہدے

کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے اور محبوبِ حقیقی پر قربان ہو جاتے۔
محنت میں اک ایسا وقت بھی دل پر نگذرتا ہے

کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی

ہر کجا بیسی توخوں بر خاکِ بیا پس یقین میداں کہ آں از چشم ما
حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رستے زمین پر خون کے قطرات ٹپکے جوتے دیکھو یقین کر لو کہ وہ ہماری ہی آنکھوں سے گرے ہیں۔

⑤ مولانا فرماتے ہیں کہ تیں دیوانگی کے فن پر عاشق ہوں کیونکہ یہی وہ فن ہے جو محبوبِ حقیقی تک جلد پہنچا دیتا ہے۔ میں عقل کی باتوں سے بہت سیر ہو چکا ہوں۔ کچھ کام نری عقل سے بنتا نہیں ہے۔ جیسے وہ ریل کہ اس کے انجن میں بھاپ نہ ہو۔ بس اپنی جگہ پر کھڑی منزل سے محروم پڑی ہے۔ عشق و محبتِ دل کے انجن میں برقِ رفقاری پیدا کرتے ہیں۔ ایمان کا راستہ بھی شدتِ محبت کو چاہتا ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (الآیۃ) جو لوگ ایمان لائے
یعنی مومنین کا ملین اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے ہی سرگرم ہیں حتیٰ کہ جان دین جان لینا سب آسان ہو گیا۔

۶) میں نے عقل دور اندیش کو ایک عمر آزمایا مگر راستہ محبوب حقیقی کا شط ہو سکا اس لئے ہار کر اپنے کو دیوانہ بنالیا اور اب سارے حجابات ختم ہو گئے۔

لگاؤ عشق تو بے پردہ دکھیتی ہے اسے

خود کے سامنے اب تک حجابِ عالم ہے

یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو

انھیں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں

یہی محبت کی دولت حاصل کرنے کے لئے حضرت مولانا قاسم صاحب بانی دیوبند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود علوم و رسیہ کے سمندر ہونے کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جانا پڑا اور خود حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو غلام شمس تبریزی بننا پڑا۔

مثنوی ہرگز نشد مولا ہے روم تا غلام شمس تبریزی نشد

بعض اہل علم نے ان علمائے کاظمین سے سوال کیا کہ آپ حضرات حضرت حاجی صاحب کے پاس کیوں گئے جب کہ آپ کا ہر فرد خود بجز اسدوم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں نے مدارس میں دین کی مٹھائیوں کی صرف فہرست پڑھی تھی اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھانے گئے تھے صرف علوم ظاہرہ کو کافی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ فہرست میں مٹھائیوں کی اقسام پڑھ لی جاویں انجام کاریہ جوتا ہے کہ خود بھی بے کیف

اور دوسروں کو بھی بے کیف رکھتے ہیں۔ ان سے کیا دین چمکے گا۔ اُسے کچھ دین کسی اللہ دے کی جوتیاں سیدھی کر لو۔ پھر دیکھو کہ ان علوم میں کیسی رُوح پیدا ہو جاتی ہے جو تمہیں بھی زندہ کر دے گی اور بہت سے مُردہ قلوب تمہاری صحبت سے حقیقی حیات سے مشرف ہوں گے۔

قَالَ رَا بَکْدَارُ مَرْدُ حَالِ شَوْ
پیشِ مَرْدِ کاٹے پامالِ شَوْ

چند دن احساسِ علم، ورنہ علم کو فنا کر دو اور بالکل خالی الذہن ہو کر کسی مردِ کامل کے سامنے اپنے کو فنا کر دو پھر صاحبِ حال بن جاؤ گے۔ ابھی تو ایمان تقیدِ ی ہے پھر ایمان تحقیقی نصیب ہو گا۔ یہ عالم برائے قیل وقال نہیں ہے برائے وجد و حال ہے۔ چند دن تجربہ ہی کے لئے کسی اللہ دے کے پاس رہ لو۔ پھر خود ہی دلِ بزبان حال کہے گا۔

چکا لگا ہے جامِ کاشغلِ بے صبح و شام کا
آبِ ہیں تمہارے کام کا، ہمنفسورِ ہا نہیں

اختلافِ غذا

آؤمی رَاشِیرِ اَنرِ سِنْدَ رَسَدِ
مَعْدَةُ حَرِّکِ کُشْدُورِ اِبْتِدَابِ
شیرِ خَرَّازِ نِیمِ زُیْرِیْنِہِ رَسَدِ
مَعْدَةُ آؤمِ جَذُوبِ گَنْدَمِ آبِ
اُنِ یَکے چُولِ نِیْسِتِ بَا اِخْیارِ یَاَرِ
لَا جَرِیمِ شَدِ یَلُوبِے فِجَارِ جَارِ

عہ جامِ معرفت و محبتِ الہیہ

① آدمی کو دودھ سینہ میں سے پہنچتا ہے اور گدھے کو نیچے کے آٹھ حصہ میں سے پہنچتا ہے۔

۲ گدھے کا معدہ جذب میں گھاس کو کھینچتا ہے اور آدمی کا معدہ گیہوں اور پانی کا جذب کرنے والا ہے۔

۳ جو شخص نیک بندوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا تو وہ انجام کار بُرور کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔



در تحقیق کہ انسان اعمال میں مجبور نہیں

جبر بُوئے کے پشیمانی بُدئے ظلم بُوئے کے نگہبانی بُدئے
ترجمہ و شرح :

جبر ہوتا تو پشیمانی کب ہوتی اور ظلم ہوتا تو نگہبانی کب ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خبر ہوتا اور کچھ اختیار بندہ کا اپنے اعمال میں نہ ہوتا تو پھر مافات پریشامانی کیوں ہوتی ہے کہ افسوس یہ کیوں کیا انسان سمجھتا کہ میں تو مجبور تھا میں کیا کروں جو یہ ہو گیا۔ پس اس پشیمانی ہونے ہی سے معلوم ہوا کہ بندہ اعمال میں مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ اسی طرح اگر ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ نگہبانی کیوں فرماتے کہ کہیں فرشتے حفاظت کے لئے مقرر فرماتے ہیں اور کہیں اعضاء نگہبانی کے لیے دیے جاتے ہیں



حقیقت نفس

نَفْسُہَا رَالَا لِقِیْ سَتِ اِیْنِ اَنْجَمِیْنِ
مُردہ را در خور بود گور و کفن
نَفْسِ اِکْرَجِہِ زِکَلِ اَسْتِ خُورِ دَالِ
قبلہ اس دنیا است اور مردہ وال
اَبِ وَحِیْ حَقِّ بَدِیْ مُردہ ریشید
شد ز خاک مردہ زندہ پدید

ترجمہ و شرح :

۱ نفوس کے لئے یہی انجمن یعنی دنیا لائق ہے کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح گور و کفن مردہ ہی کو مناسب ہے زندہ کو کوئی گور و کفن نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی نفس ہی کے مناسب ہے۔ روح کا یہ مسکن نہیں ہے۔

۲ یعنی نفس اگرچہ باریک باتوں کو جاننے والا اور ہوشیار ہے لیکن اس کا قبلہ چونکہ دنیا ہی ہے۔ اس لئے وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ اس کی زیرکی اور ہوشیاری کو زندگی نہ کہیں گے کیونکہ اس کو حیات اعلیٰ حاصل نہیں ہے پس نفس بمنزلہ مردہ ہی ہے۔ آگے بعض نفوس کو مستثنیٰ فرماتے ہیں۔

۳ وحی حق کا پانی جو اس مردہ کو پہنچا تو خاک مردہ سے زندہ ظاہر ہو گیا مطلب یہ کہ اگر اس نفس کو وحی حق کا پانی مل گیا تو وہ بھی زندہ ہو گیا اور اتباع وحی الہی کی برکت سے اس کو حیات ابدی حاصل ہو گئی۔

فنایت دُنیا

لَا تَشْكِيكَ فِي الْمَاهِيَاتِ

جَاوِیْہَا رَاہْمَہُ یَکَ لَقْمَہُ کَحَزْذِ یَکَ جَہَانِ پُر شَبِّاں رَا صُبْحِ خَوْرُوْ

ترجمہ و شرح : حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فرعون کے تمام جادوؤں کو ایک لقمہ کر لیا اور ایک جہان پُر شب کو صبح کھا گئی۔

مطلب یہ کہ چونکہ دُنیا اپنی چمک دمک سے مثل ساحران فرعون کی جادوگری اور نظر بندی کے تم کو دھوکہ اور فریب دے کر آخرت سے غافل کرنا چاہتی ہے تو دیکھو تم فریفتہ مت ہونا اور دھوکہ میں مت آنا۔ ورنہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشیٰ اڑ دھا بن کر سب کو ہضم کر گئی تھی اسی طرح موت ان سب رونقوں کو فنا کر دے گی اور پھر ایسی مثال ہو جاوے گی جیسے رات کے بعد صبح آوے تو رات کا کبھی نام و نشان نہیں رہتا۔ ایک دم غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موت سے یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔

وَرَأَتْهُ أَفْرَدٌ شَدُوْرَ ذَاتِ نَفْسٍ

ذَاتِ رَأْفَرُذْنِیْ وَآفَاتِ نَفْسٍ

ترجمہ و شرح : یعنی اثر میں زیادتی ہوئی ذات میں نہیں ہوتی مطلب یہ کہ نوے صبح نے جو ظلمتِ شب کو کھالیا یا عصا نے موسیٰ نے جو سانپوں کو کھالیا اس سے ان چیزوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ منہق کا منہ بے کہ لَا تَشْكِيكَ فِي الْمَاهِيَاتِ تو ذات میں زیادتی کمی نہیں ہوتی

بلکہ زیادتی و کمی صفات میں ہوتی ہے۔ ذات من حیث الذات میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی یہ توکل ذوات کے لئے تھا کہ کسی میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی آگے خاص ذات حق کی نسبت فرماتے ہیں۔

حَقِّ زَايِدًا وَجَبَالًا فَرَزُونَ شُدُّ
اَنجِهْ اَوَّلَ اَنْ يَبُودَ اَكُنُونَ شُدُّ
هَيْكَلِ اَفَرَزُونَ شُدُّ اَثَرِ زِيَادِ خَلْقِ
دُرِّمَيَانِ اِنْ فُتُوْا فَرَوْنِيَتْ فَرَقِ
هَسْتُ اَفَرُوْنِيْ اَثَرِ اِظْهَارِ اَوْ
تَايِدِيْهِ اَيِّدِ صِفَاتِ وَكَارِ اَوْ

ترجمہ و شرح : حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا اس سے ذات حق میں نعوذ باللہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور کوئی بات اس ایجاد خلق سے ایسی پیدا نہیں ہوئی جو پہلے نہ تھی بلکہ اَلَا نَ كَمَا كَانَ ہاں ایجاد خلق سے اثر ظاہر ہوا یعنی صفات حق کا ظہور ہو گیا اور ظہور اثر و صفات میں اور زیادتی فی الذات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس ایجاد خلق سے مقصود كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاجَبَبْتُ اَنْ اُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ہے تاکہ عالم کو دیکھ کر وجودِ صانع پر استدلال کریں اور پھر معرفت حاصل ہو۔

بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَعَوْنِهِ

حصہ دوم تمام ہوا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(محترم خلاق) محمد! اختر عفا اللہ عنہ

۴۔ جی ۱/۱۳ تا سہم آباد۔ کراچی

اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا طریقہ

- ① خدا کا ولی بننا بندہ کے اختیاری اعمال سے ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ولیا وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان راہبانِ تقویٰ دونوں اختیاری عمل ہیں۔
 - ② تقویٰ اختیار کرنا اگرچہ بندہ کا اختیاری عمل ہے مگر اس کے حصول کا طریقہ کونامع بصافین ہے یعنی کسی ولی اللہ کی صحبت ہی سے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے۔
 - ③ ولی اللہ وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد بڑھتی جاوے اور غیر اللہ کی یاد گھٹتی جاوے۔
 - ④ اگرچہ ہر حق بندہ ولی اللہ ہے مگر اولیاء کی دو قسمیں ہیں بعض صرف صالح اور ولی ہیں اور بعض مصلح اور ولی گر بھی ہیں۔ پس فائدہ نام مصلح کامل کے تعلق سے ہوگا۔
 - ⑤ بیعت صرف سنت اور وہ بھی غیر موکد ہے مگر چونکہ اصلاح فرض ہے اس لئے مصلح سے صلاح حاصل کرنا فرض ہے کہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔
 - ⑥ کسی اللہ والے سے تعلق کسی درجہ کا بھی ہو فائدہ سے خالی نہیں مگر نفع کامل اسی وقت ہوتا ہے جب اتباع اور فرماں برداری کا تعلق ہمد و اتباع سبیل من اناب الی (الایۃ) شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہر محنت کو خوب شوق سے قبول کرے اور محنت نہ گھبرائے کہ والذین جاہدوا فینا (الایۃ) کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا۔
 - ⑧ مرشدِ کامل کے ساتھ عقیدتِ محبت و خدمت کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ وہ محبوبِ حقیقی تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے اور جس قدر مقصود محبوب اور اہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا واسطہ بھی محبوب اور اہم ہوتا ہے۔
- حق تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔

العارض

محمد خستہ رضا اللہ عنہ



آہ بے نوا

عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

عالم ہجر کو مریے تو نے وصال کر دیا

یعنی ہماری آہ کو واقفِ حال کر دیا

اپنا جہاں دکھا کے یوں محوِ جمال کر دیا

میری نظر ہیں تیرے جہاں خوابِ خیال کر دیا

میرے قویٰ تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمل

اے دل بتلائے غم تو نے نڈھال کر دیا

میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لاکھاں

اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا

ذوقِ طلب بھی مختلف ہے میں دیکھتا رہا

اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا

مناجات منثوی رومی رحمۃ اللہ علیہ

مع ترجمہ

منزل اول روز شنبہ (پیلنجر)

اے مجھ بخشت ملک جہاں

من چہ گویم چوں تو میدانی نہاں

اے اللہ! یہ تمام کائنات آپ کی ادنیٰ بخشش ہے میں کیا کہوں جبکہ

آپ ہر پوشیدہ اور مخفی سے بھی باخبر ہیں۔

حَالِ مَا وَايُسْ خَلَاتِ سِرِّسِرْ پُشِشِ نَظْفِ عَامِ تُو بَاشْدُ هَدَرْ

ہمارا اور تمام خلایق کا حال کُل کا کُل آپ کے نطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اے ہمیشہ حاجت مآرا پناہ بَارِ دِیْگَرِ مَا غَلَطْ کَرِ دِیْمِ رَاہ

اے اللہ! آپ ہی ہماری حاجتوں کے لئے ہمیشہ پناہ گاہ ہیں اور ہم نے دوسری باریدھار راستہ غلط کر دیا۔

صَدِّ بَزَارِ اَنْ اَمُّ دَوَانِ سِتِ اَخْدَا

مَا چُوْ عَرَفَ اِنْ حَرِیْصِ بے نوا

گناہوں کے سو بزاراں اور دوانے ہیں اے خدا! اور ہم مشل لالچی مفلس پرندوں کے ہیں۔

دُمنْدَم پابستہ دَام نویم ہر یکے گر باز و سیم رخ شویم
ہمہ وقت ہمارے پاؤں ٹھنا ہوں کے جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں اگرچہ ہم میں
سے ہر ایک باز اور سیم رخ ہی کیوں نہ ہو۔

مئی نہ مانی ہر ذیے مارا و باز سوئے دَامے مئی نویم اے بے نیاز
آپ تو ہم کو ہر وقت گناہوں سے چھڑاتے سب سے ہیں اور ہم پھر انھیں جالوں کی
طرف جاتے ہیں اے بے نیاز۔

مادریں انبار گندم مئی نمنیم محمد جمیع آمدہ گم مئی نمنیم
ہم اس جہان میں نیکیوں کا گندم جمع کرتے ہیں اور جمع شدہ کو پھر گم کر
ڈیتے ہیں۔

مئی نیندیشیم ما جمیع دُخوش یکیں خلل دگر گندم ست مکر دُخوش
ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہ نقصان گندم کے ذخیرہ کا چوبے کے مکر سے ہے۔
مُخوش تا انبار ما حفرہ زدہ ست
وز فتنش انبار ما خالی شدہ ست

نفس کے چوبے نے جب سے ہماری نیکیوں کے ذخیرہ میں سوراخ کر لیا ہے
تو اس کے اس فن سے ہمارا ذخیرہ خالی ہو گیا ہے۔

اول اے جال دفع شیرِ مخوش کن
بعد ازیں اُسبِ گندم کو دُخوش کن
اے میری جان! پہلے چوبے کی شرارت اور چوری کو دفع کر پھر گندم کا ذخیرہ
کرنے کی سعی اور محنت کر۔

چوں عنایات شد بامقامم سرخے بوقسیم ازاں زودیمم

اے اللہ! اگر آپ کی عنایات ہمارے اوپر قائم رہیں تو اس کھیل چور سے (یعنی نفسِ امارہ سے) ہم کو کب خوف ہو سکتا ہے۔

گمہزاراں دامن باشد بر قدم چوں توبامانی نباشد پیچ غم

اگر ہزاروں جال ہمارے قدموں کے سامنے ہوں لیکن اے اللہ! اگر آپ کا کرم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم کو کچھ غم نہیں یعنی نفس و شیطان کی تمام شرارتوں سے ہمارا دین آپ کی اعانت ہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

یا کریم العفو ستار العیوب
بیتقام از ناکش اندر ذنوب

اے کریم العفو اور عیوب کے چھپانے والے ہمارے گناہوں کو عفو فرما دیجئے اور ہم سے انتقام نہ لیجئے۔

محو سگی کردیم اے شیرِ آفریں شیرِ رامنگت ز برمازیں بھین

اے ہمارے رب! اگرچہ ہم نے گناہیں کیا ہے اعمال میں مگر اے شیر پیدا کرنے والے اپنے کسی عذاب کو ہم پر مسلط نہ فرما جو مثل شیر کے ہم کو ہلاک کر دے۔

آب خوش را صورتِ آتش بدہ اندر آتش صورتِ آبی منہ

آبِ خوش (حنات) کو صورتِ آتش (غیر حنات نہ دکھائیے اور آگ کے اندر پانی کی صورت نہ رکھتے یعنی ہم کو برائیاں ہماری شامتِ اعمال سے جاذبِ نظر نہ معلوم ہوں۔

از شرابِ قبرِ چوں مستیِ دینی رنیشہا را صورتِ ہستی دینی
اے رب اپنی شرابِ قبر کی مستی کسی آپ جسے دیتے ہیں یعنی جس کی شامتِ عمل
سے آپ اس پر قبر نازل فرماتے ہیں تو اس کو دنیائے فانی بہت ہی حسین
اور پائیدار نظر آتی ہے۔

قطرۂ علم است اندر جان من
دار باش از ہوا و از خاک تن

میری جان میں علم کا جو قطرہ آپ نے بخشا ہے اس کو ہمارے رذائل اور خباثت
اعمال کے ظلمات سے پاک فرما دیجئے تاکہ اس کا نور صافی ہم کو مفید ہو سکے
گو تو خواہی آتشِ آبِ خوش شود ورنہ خواہی آبِ ہم آتش شود
گو آپ چاہیں تو آگ ٹھنڈا پانی ہو جائے اور اگر نہ چاہیں تو پانی بھی آپ کے
حکم سے آگ ہو جائے۔

کوہ و دریا جملہ در فرمانِ توست
آبِ آتشِ اے خداوندانِ توست

پہاڑ و دریا اے خدا سب تیرے زیر فرمان ہیں اور پانی و آگ سب آپ کی
شانوں کا ظہور ہیں۔

در عدم کے بود مارا خود طلب
یے بند کروی عطا کئے عجب

حالتِ عدم میں ہمارے پاس زبانِ طلب نہ تھی مگر بدون طلب آپ نے
عجیب عطائیں ہم پر مبذول فرمائیں۔

جَانُّ دُنَاں قَادِرِی وَّ عَمْرِ جَاوِدَاں سَاہِ نِعْمَتِ کِمَ نَایِدُ دُرُ بَیَاں
آپ نے جان اور روائی اور عمر جاویداں بخشی اور تمام نعمتیں کہ جو ہم بیان نہیں
کر سکتے۔

اے خدائے فضل تو حاجت رَوَا بَا تُو یَا دِیْنِج کَس تُو دُرَوَا
اے خدا! آپ ہی کا فضل حاجت روائی کر سکتا ہے آپ کی یاد کے ساتھ کسی
کی یاد روا نہیں یعنی حاجت روائی صرف آپ کے لئے خاص ہے۔

منزل دوم یک شنبہ (اتوار)

اے خدائے باعطا و با وفا رَحْمُ کُنْ بَرِّ عَمْرِ فُتْہ بَرِّجْہَا
اے خدا صاحب عطا اور با وفا گناہوں میں گذری ہوئی عمر پر رسم فرما دیجئے
دَاوِدُ عَمْرِے کَہ ہر فُتْہ اَزَاں
کَس نَدَا نَدِ قِیْمَتِ آل دَر جِہَاں

آپ نے ایسی زندگی بخشی ہے کہ جس کے ہر روز کی قیمت جہاں میں کوئی نہیں جانتا۔
اے محبوبِ عفو اَزَا مَا عَفُو کُنْ اے طیبِ رَحْمِج نَا صُورِ کُجُنْ
اے عفو کو محبوب رکھنے والے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور اے
طیبِ پُرانے ناصو کے رنج کے ہمارے تمام رذائل و امراض باطنیہ کو شفا دے دیجئے۔

اے خدائے ثناء تُو جَاں رَا آلِ مَقَامِ کَا نَدُرُ فُیے حَرْفِ بَی وُیْدِ کَلَامِ
اے خدا میری جان کو وہ مقام دکھا دیجئے جہاں کہ بے حروف کے کلام پیدا ہوتے

ہیں۔ یعنی عالم غیب کی وہ تجلیات خاصہ جو آپ اپنے مقربین عباد کو دکھاتے ہیں ہمیں بھی اپنی رحمت سے دکھا دیجئے۔

پُرودہ اے ستارِ از مادِ مگیرِ بَاش اُنْدُرِ امتِحانِ مازِ مُجیرِ
اے گنہ گروں کے چھپانے والے اللہ اپنی ستاریت کا پرودہ ہم سے بسبب ہماری ستار
عمل کے نہ ہٹائیے اور موقع امتحان و آزمائش میں ہماری حفاظت فرمائیے۔

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اهْدِنَا
لَا افْتِحَارَ بِالْعُلُومِ وَالْغِنَا

اے فریاد خواہوں کی فریاد سننے والے ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمادیجئے کچھ
بھی لائقِ فخر نہیں ہیں ہمارے علوم اور غنا

لَا تُذِغْ قَلْبًا هَدَيْتَ بِالْكَرَمِ
وَاصْرِفِ الشُّوْءَ الَّذِي حُطَّ الْقَلَمُ

جس قلب کو آپ نے اپنے کرم سے اپنا راستہ دکھا دیا ہے پھر نہ ہوں کے
سبب سزا اور پاداش میں اس قلب کو گمراہی اور گمراہی اور انحرافِ حق سے
عذاب میں مبتلا نہ فرمائیے۔

بگذراں از جانِ ماسوء القضا و امیر مار از اخوان الصفا

اے اللہ! وہ فیصلے جو ہماری جان کے لئے مُضر ہیں ان کو تبدیل فرمادیجئے کہ آپ
کا فیصلہ آپ کا محکوم ہی تو ہے آپ پر حاکم تو نہیں پس محکوم سوء قضاء کو حُسنِ قضا
سے مبدل فرمانا آپ کے لئے کچھ دشوار نہیں ہے۔

بُرُکریاں کارِ ما و دشوارِ زیست

اور ہم کو اپنے صالحین عباد سے خارج نہ فرمائیے کہ وَاصْطَاذُوا الْيَوْمَ أَيْهَهَا
الْمُجْدِرُ مُؤَن ۝ کا خطاب سننا پڑے۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ بِرَحْمَتِهِ
وَبِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

میدان محشر میں خطاب مذکور سے مجربین کو صالحین سے الگ نصف بنانی
ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرماویں۔ آمین

تلخ تر از فرقت تو بیچ نیست
بے پناہست غیر تجا بیچ نیست

اے اللہ! آپ کی جدائی سے تلخ تر کائنات میں کوئی چیز نہیں اور آپ کی پناہ
حفاظت کے بغیر ہر طرف خطرہ در خطر ہے۔

رُخْتِ مَا بَمِ رُخْتِ مَا رَا اَزْهَرُنْ جِسْمِ مَا مَرْجَانِ مَا رَا جَا مَهْ كُنْ
ہمارے سامان (مکوبات سیمہ) ہمارے سامان (مکوبات حسنہ) کے لئے
رہزان یعنی تباہ کن ہوئے ہیں اور ہمارے اعضاء (جوارح کے بے اعمال ہماری
روح کے جامہ کو تجلیات و انوار اعمال حسنہ کو) اتارنے والے ہیں صَدَحَ
بِهِ الْعَارِفُ الرَّوْحِي فِي مَقَامِ اخْرَاجِ هَذَا الشَّعْرِ۔

جَا مَرِ پُوشَاں رَا نَظَرِ بَرْگَا ذَرَا نَسْتُ
رُفُوحِ عَرِیَاں رَا بَیْجَلِ زُیُورِ اَسْتُ

عاشقین لباس اور تن پروراں و صوبی پر نظر رکھتے ہیں یعنی ان کو صرف جسم کے
عمدہ لباس کی فکر ہے اور روح عریاں کئے تے تجلیات الہیہ زیور ہیں یعنی اللہ والے
اپنی روح کو تجلیاتِ قرب حق کے زیور اور لباس سے آراستہ کرنے والے ہیں۔

دُستِ مَآچُو پَایَے مَآرِ اُمّی خورْدُ بے اَمَانِ تُو کَیے جَل کَیے بُرْدُ
 ہمارا ہاتھ جب ہمارے پیر کو کھانے کے لئے تہتہ کئے ہوئے ہے تو آپ
 کے تحفظ و امان کے بغیر اپنی جان کو کون منزلِ آخرت تک محفوظ لے جاسکتا ہے
 یعنی ہمارے ہاتھوں کے بُرے کرتوت اور بُرے اعمال ہی ہمیں تباہ کرنے
 والے ہیں تو بدو ن نصرتِ الہی تحفظ کا امکان ہی نہیں۔

وَر تُو نَماہ و مَہر رَا گُوئی خَفا وَر تُو قَد سُر رَا گُوئی دُوتا
 وَر تُو چَرخ و عَرش رَا گُوئی فِقر وَر تُو کَانَ و بَحر رَا گُوئی فِقر
 اَل بُہِبت بَا کَمالِ تُو رواست مُلُک اقبال و غنا ہَا مَر تراست

اگر آپ چاند اور سورج کی روشنی کو حقارت سے طعنہ خفادیں اور اگر آپ قدس کو
 رحمن پرست اپنے معشوقوں کے قد کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں اعیب
 اور منحنی قرار دیں اور اگر آپ آسمان اور عرش جیسی عظیم مخلوق کو حقیر قرار دیں اور اگر
 آپ کان اور سمندر کو فقیر قرار دیں تو یہ سب کچھ آپ کے کمال کے پیشِ نظر آپ
 کو زیبا ہے کہ ملک سلطنت اور اقبال مندی و غنا آپ ہی کے لئے خاص ہے۔

تُو عَشا کُش بُر کَر اِکَہ زَندَگی سَت
 بے عَشا و بے عَشا کُش کُو بُر چَلیت

اے اللہ! اہل بصیرۃ حضرات جو ایمانی حیات سے حیاتِ حقیقی پا چکے ہیں آپ
 تو ان کے لئے بھی ہر وقت ہدایت کے راستے کھولتے رہتے ہیں اور ان کو بھی
 ان کے نفس کے حوالے نہیں فرماتے اور اسی احتیاج کے پیشِ نظر وہ یَا حَیُّ
 یَا قَیُّوْم بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ لَا تَکِلْنِی اِلٰی نَفْسِی طَرَفَۃ عَیْنِ

اصلاح لی شافی کلمہ کی فریاد آپ سے کرتے رہتے ہیں۔ ترجمہ اے زندہ حقیقی اور اے نبھانے والے اللہ آپ ہی کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے پُرد ایک لمحہ کو بھی نہ فرمائیے اور میری ہر حالت کی اصلاح فرماتے رہیے۔

پس جب اہل بصیرۃ اور اہل صلاح و تقویٰ بھی آپ کی عصا کشی یعنی بہری ہدایت کے ہمہ وقت محتاج ہیں تو جو بے عصا ہیں اور بے عصا کش ہیں یعنی خود بھی راہ سے بے خبر ہیں اور راہبر سے بھی محروم ہیں ایسے اندھوں کی کیا حقیقت ہے کہ آپ کی ہدایت کے وہ محتاج نہ ہوں۔

غیر تو ہر خیر خوش است ناخوش ست
آدمی سوز ست و عین آتش ست

اے اللہ! آپ کے سوا جو چیزیں بھی ہیں خواہ ہمارے ذوق میں وہ اچھی ہوں بڑی۔ وہ سب آدمی سوز ہیں یعنی انسانیت کے محور سے ہٹانے والی ہیں اور عین آتش ہیں تباہ کاری ہیں۔ کیونکہ جاری جانوں کے اور تمام کائنات کے مرکز تو آپ ہی ہیں پس آپ کو چھوڑ کر اور غیر کے جو کرہم نہ چین و سکون سے جی سکتے ہیں او نہ مر ہی کے چین پاسکتے ہیں۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے
کُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهُ بَاطِلٌ
اِنْ فَضَلَ اللّٰهُ غَيْمٌ هَاطِلٌ

ہر شے جو حق تعالیٰ شانہ کے ماسوا ہے یعنی نہ مقصود حق ہے اور نہ ذریعہ مقصود
 حق ہے پس وہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل موسلا دھار برسے والا ہر سب سے
 اے خدا بے پاک بے انبار دیار دُستگیر و مجرم مارا و در گذر
 اے خدا تو پاک اور لا شریک لک ہے ہماری مدد فرما اور ہمارے جرم کو

مُصاف فرما
 مگر خطا گفتم صلاش تو کن مُصلحی تو اے تو سلطانِ سخن
 اگر ہم سے دُعا مانگنے کے آداب عنوان میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو آپ سلطانِ
 سخن ہیں اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیجئے۔

بھیمہ داری کہ تیش کش کنی مگر چہ مجھے خوں بودِ نیش کنی
 اے اللہ! آپ کی رحمت عجیب کیما رکھتی ہے کہ اگرچہ ہمارے بڑے افسوس
 اعمال نہایت ہی خراب ہوں اور مصداق دریائے خون ہوں لیکن آپ کا کرم
 ہمارے سینات اور رذائل کو حنات اور فضائل سے تبدیل کر سکتا ہے۔

تو مگو مارا بیدارِ شبہ بازیست
 بزرگِ بیاں کار کا دُشوارِ نیست

اے مخاطب تو یہ مت کہہ کہ ہم جیسے نالائقوں کی گذرا اس بارگاہ پاک میں کہاں
 ممکن ہے کیونکہ یہ قیاس تو اہل دنیا پر کرتا ہے کہ متعدد بار ان کے ساتھ اگر تحقیق
 یہ کیفیت اور بے لطف ہو جاویں تو وہ گھبرا کر اپنے کرم سے دستبردار اور
 اپنے خطا کاروں سے ایسا بیزار نہیں ہوتا کہ مایوس کر دے بلکہ مایوسی کو کفر قرار
 دیتا ہے اور باب رحمت ہمہ وقت تائبین کے لئے کھولے ہوئے ہیں۔ اور

اعلان فرما رہے ہیں کہ اے مجرمین اور گنہگاروں کی جماعت اگر سو بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بھی ہمارے دروازے پر آ جاؤ ہماری بارگاہِ نائُمیدی کی بارگاہ نہیں۔
 ایں دُرگہہ ما دُرگہہ نو مِیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو! تم سب بہت خطا کار ہو مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔

منزل سوم روزِ دوشنبہ

(پیر)

يَا رَبِّ اَيْنَ غَشِيَتْ نَهْ عَدَّكَ رَاسَتْ
 لُطْفٍ تَوَلُّطْتَ خَفِي رَاخُود سَازَاسَتْ

اے رب! یہ عنایات ہمارے اعمال کے نتائج نہیں ہیں آپ کے ان لطفِ ظاہر کے لئے علت صرف آپ کے الطافِ خفیہ ہیں کیونکہ ہماری حسنت بھی بوجہ عدم ادائیگی حقوقِ عظمتِ الہیہ قابلِ مولفہ ہیں۔ اسی لئے عارفین اپنی نیکیوں کے بعد استغفار بھی کرتے ہیں کہ اے اقدس! ہم سے حق ادا نہ ہوا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔

دُستگیر از دُستِ ماما را بخُرد پُردہ را بر دَارِ پُردہ ما مَدُر

اے رب ہماری مدد فرمائیے اور ہم کو ہمارے نفس سے خرید لیجئے یعنی نفسِ ظالم کے حوالے نہ فرمائیے۔ پردہِ ساریت کو اپنی رحمت سے ہمارے محائب پر قائم رکھئے اور بسبب ہماری شامتِ اعمال کے اس کو نہ پھاڑیئے۔

بازِ خرم را ازین نفس پلید کارش تا استخوان مار بسید

اس نفسِ پلید سے پھر ہم کو خرید لیجئے کہ اس کی پھری ہماری ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے یعنی نفس کی بُری خواہشوں نے ہمارے دین کو تباہ کر رکھا ہے۔

از چو مایے چارگانِ ایں بند سخت

یکہ شاید جز تو آئے سلطانِ بخت

ہم جیسے عاجزوں سے نفس کے اس سخت قید و بند کو جو آپ کی راہ میں حائل ہے کون کھول سکتا ہے۔ اے سلطانِ بخت!

ایں چنینِ فضلِ گراں را اے دود

یکہ تو اندِ جز یہ فضل تو کشود

اس طرح کا مضبوطِ قفل جو نفس نے آپ کی راہ میں لگا رکھا ہے اس کو کون کھول سکتا ہے اے دود بجز آپ کے فضل کے۔

باز خود سوائے تو گردِ اینم سر چوں توبی از ما نما نزدیک تر

ہم اپنی طاقت و ارادہ کے ضعف و عجز کے مشاہدہ کے بعد آپ ہی کی طرف مدد کے لئے رجوع کرتے ہیں اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب تر ہیں اور عقلی و طبعی قاعدہ سے اپنے قریب تر ہی سے انسان کا استمداد و فریاد کرنا مشاہدہ میں بھی ہے۔

ایں دُعا بِخَشِشِ و تعلیمِ تست

ورنہ در گلخنِ کستالِ ارجِ رست

یہ دُعا بھی آپ ہی کی بخشش اور تعلیم کا ثمر ہے ورنہ گلخن یعنی نفس کے آتشکدہ

خواہشات میں گمستان کہاں سے نظر آتا۔

عہد ما بشکست مد بار و ہزار عہد تو چوں کوہ ثابت بر سر

اے اللہ! ہمارے عہد سیکڑوں اور ہزاروں بار ٹوٹ چکے۔ (مراد عہد سے

عہد تو یہ ہے یا عہد اہتمام اعمال و دوام ذکر و نحو ذالک) اور آپ کے عہد و

وعدے مثل پہاڑ کے ثابت و برقرار ہیں یہاں مشبہ (عہد الہی) کی شان سے

مشبہ بہ (پہاڑ) کوئی نسبت نہیں رکھتا لیکن یہ مثال محض تفہیم کے لئے مولانا

نے استعماں کی ہے کہ دنیا میں پہاڑ کا اپنی جگہ سے نہ ملنا عام طور سے ضرب المثل ہے

عہد ما کاہ و بہر بادے زبوں عہد تو کوہ و زصد کہہ ہم فزوں

ہمارا عہد ایک تنکا اور ہوا سے بھی کمزور اور بوجہ ہے اور اے اللہ! آپ کا عہد

پہاڑ اور سیکڑوں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔

خویش را دیدیم و رسوائی خویش

امتحان ما گنگن اے شاہ بیش

اے اللہ! ہم نے اپنی رسوائیاں اور ذلتیں بار بار دیکھ لیں یعنی عہد شکنی اور توہین شکنی

سے اپنی مغلوبیت اور نفس کی غالبیت سے اپنی ذلت کا مشاہدہ کر لیا اے

شاہ حقیقی اب مزید ہمارا امتحان نہ کیجئے یعنی ہمارے نفس کے حوالہ ہم کو نہ کیجئے۔

تافضہ تھپائے دیگر را نہاں کردہ باشی اے کریم ستعال

یہاں تک کہ ہماری دوسری پوشیدہ رسوائیوں کو جو مستقبل میں ظاہر ہونے والی

ہیں اور ابھی مخفی اور مستور ہیں ان کو اے مستعان و کریم اپنے کرم سے ظاہر نہ ہونے

دیکھتے اور اسی طرح پردہ ساریت میں چھپائے رکھتے

بے حدی تو در جلال و در کمال در کثرتی ما بے حدیم و در ضلالت
آپ جلالت شان اور کمال میں غیر متناہی شان رکھتے ہیں اور ہم گمراہی اور کجی
(ٹیرے پن) میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں دوسرے مصرعہ میں بندوں کی بے حدی
لہذا ہی سے مراد مبالغہ فی الرذائل ہے۔

بے حدی خویش بگزار اے کریم بڑکبشری بے حد شتے لیتیم
اے کریم! اپنی غیر متناہی صفات کرم و اصلاح کو ہم بالشتیے کھینوں کی کجی اور
گمراہی پر مسلط اور مقرر فرما دیجئے۔

پیش کہ از تقیطی نایک تار ماند مصر بوویم ویکے دیوار ماند
اے خدا فریاد کہ نفس و شیطان نے ہمارے دین کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح
سے کر دیئے کہ صرف ایک تار باقی رہ گیا اور دین میں ہم مثل شہر کے تھے یعنی
اجزائے دین کے اعتبار سے طویل و عرض تھے مگر اب منہدم ہوتے ہوتے
صرف ایک دیوار رہ گئے۔

البقیۃ البقیۃ اے خدیو تا نگرود شاد کی جان دیو
اے خدا بچے بچے بچا لیجئے جو کچھ ہمارا دین باقی رہ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ جاری پڑی
تباہی انہدام سے شیطان کی جان پوری طرح مسرور و شاد ہو جاوے۔

اے دعا گز خوشم فزاید ترا تو دعا سے ہم فرما مہترا
اے اللہ! اگر یہ دعا اپنے عنوان و مضمون کے اعتبار سے آپ کے غصہ
کو بڑھانے والی ہے بوجہ ہمارے نقصان اور فہم اور نقص ادا عرض و معروض کے
تو اے محبوب حقیقی آپ ہم کو اپنی مرضی کے مطابق دعا کی تعلیم فرمائیے۔

اِتِّبَانِي دَارِدُنِيَا حَسَنُ اِتِّبَانِي دَارِعُقْبَانَا حَسَنُ

اے اللہ! دیجئے ہم کو بھلائیاں دُنیا کی زندگی میں بھی اور دیجئے ہم کو بھلائیاں آخرت کی زندگی میں بھی۔

رَاہَ رَا بُرْمَا چُوبُستان کُنْ لَطِیفُ
مُقَصِّدِ مَابَشْشِ بَمِ تُو اے شَرِیفِ

اے صاحبِ لطف و کرم! اپنے راستہ کو ہم پر مثلِ باغ کے پر لطف بنا دے اور اے شریف! اس جہاں میں تو ہی ہمارا مقصدِ عظم بن جا۔
تَاچَہ دَارِدُ اِسْ حَسُوْ وَاَنْدَر کُدُو اے خُدا فریادِ مَارِ زِیْنِ عُدُو
یہ شیطانِ حاسد ہم سے کس قدر کینہ اور حسد رکھتا ہے۔ اے خُدا فریاد ہے ہماری اس دُشمن سے۔

اِسْ حَدِیْثِشْ بِنِجُو دُو وَاَنْتِ اے اَلِ
رَحْمِ نَحْنُ وَرَنہِ کَلِیْمِ شَدِیَا

اے اللہ! شیطان کی گمراہ کن ترغیبات الی المعاصی مثلِ دھواں کے ہیں حرمِ فریائے ورنہ ہمارے دین کی گھسی سیاہ ہو جائے گی۔
مَنْ نَجَحَتْ بَرْنِیَا بَمِ بَابِلِیْسُ نَحْسَتْ فِتْنَتِ بَرِشَرِیفِ وَخَرِیْسُ
میں دلائل سے غالب نہیں ہو پاتا ہوں ابلیس پر کہ وہ فتنہ ہے ہر شریف اور ہر کھینہ کے لیے۔

یَا غِیَاثِی عِنْدَ کُلِّ کَرْبَةٍ
یَا مَعَاذِی عِنْدَ کُلِّ شَهْوَةٍ

اے فریاد رس بندوں کی ہر تکلیف کے وقت اور اے پناہ گاہ بندوں کی ہر
شہوۃ نفس کے وقت۔

يَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ
يَا مَلَاذِي عِنْدَ كُلِّ مَخْنَةٍ

اے قبول کرنے والے ہماری ہر پکار اور فریاد کو اور اے پناہ دینے والے ہماری ہر
مضیبت اور محنت کے وقت۔

اے خدا! بے شک تو بندہ کا اے خدا! شرفِ بے رنج روزی کن مرا
اے خدا! بندہ سے یہ دعا قبول فرما یعنی بے رنج ہم کو فراخ دستی اور خوشحالی عطا فرما۔
کالم چوں آفریدی اے علی روزیم وہ ہم نہ راہ کاہل
جب آپ نے ہم کو کمزور (کاہل) پیدا کیا ہے اے غنی تو ہم کو روزی بھی آسان
راہ سے عطا فرما دیکھتے۔

کالم من سایہ خیم و زو بخود
خفتم اندر سایہ احسان و خود

میں کاہل و کمزور ہوں حتیٰ تعالیٰ کے سایہ احسان و کرم میں بے فکر پڑا ہوں
کاہلان و سایہ خیم را نگرد روزی بے نیاز تو ہے دیگر
مگر اے اقدار! آپ نے اپنے کاہلوں اور اپنے سایہ کرم میں سونے والوں کے
لئے غزانہ غیب سے روزی مقرر کی ہوئی ہے۔

بہر کرا پاہنت جوید روزیئے بہر کرا پاہنت کن و نسوئیئے
جس شخص کے پاؤں میں وہ روزی تلاش کرنے کے لئے چلے پھرے اور محنت

کرے اور جو بے دست پا ہے وہ اپنی آہ و فریاد میں دل سوزی کرے۔

بے عصائے آہ مجھ بے دست پا کے واسطے

رِزْقِ رَائِمِیں بِنُوئے اِس حُزُنِ اَبْرَارِاں بِنُوئے ہر زِمِیں

رزق کو اے اللہ! اس غمگین کی طرف بھیج دیجئے اور بادلوں کو ہر زمین کی طرف ہانک دیجئے۔

چُوں زِمِیں رَا پَا نَبَا شُد جُو دُو تُو اَبْرَارِاں بِنُوئے اَوْدُو تُو

جب زمین کے پاؤں نہیں ہیں تو آپ کا جو دو کرم بادلوں ہی کو زمین کے پاس بھیجتا ہے۔

طُغْ رَا چُو پَا نَبَا شُد مَادِرِش اَیْد وِرِزْد وَ طَیْفِہٴ بَرَسَرِش

جب شیر خوار بچہ اپنے پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور اس کی خوراک کا وظیفہ اس کے پاس آکر پہنچاتی ہے

رُو زِی خَوَا بَسْمُ بِنَا گِجِہ بے تَعَب

مَکِہ نَدَارُم مِیں رِزْوَ شِش جُزْ طَلَب

اے اللہ! ہم آپ سے بے مشقت بے انتظار روزی مانگتے ہیں کیونکہ ہم بے دست و پا ہیں صرف دُعا و طلب میں دسوزی کرنا آپ کے کرم سے سیکھ گئے ہیں۔ محنت و مشقت کے قابل نہیں ہیں۔

اشعار بالا میں جس کاہلی کا ذکر مولانا نے فرمایا ہے اس

انتباہ ضروری

سے یہ دھوکہ نہ ہونا چاہیئے کہ مولانا نے اپنا بیچ بن جانے

اور دُنیا سے ناکارہ ہو جانے کی تعلیم دی ہے۔ مولانا کی مراد اس کاہلی سے

تفویض و توکل اور اپنے ارادوں کو مرضیاتِ الہیہ میں فنا کر دینا ہے جس کی ظاہری صورت عوام کے نزدیک کاہلی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیدِ مثنوی میں اس مقام کی جو وضاحت فرمائی ہے اس کو حقر نے معرفتِ الہیہ میں بھی نقل کر دیا ہے اور یہاں بھی مختصراً نقل کرتا ہوں تاکہ اہل نفس غلط فائدہ اس کاہلی کے لفظ سے نہ اٹھائیں۔

کاہلی اہل دنیا اور کاہلی اہل آخرت کا فرق

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی کاہلی نفس کی شرارت اور آرام طلبی کے سبب ہوتی ہے اور عارفین کی کاہلی اسبابِ فتنہ میں انہماک نہ ہونے سے ہوتی ہے جس کا سبب نفس کی راحت پسندی نہیں بلکہ غلبہٴ تفویض و توکل و فناءِ ارادہ ہوتا ہے۔

کاہلی را کژدہ اندیشاں سَنَد کارِ ایشاں را چو یزدَاں مِیکنَد
انہوں نے تفویض و توکل کو اپنا تکیہ گاہ اس وجہ سے بنالیا ہے کہ ان کا کام حق تعالیٰ کو دیتے ہیں۔

کارِ یزدَاں را نمی بریںند عاُمِ مِی نیا سانیَد از کدِ صُبْح و شام
چونکہ عوام اس حقیقت سے یعنی سببِ حقیقی کے تصرفات سے بے خبر ہیں۔ اس لئے اسبابِ ذبیوہ کے اختیار کی محنت اور مشقت سے صبح و شام اسودہ نہیں ہوتے۔

عُرْم آنکہ عجز و خیرت قوتِ اُست دُرُو عاَلَمِ خفّہ اندرِ ظِلِ دُوست

مُبَارک ہے وہ شخص جس کی غذا عَجْرِ مَسْمُود اور حیرت مَحْمُودہ ہے یعنی جس کی تدبیر و اسباب کے تَخْلُف فی الآثار سے مسبب حقیقی کی معرفت نصیب ہو گئی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اسباب اور تدبیر کو کبھی کامیابی رکھتی ناکام دیکھتا تو تفکر سے سمجھ گئے کہ یہ ناکامی وسیل ہے کہ یہ اسباب اثر و کامیابی میں بالذات موثر نہیں بلکہ محتاج ہیں موثر حقیقی اور مسبب حقیقی اللہ تعالیٰ شانہ کے جب چاہتے ہیں اثر پیدا کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں بے اثر کر دیتے ہیں۔

کَارِ دُنْیَا رَا زِ کُلِّ کَامِلٍ تَرَانِدُ کَارِ عَقْبِی رَا زِمَهُ گَوَہِی بُرُودُ

اہل دُنْیَا کی مذموم کابلی اور اہل آخرت کی محمود کابلی کا فرق ایک مولانا بیان فرماتے ہیں کہ اہل آخرت دُنْیَا کے کاموں میں تو کابل نظر آتے ہیں مگر آخرت کے کاموں میں چاند سے بھی سبقت لیجاتے ہیں۔ یعنی ان کے عالی حوصلے اور عزائم کی جو طاقت اتباع احکام خداوندی اور اجتناب معاصی میں مشاہد ہوتی ہے۔ اہل دُنْیَا اس کے تصور سے بھی محو حیرت ہیں درحقیقت اعمال کا تعلق یقین پر ہوتا ہے اہل دُنْیَا کو دُنْیَا پر یقین ہے اس لئے اس یقین کی سرگرمی ان کو سرگرم اعمال دُنْیَا رکھتی ہے اور اہل آخرت کو آخرت پر یقین ہے اس لئے ان کی سرگرمی اعمال آخرت میں نظر آتی ہے پھر یہ دونوں سرگرمیاں موت کے وقت فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہیں اور دونوں فریق اپنی کامیابی اور ناکامی کا انجام سامنے دیکھ لیتے ہیں۔



منزل چہارم روز سہ شنبہ (منگل)

اَزْہِمَہْ نُوْمِیدِ گُشتِیم اے خدا اَوَّلْ وَاٰخِرْ تُوْنِیْ وُمنْتہَا

اے خدا! ہم تمام ماسوائے ناامید ہو گئے۔ اول اور آخر اور منتہا تو ہی ہے۔

رُخْزُوْکارِ اَمْسَرِ اَنْدَرِ فِیْلِ مَا دُسْتِ مَالِ گِیرِ اے شہہ ہر دُور

اے رب! ہمارے اعمال میں نگاہ نہ کیجئے اے دونوں جہاں کے سلطان

ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے یعنی ہماری مدد کیجئے۔

خُوشِ سَلَمَتِ بَاسِلِ بَا زَبَرِ اے سَیِّدِ دُسْتِ تُوْ دُرْخُورِ

اے وہ ذات پاک کہ آپ کا دستِ قدوسِ سمندر کی گہرائی اور خشکی میں ہر جگہ پہنچا

مُولا ہے پس ہماری کشتی جس تباہی میں بھی جہاں مُستلا ہو آپ سلامتی سے اُسے

بھر سائل تک پہنچا دیجئے

اے پداوہِ اَلْکَالِ صَدِّیْمِ وُگُوشِ

نے زیرِ شوشِ کُروہِ عَقْلِ وُہوشِ

اے کریم! آپ نے سیکڑوں آنکھیں اور کانِ مُنعتِ بدونِ مُعاوضہ عطا فرمائے ہیں

اور عقل و ہوش ہم کو محض اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہے۔

پیشِ اِسْتِحْقَاقِ بَخْشِیْدِہْ عَطَا

دِیْدِہْ اَزْ مَا جَمْلَہْ کُفْرَانِ وُخَطَا

آپ نے تمام انعامات اپنے بندوں کو بدونِ استحقاق عطا فرما رکھے ہیں۔

باوجود آپ کو ان کے تمام کُفْرَانِ اور نافرمانیوں کا علم تھا۔

حُرْمَتِ آلِ کہ دُعا آمُوختی دُرُخِیں ظُلْمَتِ چَرَاغِ اُفْرُوختی

صدقہ آپ کے اس کرم کا کہ آپ نے دُعا کی تعلیم دی ہم کو اور ایسی تاریکی کے اندر ایمانی چراغ روشن فرمایا۔

دُستِ گِیرِ دُورِ سَمَا تُو فِیقِ دِه جُرمِ نَحْشِ وَ عَفْوِ مَن بُکُشَا کَرُو

اے رب! ہماری مدد کیجئے اور صحیح راستہ دکھا دیجئے اور توفیقِ اعمالِ صالحہ عطا فرمائیے اے خدا! بندہ راہِ سَوَا اٹھن محوِ بَدَمِ مَن تَبِیرِ مَن پَیْدَا اٹھن

اے خدا! اس بندہ کو رُسوانی کیجئے اگرچہ میں بُرا ہوں لیکن میرے پوشیدہ عیوب کو اپنی مخلوق پر ظاہر نہ کیجئے۔

نوٹ: یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بعد نمازِ عشاء مسجدہ کی حالت میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح کی آواز ہو گئی۔

اے خدا! رازِ دَانِ خُوشِ سَخْنِ عَیْبِ کَا رِ بَدِ زِ مَآ پُ نَبَاں مَکُن

اے خدا! خوش سخن! تو ہی ہمارا رازِ دَاں ہے۔ ہمارے بُرے کاموں کے عیوب کو ہم سے پوشیدہ فرما۔

دُستِ مَن ایں جَا رِ یَدِ ایں جَا بَشَسْتُ

دُستِ مَن ایں دُشِ سَتِ مَن جَا نِ سَتِ سَتِ

ہمارا ہاتھ بُرے کاموں میں ملوث ہو کر بحس ہو گیا آپ آپ رحمت و عفو سے اس کو پاک و ظاہر کر دیجئے کیونکہ میرا ہاتھ اپنی تطہیر و تزکیہ کے باب میں بہت ہی کاہل ہے۔

اے ز تو کس گشتہ جان ناکس
دستِ فضلِ نسیب در جانیہا رساں

اے اللہ! آپ کے فضل و کرم سے ناکارہ اور نالائق صالح اور لائق بن گئے آپ
کے فضل کا ہاتھ ہماری جانوں کے اندر دسترس اور پوری قدوة رکھتا ہے۔

اَزْ حَدِّثْ شِسْتُمْ خَدَايَا پُوسْتُ رَا
اَزْ حَوَادِثْ تُو بَشَوَائِنِ دُوسْتُ رَا

اے اللہ! میں نے آپ ہی کی توفیق سے ظاہری نجاستوں سے اپنے پوست
یعنی ظاہر کو پاک کر لیا اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے فضل و کرم سے میرے
باطن کو بھی آپ پاک فرمادیں۔

مَجْزُو تُو پَرِشِ کِمِ بَرَّازِ دُبْنَدِ دُوسْتُ
ہِمُّ دُعَا وَ ہِمُّ اِجَابَتِ اَزْ تُو اَسْتُ

اے اللہ! آپ کے سوا بندہ کہاں ہاتھ پھیلاتے یہ توفیق دُعا اور اسکی قبولیت
سب آپ ہی کی طرف سے ہے۔

ہِمُّ زَاوَلِ تُو دِہِیْ مِیْلِ دُعَا تُو دِہِیْ اَخِرِ دُعَا ہَا رَا جَزَا

ابتداء آپ ہی کی توفیق میلان دُعا قلب میں پیدا کرتی ہے اور آخر میں اس دُعا
کو شرف قبولیت بھی آپ ہی کی رحمت عطا کرتی ہے۔

مُحَاشِ نَاغِیْرُ دُورِ آں مَجْلِسِ کُشَاں
کُوْرِ حَقِیْقَتِ مِیْ کُشَدِ اِیْنِ سُبُحْخُوشَاں

اے اللہ! ہمارا کان چکڑ کر اپنے دربارِ قرب میں ہم کو کھینچ لیجئے کیونکہ آپ کے

یہ مقبول بندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو آپ کی شرابِ محبت سے سرشار و مست ہو رہے ہیں۔

پتو بمانوئے ساینیدی آزیں
سر بُند آں مُشک را ایندِ دین

اے اللہ! جب آپ نے اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اپنی خاص محبت کی پُچھ خوشبو سونگھا دی ہے تو ہمارے گناہوں کے سبب اے اللہ! اے رب دیں! اس مُشک کو سر بند نہ فرمائیے۔ یعنی آپ نے قرب کی خوشبو سے محروم نہ فرمائیے۔

زُتُو نُو شند از دُکُو رُو زانائش رُبید ریغے دُر عطا یا مُستغاث

اے مستغاث (فریاد رس) آپ کے لطف و کرم کے صدقے کتنے مرد اور کتنی عورتیں بے دریغ آپ کی شرابِ محبت نوش کر رہے ہیں۔

اے دُعائے ناکر وہ از تو مُستجاب دَاوہ دل را ہر فے صد فتح باب

اے اللہ! بہت سی نہ کی ہوتیں دُعائیں بھی آپ کے کرم سے مقبول ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ کی رحمت بدولت مانگے بھی ہماری بہت سی حاجتیں پوری کرتی جتنی ہے اور سیکڑوں دروازہ غیب سے قلب کو ہر وقت انعاماتِ قرب عطا فرما رہے ہیں۔

اے قدیمے راز دَانِ ذُو المُننِ
دُر رُو تو عا جِزِیم و مُمتحنِ

اے اللہ! آپ بندوں کے راز داں ہیں اور احسان کرنے والے ہیں آپ کے راستے میں ہم عاجز اور مُبتلا سے امتحان ہیں۔

اے مُبْدِلِ کُودِہ خاکِے رَابَزُرْ خاکِ دیگر رَا مُوَدَہ یُوَالبَشَرِ

اے اللہ! آپ نے زمین کے ایک جز کو اپنی قدرۃ خلافت کے فیضان سے سونا بنا دیا اور دوسری خاک کو ابوالبشر یعنی بابا آدم علیہ السلام بنا دیا۔

کَارِ تُو سُبْدِلِ اَعْيَانُ وُعَطَا کَارِ مَا سَهُوَسْتُ وَنَسِیَانُ قُطَا

اے اللہ! آپ کا کام اعیان کا تبدیل کرنا اور عطا ہے یعنی اشیاء کی ایک حقیقت کو تبدیل کر کے اسے دوسری اعلیٰ حقیقت عطا فرما دینا آپ کا ادنیٰ کوشش ہے جیسا کہ اوپر شعر میں مذکور ہوا اور ہمارا کام سہو اور نسیان اور خطا ہے۔

سَهُو وَنَسِیَانُ رَا مُبْدِلِ کُنْ بِعِلْمِ مَنْ بَمَہِ حِلْمِ مَرَادَہِ صَبْرٍ وَحِلْمِ

اے اللہ! ہمارے سہو و نسیان کو علم سے تبدیل فرما اور ہم سرپا جہل ہیں ہم کو صبر و علم کو جہل کے مقابلے میں طلب کیا ہے اس میں کیا مناسبت ہے؛ کیونکہ جہل کے مقابلے میں علم کا استعمال ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ صبر و علم کا استعمال یہاں بطور ولایت التزانی ہے یعنی علم حقیقی کے لئے خشیت الہیہ لازم ہے اور خشیت کے لئے صبر و حلم لازم ہے۔ پس لازم لازم بول کر اس کا ملزوم علم حقیقی مُرَاوِیَا ہے۔

اے کہ خاکِ شُورَہ رَا تُو نَانِ کُنْیِ دِنِے کہ نَانِ مَرُودَہ رَا تُو جَاں کُنْیِ

اے اللہ! آپ خاک شورہ کو اپنی قدرت سے روئی بنا دیتے ہیں یعنی یک دانہ گندم زمین کے نیچے سے نکلتا ہے اور پھر زمین کے اجزاء استجیل ہو ہو کر اس دانہ کو سونے بنا دیتے ہیں اور پھر یہی اجزاء زمین جو گندم کے سولہ بن گئے کھیتوں سے ہمارے گھروں میں آکر روئی بنتے ہیں اسی طرف یہاں اشارہ کیا

گیا کہ آپ کی قدرۃ زمین کو روئی بنا دیتی ہے اور مردہ روئی کو پھر جاندار کو دیتی ہے۔ یعنی جب اس روئی کو ماں باپ کھاتے ہیں تو جسم میں اسی سے خوں بنتا ہے اور پھر خوں سے منی بنتی ہے پھر اسی منی سے انسان کو پیدا فرماتے ہیں پس یہ ثابت ہوا کہ روئی جو مردہ تھی مال باپ کے پیٹ میں لیکن چند تبدیلیاں اور استحالات کے بعد یہی روئی منی ہو کر زندہ انسان بن جاتی ہے۔ عجیب قدرۃ ہے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
شکر اڑنے میں وہ از چوب وری از منی مردہ بُت خوب اور
اے اللہ! آپ گتے سے جو بھرا ایک لکڑی کی لائٹھی معلوم ہوتی ہے شکر پیدا کرتے ہیں اور درختوں کی شاخوں کی لکڑیوں سے میوے پیدا فرماتے ہیں اور منی جو مردہ اور بے جان ہوتی ہے اس سے خوبصورت احسن تقویم میں انسان پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سب عجائب قدرۃ الہیہ سے ہیں عقل والوں کے لئے۔

گل ز گل بے غوث ز دل پیدا کنی
پہیہ را بخشی ضیاء و روشنی

اے اللہ! پھول کو مٹی سے اور نور و صفائی باطن کو قلب سے پیدا فرماتے ہیں جبکہ مٹی میں خوشبو نہیں اور پھول میں خوشبو ہے اور دل کو چیر کر دیکھو تو اندھیرا اور اس کے اندر نور یعنی پیدا فرماتے ہیں اور گوشت کی چربی کو روشنی عطا فرماتے ہیں۔ آنکھوں کو چیر کر شگاف دیکھو تو روشنی کا پتہ نہیں مگر اسی گوشت پوست اور شحم کو نور و بینائی کا خزانہ عطا فرما رکھا ہے۔
دُر سوا و چشم چندی روشنی

سَیْکُنِی جَزْوِ زَمِینِ رَا آسْمَانِ سَیْفِرَانِی دُر زَمِینِ اَز اَحْزَانِ

اے اللہ! آپ زمین کے جزو کو آسمان بنا دیتے ہیں (بعد الاستحالات المختلفہ) اسی طرح تاروں کے بعض اجزاء کو زمین کا جزو بنا دیتے ہیں۔ کُنَا هُوَ الْمَشَاهِدَةُ اِیْ وَیْهِنْدَةُ قُوَّةِ تَحْکِیْمِیْنِ شِبَاتُ خَلْقِ رَازِیْسِ بے ثباتی و نجات

اے اللہ! اے مخلوق کو طاقت اور تمکین اور ثبات قدمی عطا فرمائے و اے اپنی رحمت سے خلق کو بے ثباتی سے نجات عطا فرمادیجئے۔

اَنْدَرَاکِ کَا رِیْجِہٖ ثَابِتٌ بُدُوْنِی سَتُ قَاہِیِ وَہِ نَفْسُ رَا کِیْمَنِی سَتُ

اے اللہ! جس کام میں کثبات قدمی مطلوب ہے اپنی رحمت سے اس میں استقامت عطا فرمائیے کہ ہمارا نفس استقامت سے محروم ہے۔

وَزِ حَوْفِیْ بَازْمَاں خُرَاے کَرِیْمِ تَا نَبَا شَیْمِ اَز حُدُ دِیُورِ حَیْمِ

اے کریم! اس حاسد ابلیس سے ہم کو پھر غریب لیجئے تاکہ اس کے حد کے سبب ہم بھی اسی کی طرح مردود نہ ہو جاویں۔



منزل پنجم روز چہار شنبہ (بدھ)

مُحِیْمِ اے رَبِّ بَارِہٖ بَرَشْتِہٖ اُمِّ

تُوْبَہٗ نَا وَعْذَرَا بَشِکْسَتِہٖ اُمِّ

اے رب! ہم آپ کے راستے سے بار بار منحرف اور روگرداں ہوتے ہیں اور ہم نے متعدد بار توبہ اور عذر کو توڑا ہے۔

گزدہ اُمّ انہا کہ از من می سزد تا چنیں سیل سیاہی در رسد
میں جس لائق تھا اسی طرح مجھ سے اعمال صادر ہوتے یہاں تک کہ بڑے اعمال
کی ظلمت تاریکی کا سیلاب آپہنچا۔

درِ جگر اُفت وہ ہستم صد شرر درِ مناجاتم تبیں خونِ جگر
اے رب! ہمارے جگر میں سیکڑوں غم کے شعلے آتشِ ندامت و پشمانی
سے بھڑک رہے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ آپ ہماری مناجات اور توبہ کے
اندر ہمارے جگر کا خون بھی دیکھ لیجئے۔

ایں چنیں اندوہ کافرِ اُمید دامنِ رحمتِ گرفتارِ داد
ایسا غم تو کافروں کو بھی نہ ہو آپ کی رحمت کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا اے
ہمارے رب! ہم پر رحم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے۔

کاشکے کاوڑ نزاوے مر مرا یا مرا شیرے خود دے درِ چرا
اے کاش! مجھے میری ماں نے جناہی نہ ہوتا یا مجھے چراگاہ میں کوئی شیر ہی کھا
جاتا کہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یعنی اپنی بد اعمالیوں کے یہ صدمے نہ اٹھانے پڑتے۔
اے خدا آں سخن کہ از تو می سزد کہ ز ہر سوراخ مارم می گزد

اے ہمارے رب! آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما دیجئے جو آپ کے کرم
کے لائق ہے کیونکہ مجھے تو سبب میری شامت عمل کے میرے نفس کا سانپ
ہر سوراخ سے مجھے دس رہا ہے مراد یہ ہے کہ گناہوں کی غذا اُسے کہ نفس کو قوت
پہنچا دینے کے سبب جسم کے ہر ذرہ کے سوراخوں سے اس مارِ نفس کے
بڑے تھانے اب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔

جان سنگیں دایم دِل نہیں ورنہ خوں گشتے دِیں رُو نہیں

جان سخت رکھتا ہوں اور دل بھی لوہے کی طرح سخت ہے ورنہ ایسے شدید غم سے تو دل گھیل کر خوں ہو جاتا۔

وَقْتُ تَنَگِ اَمْدَمِ رَاوِیْکُ نَفْسُ
بَاوْشِ بَی کُنْ مُرَا فَرَاوِ کُوسُ

وقت تنگ ہے اور ایک سانس باقی ہے اس کظم (شدید گھٹن) سے اُسے مرے
فرید دُرس مجھ پر بادشاہی (مرحوم خسروانہ) کیجئے۔ یعنی عدل و انصاف سے
تو میں مستحقِ سزا ہوں مگر فضلِ سلطانی سے میرا کام بن سکتا ہے۔ چنانچہ دُنیا میں
بھی جب مُلزم آخری عدالت (سپریم کورٹ) سے بھی بُری نہیں ہوتا اور پچانس
کا حکم ہو جاتا ہے تو مُلزم قانون سے مایوس ہو کر سلطانِ وقت سے رحم کی درخواست
کرتا ہے اور اخباروں کی سُرخوں میں یہ عبارت سب کو نظر آتی ہے کہ مُلزم نے
عدلیہ سے مایوس ہو کر صدرِ مملکت سے رحم کی اپیل کر دی۔ چونکہ دُنیا آخرت کا نمونہ
ہے جیسا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عالمِ شہادت
(دُنیا) عالمِ آخرت کا نمونہ ہے پس مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حق سبحانہ تعالیٰ سے
بادشاہی کن کے سوال سے رحمِ سلطانی (مرحوم خسروانہ) کی بھیک مانگی ہے اور جب
دُنیا کے سلاطین مجرمین کو مُعاف کرنے کے لیے اپنا سلطانی حق عدلیہ سے بالاتر ہو کر
محفوظ رکھتے ہیں تو وہ اَکْثَرُ الْمُکْرَمِیْنَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ اَحْکَمُ
الْحَاکِمِیْنَ سُلْطَانُ السَّالِطِیْنَ۔ بدرجہ اولیٰ اس رحمِ سلطانی کا
اپنے مجرمین اور گنہگار بندوں کی ربانی و مُعافی کے لیے اپنا حق محفوظ رکھنے کا

اہل ہے۔ سُبْحَنَ اللّٰہِ وَتَعَالٰی اللّٰہُ عَلُوْا کَبِیْرًا۔ اس ناکارہ
عبدالختر کو بھی اسی سلطانی رحم کا سہارا ہے کہ ہمارے اعمال ہماری مغفرت کے
قابل نہیں۔ اے اللہ! آپ اس عبد کو اپنے مراحم خسروانہ سے میدانِ محشر میں
رٹا اور مُعَاف فرمائیو۔ آمین یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ بِحَقِّ نَبِیِّكَ نَبِیِّ
الرَّحْمَۃِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یہ خاص شرح وہ شرح ہے کہ
حق تعالیٰ نے اس عبدالختر کو اس کے لئے مخصوص فرمایا ذِیْکَ صِتَا
خَصَّنِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی بِفَضْلِہِ وَرَحْمَتِہِ۔

تُوْبَةُ اَمِّ یَزِیْرِ اِنْ بَارِدَ کَمَدُ ثَابِتٍ یَنْدُمُ بِہِ تُوْبَةُ صَدِّکُمُ
اے اللہ! میری توبہ کو اس دوسری مرتبہ پھر قبول فرمایا جتنے تاکہ میں اس دفعہ
توبہ صادقہ اور اس پر استقامت کے لئے سو کمر باندھ لوں یعنی بہت ہی مضبوط
ارادہ و عہد کر لوں۔

تُوْبَةُ بَہَارِیْ مَا یُوْبَاغُ بِہِزْ خُوشِ
اُوْرِہَاں وَاَشْکَارَا نَخِشِشِ

اے اللہ! آپ مثل بہار کے ہیں اور ہم مثل سبز و شاداب باغ کے ہیں یعنی بہار
تو پوشیدہ نظر سے اوجھل ہے اور اس کے اثرات و عطا باغ پر بھڑور شادابی
ظاہر ہیں۔ اسی طرح آپ مخفی ہیں نظر سے لیکن آپ کے الطاف و عطا و بخششیں
ہمارے اوپر ہر وقت ظاہر ہیں اور بصر و محسوس ہیں یعنی دیکھی اور محسوس کی جا رہی ہیں۔
تُوْجُوْہِیْ مَا مِثَالُ دُسْتِ پَا قَبْضُ وَبَسْطُ دُسْتِ اَزْجَاں شَدُوْا
اے اللہ! آپ مثل ہماری جان کے ہیں اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کے ہیں یعنی جس

طرح ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں اور جس روح کی بدولت یہ ہاتھ پاؤں زندہ اور متحرک ہیں وہ آنکھوں سے نہاں ہے۔ اسی طرح اے اللہ! آپ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں مگر آپ ہی کی بدولت — ہماری زندگی بے جسم زندہ ہے جان سے اور جان زندہ ہے آپ سے پس آپ اے اللہ! ہماری جان کی جان میں اور پاک ہے آپ کی شان ہمارے اوہام اور تمام تمثیلات سے۔

خَاکُ بَرَفَرَقَ مَنْ وَتَمَثَّلَ مَنْ
لِے بُرُوں اَز وَتَمَثَّلَ قَاں قَوِیلِ مَنْ

خاک پر سے ہمارے سر پر اور ہماری تمثیل پر۔ آپ پاک ہیں ہمارے وہم سے اور قیل و قال سے۔

تُوْجُوْ عَقْلِیْ مَا مِثَالِ اَیْنِ زَبَانِ اَیْنِ زَبَانِ اَزْ عَقْلِیْ یَا بَدِیَاں

اے اللہ! آپ مثل عقل کے مخفی ہیں اور ہم مثل زبان کے ظاہر ہیں لیکن زبان میں قوت بیان عقل ہی کی بدولت ہے اسی وجہ سے پاگل دیوانہ بیان صحیح پر قادر نہیں خلاصہ یہ کہ ہر ظاہر کے وجود و آثار میں ایک باطن محرک و موثر موجود ہے اسی طرح کائنات موجودات کے ظاہری وجود میں اور ان کے حرکات و سکنات میں آپ ہی اسل موثر ہیں۔

تُوْجُوْ مِثَالِ شَادِیْ وَ مَا خُنْدَہِ اِہْمِ
بِخِ بَیْتِجَہِ شَادِیْ وَ فَر خُنْدَہِ اِہْمِ

اے اللہ! جس طرح خوشی ہمارے دل میں مخفی ہوتی ہے اور خندیدگی (ہنسی) ہمارے لبوں پر نمایاں ہوتی ہے اسی طرح آپ کی مثال ہے کہ آپ مخفی ہیں مگر اسل موثر آپ ہی ہیں ہمارے ظواہر میں۔

راہ وہ آلودگان کا نجس دُور فرات عفو و عین مغتسل

اے اللہ! اپنی رحمت سے ہم گنہگاروں کو جو معاصی میں آلودہ ہیں اپنے دریائے عفو و عین مغتسل کی راہ دکھا دیجئے۔ عین مغتسل وہ چشمہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کی صحت کے لئے پیدا فرمایا تھا۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔

تاکہ غسل آرند زان جرّم دُراز دُرّصفِ پاکاں رُوند اندر نماز

تاکہ آپ کے گنہگار بندے اپنے سابقہ جرائم سے پاک و صاف ہوں اور آپ کے پاک بندوں کے ساتھ صف میں شریک نماز ہوں یعنی جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو اس چشمہ میں غسل سے جسمانی صحت حاصل ہوئی تھی اسی طرح ہمارے باطن کے غسل صحت کا سامان فرما دیجئے اور وہ سامان اب توفیق گریہ آہ و زاری ہے

اَلْبَيَاضُ اِلَيْهِ تَوَخَّيْتُ الْمُسْتَفِيزُ
زَيْلُ دُوشَاخِ اِخْتِيَارَاتِ خَبِيْثُ

فریاد کرتا ہوں کہ اے رب! آپ فریاد خواہوں کی فریاد سننے والے میں آپ ہم کو ہمارے نفس کے اختیارات کے پیر و نہ فرمائیے۔ اختیارات خبیثت میں لفظ خبیثت نفس کی صفت ہے جو مراوٹ ہے نفس امارہ کے اس جگہ اور نفس قرینہ مقام سے مخدوف منوی ہے۔

مَنْ كَرِهَ بَاسْمِ حَرْجٍ بِاصْدِرْكَ اَرْبَاذَ زَيْلِ كَيْفِ فَرِيَادُ كُرْدَا زِ اِخْتِيَارِ

اور میں کون ہوں یعنی میری کیا حقیقت ہے اس امتحان اختیار سے تو آسمان اس قدر شان و شوکت اور عظیم الخلقیت ہونے کے باوجود فریاد کر چکا ہے۔

اشارہ ہے حق تعالیٰ کے اس حکم پاک کی طرف جب آسمان وزمین کو بارِ شریعت دینے کا اعلان فرمایا گیا تو زمین و آسمان نے اس بار کے اٹھانے سے پناہ مانگی اور یہ پناہ طلب کرنا بوجہ خوفِ عدمِ محصل اور اقرارِ عجز و ضعف کے تھا لیکن حضرت انسان نے اس بار کو اٹھا لیا اور یہ بار کا اٹھانا بوجہ اس فطرۃِ انسانیت کے تھا جس میں عشق کا مادہ پنہاں تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب بیان کیا ہے کہ ہمیں کون و مکان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل

غضب دیکھا وہ چنگاری مری مٹی میں شامل کی
جذب یکر اہمہ صراطِ مستقیم بہہ زد و اہتہ تردد اے کریم
اے ہمارے رب! ہم کو ہمارے نفس کے حوالہ نہ فرمائیے کہ وہ اپنی فطرۃِ امارہ ہالو کے سبب اختیارِ خیر و شر میں شر کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے اور ہم ضعیف ہیں ہمت اور ارادہ کے اعتبار سے مغلوب ہو جاتے ہیں پس آپ صراطِ مستقیم کی طرف اگر جذب فرمائیں تو اے کریم! میرے لئے اختیارِ بین الامرین کے تردد اور غم اور اس ذلت اور رسوائی سے جو مغلوبیت کے نتیجہ میں پیش آتی ہے بہتر ہو۔

زُیْ دُورَہِ مَحْرُوبِہِ بِمَہِ مَقْصَدِ تُوْنِ
بِکَیْ خُفِ جَاں کُنْدَنِ اَمْدِ اَیْنِ دُوْنِ

اے ہمارے رب! اگرچہ خیر و شر دونوں راستوں کے اختیار کا مقصد آپ ہی ہیں یعنی بندوں سے عبادات کا تحقق اسی اختیار پر موقوف ہے مجبورِ محض ہوتے تو مجاہدہ کیسے ہوتا اور انعاماتِ رضا و قرب کا مدار بھی یہی اعماں اختیار

اور ان کے اہتمام کے مجاہدات ہیں۔ لیکن اے رب! اس مجاہدہ شاقہ سے ہماری جان سخت فتنہ میں مبتلا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جذب کی اعانت شامل حال فرمادیں کہ راہ آسان ہو جاوے۔

رِزْیِ دَوْرَہِ مَکْرُجِہِ بَیْجَزِ ثَوْعِ مِیْنِیْنِ
رِیْکِ ہَرِ گِزِ رِزْمِ بَیْجُزِ بَرْمِیْنِیْنِ

خیر و شر کے اعمال اختیار یہ کے مجاہدات سے اگرچہ آپ ہی مقصود ہیں لیکن رزم (جنگ) کی مشقت مثل رزم محبوب کے کہاں ہے۔ (رزم سے مراد نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے) مراد یہ ہے کہ وہ سخت مجاہدات جو نفس کو ابتداء سوک میں پیش آتے ہیں۔ اے اللہ! اس مقام تلوین سے جلد اپنی طرف سے جذب فرما کر مقام تمکین و استقامت عطا فرمادیجئے تاکہ آپ کے قرب و ام سے سرور و ام حاصل ہو۔

رِیْیِ تَرْدُوْدِ عَاقِبَتِ مَآخِرِ بَاوْ
اے خدائے رحمان مآرا کن تَرشَادْ

اے اللہ! ابتدائی مجاہدہ شاقہ کے دن کا انجام بہتر کر دیجئے اور معاصی کے سخت تقاضوں کے غم اور تردّد سے نجات دے کر ہماری جان کو سرور کر دیجئے یعنی ہم کو ہمارے نفس کے بُرے تقاضوں پر غالب فرمادیجئے۔

اے کریم ذوالجلال مہربان
دائم المعروف و ازلہ جہاں

اے کریم جلالت شان والے آپ بڑے مہربان ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ بھلائی کرنے والے اور سارے جہان کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔

يَا كَرِيمُ اَعْفُو عَنِّي لَمْ يَزَلْ يَأْكُثِرُ الْخَيْبُ شَاهِدٌ بِبَدَنِ
اے کریم عفو کرنے میں اور اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے بہت بھلائی
کرنے والے اور اے بے مثل سلطان۔

اَوَلَمْ اَيِّنْ جَزْرُ رُوْدٍ اَزْ تَوْرٍ سَيِّدٌ وَرَنَّهُ سَاكِنٌ لِّوُدٍ اَيِّلْ بَحْرٍ اَيِّ عَجِيدٍ
اے رب! ہمارے قلب کے سمندر میں خواہشات کا مدوجزر (جوار بھانا)
آپ ہی کی طرف سے امتحان کے لئے ہوتا ہے ورنہ جب ہم صرف خاک
تھے تو یہ سمندر خواہشات کا بھی ساکن تھا۔ اشارہ ہے اس آیت کی طرف
فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ نَفْسٌ كَانَتْ شَرًّا خَيْرٌ دُونِ
تقاضے اور مافی حق تعالیٰ نے رکھ دیئے اور فجور (مادہ شر) کو مقدم فرما
کر یہ بتا دیا کہ حاکم تقویٰ کے حصول کا یہی مادہ فجور ہی ایندھن ہے کیونکہ اگر بے
تقاضے ہی نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ شخص متقی ہے۔ تقویٰ کی تعریف یہی
ہے کہ جب بڑا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس کے مقتضا پر خدا کے خوف سے
عمل نہ کرے اب اگر یہ تقاضے ہی نہ ہوتے تو مجاہدہ کس بات میں ہونا اور کس
پرچے میں امتحان ہوتا۔ پس مختلف معاصی کے مختلف تقاضے آخرت کے امتحانات
کے مختلف پرچے ہیں اور دنیا امتحان گاہ ہے۔

اِبْلَیْکُم مِّنْ کُنْیَ آه الْغَیَاثُ اِیَّ ذُوْكَرَ اِنَّ اِبْلَیْتَ جُورًا نَّاسٌ
اے رب! کیا آپ میرا امتحان کریں گے آہ فریاد ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہے اللہ
آپ کے امتحان سے برے رٹے مدعیانِ ہمت جو ذکر یعنی مردِ طریق اپنے کو
سمجھتے تھے مثلِ مونث ثابت ہوئے یعنی آپ کے امتحان سے ان کے عزائم

و کوہ ہمت ریزہ ریزہ ہو گئے۔

تَايَكِي اِيْنِ اَبْتِلَا يَا رَبِّ مَكْنُ مَذْهَبِيْ اَمْ خَشَوْهُ مَذْهَبُ مَكْنُ

اے رب! یہ ابتلا رب سے گا اب مزید امتحان نہ لیجئے ایک صراطِ مستقیم

پر ڈال دیجئے دس مذہب اختیار کرنے سے بچا لیجئے۔ یعنی ملوین کے مقام سے نکال کر تمکین اور استقامت کا مقام عطا فرما دیجئے۔

منزل ششم بروز جمعرات

چُونَكِمَا دُرِّ خَلَا قِيَمِ تَنْهَاتُوْنِيْ كَاوَرَزَّ اَقِيْمِ سَمْعُنْ مُسْتَوِيْ

اے رب! چونکہ آپ ہی ہمارے تنہا خالق ہیں پس ہماری روزی کا انتظام بھی آپ ہی تنہا درست فرما دیجئے۔

پے بَزْبُجْدِے اَفْرِیْدِیْ مَرْمَرَا پے فَنَنْ رُوْزِیْمُ دِهْ رِیْسُ سَرَا

اے اللہ! بدون ہماری کوشش کے آپ نے ہم کو محض اپنے نطف و کرم سے پیدا کیا ہے پس روزی بھی بغیر ہماری کے ہم کو دنیا میں عطا فرما دیجئے۔

پَنْجُ خُوْہَرِ کَا دِیْمُ دُرِّ دُرُجِ سَر پَنْجُ خُسْ دِیْگِیْسے ہَم سَمْتَرُ

اے اللہ! آپ نے ہمارے دماغ میں یہ پانچ قوتیں رکھ دی ہیں۔

① باصرہ دیکھنے والی ② سامعہ سُننے والی

③ لامہ چھونے والی ④ شامہ سونگھنے والی

⑤ ذائقہ چکھنے والی

جن کو قویٰ مدرکہ ظاہرہ اور حواسِ خمسہ ظاہرہ بھی کہتے ہیں، اسی طرح حافظہ و اہمہ، خیال، حس مشترک، متصرفہ۔

ان قوتوں کو حواسِ خمسہ باطنہ اور قویٰ مدرکہ باطنہ بھی کہتے ہیں ان کو مصرعہ ثانی میں جس مسترے تعبیر کیا گیا ہے۔

لَا يُعْذِرُ اِنْ دَاوُدَ لَا نُحْصِي رِثْوَتَهُ
مَنْ كَلِمِلَمْ اَزْ بِيَاْسُ شَمَرُوْ

اے اللہ! آپ کی یہ عطائیں و الطاف ہمارے احاطہ اور شمار میں بھی نہیں آ سکتے ہیں میں آپ کے ان بے شمار احسانات کے بیان سے گونگا اور شرمزدہ ہوں

ہُمْ طَلَبُ اَنْ تُنْتِہِمَ اَنْ يَنْكُورُنِي
مَا كُنْتُ اَوَّلُ تُوْبِيْ اَخْسَرُ تُوْبِيْ

ہماری یہ طلب بھی آپ ہی کی طرف ہے اور یہ بھلائیوں بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں ہماری کیا حقیقت ہے ابتداء اور انتہا سب آپ ہی ہیں۔

مُؤَدَّكَارُ تُوْبِيْ كَرُوْمٌ زِيْنُ شَاہِ
چُوں تُو دُرُیْسْتی تُو کُنْ زُہْمُ فَتَحَابِ

اے اللہ! توبہ کی میں نے اس سے جلد۔ جب آپ ہی نے دروازہ بند کیا تو آپ ہی اپنی رحمت سے کھول دیجئے۔

وَرَعْدُمَ مَا رَاجِعُ اسْتَحْقَاقُ بُودِ
تَا چُنِیں عَقْلِے دُجَانِے رُو مُوَدِ

جب ہم معدوم تھے تو ہم نے کیا ایسا عمل کیا تھا جس سے ہمارا کوئی استحقاق ثابت ہو تا یعنی بدون استحقاق آپ کی محض رحمت عقل و جان کی نعمت عطا کی۔

اے بکروہ یار ہر غیبا زرا اے بڑا وہ خلعت گل خارا
اے اللہ! آپ کے کرم نے اغیار (کفار) کو دولت ایمان دے کر یار بنا
لیا گویا کہ خار (کاشا) کو آپ نے خلعت گل عطا فرمادی۔

اِس دُعَا تَوَاضَعُ کَرُوۡی زَابِدًا وَرَنۡہُ خَاکِی رَاجِدٌ زُہۡرہٗ اِسۡنَدًا
آپ نے ہم کو دعا کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے مانگیں
اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سامنے لب کھوسکتے
چول دُعَا مَا اَمُرُ کَرُوۡی اِسۡعَابُ
اِس دُعَا تے خویش را کھن مستجاب

جب آپ ہی نے ہم کو دعا کا حکم فرمایا ہے اے بے نظیر تو اپنے اس مامور
دعا کو آپ ہی قبول فرمائیے۔ یعنی بوجہ آپ کے حکم دینے کے یہ دعا آپ کی
مطلوب سب سے پس اپنی مطلوب کو رد نہ فرمائیے اور قبول فرمائیے۔

رَبُّ دَیۡدَہٗ بَیۡدَہٗ اِسۡعَابُ نَبۡزۃُ عَجۡشٍ وَبَاتِیۡہٗ زَبۡجَرَا
میرے آنسوؤں سے اس کو رباطن کو مینائی کا نور اور قصب کی سیرابی عطا فرمائیے
دُرِّ خَاۡنِدَ اَبۡ اَیۡمِہٖ وَہٗ زَبۡجَرَا بَیۡجُوۡعِیۡنِیۡنِ بَنۡیۡ بَیۡطَاسِیۡنِ

اور اگر آنسو ہمارے خشک ہیں تو آپ ہم کو رونے کے لئے آنسو عطا فرمائیے
جس طرح سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپے موسلا دھار رونے والی آنکھیں
مانگی ہیں۔

وہ دُعَا یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ عِیۡنَیۡنِ هَظَا لَیۡلَیۡ
تَسْقِیَیۡنِ الْقَلۡبَ بِذُرۡوۡبِ الدَّمۡعِ قَبۡلَ اَنْ تَكُوۡنَ الدَّمۡوُغُ

دَمًا وَالْأَضْرَاصُ جَمْرًا۔

اللہ والی آنکھوں کی پہلی صفت

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم آپ سے ایسی آنکھیں مانگتے ہیں جو صفاۃ ہوں۔ صفاۃ کے معنی موسلا دھار برسنے والی غیم۔ صفاۃ لغت جو صفاۃ میں موجود ہے یعنی موسلا دھار بارش جیسے گریہ پر فضا نہیں فرماتی بلکہ اسی مصدر سے مبالغہ کا وزن استعمال فرمایا یعنی صفاۃ فرمایا فعاں مذکر کے لئے اور فعالة مؤنث کے لئے مبالغہ کا وزن ہے اور علیین عربی میں مؤنث ہونے کے سبب ان کی صفت کے لئے مؤنث کا وزن یعنی صفاۃ استعمال فرمایا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ! ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو موسلا دھار برسنے والے ابر سے بھی زیادہ رونے والی ہوں اسی مفہوم کے پیش نظر غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ یہ دُعا مانگی ہے۔

اے دریا شک من دریا بے تانہ دلبر زیب شدے

اے کاش! میرے آنسو دریا ہو جاتے (دریا فارسی زبان میں سمندر کو بھی کہتے ہیں) تاکہ اس محبوب حقیقی پر ان آنسوؤں کو قربان کرتا۔

جو پور کے مشاعرہ میں ایک مصرعہ طرح دیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جو یار کی لافے خبر مجھے ایک لڑنے نے اسی گمہ لگاتی کہ اس کو نظر گم گئی اور تین دن میں اس کا انتقال ہو گیا وہ مصرعہ یہ کہا۔

کوئی نہیں جو پار کی لافے خبر مجھے

اے سیل اشک تو ہی بہا دے اھر مجھے

اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت صطائین عینین کی صفت دلی ہے
 اس کے بعد نبی علیہ السلام نے

دوسری صفت بھی مانگی تسقیان القلب بذروف الدمع وہ آنکھیں ایسی ہو سلاو ہا
 رنے والی ہوں جو قلب کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کر دیں۔ اس قید سے
 معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھیں دل کو سیراب نہیں کرتی ہیں پس جو آنسو اللہ
 کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے گرتے ہیں وہی آنسوؤں کو سیراب کرتے
 ہیں ولنعم ما قال الشاعر۔

سَهَّرَ الْغُيُوثَ لِنَفِيرٍ وَجْهَكَ ضَائِعٍ
 وَبُكَاهُنَّ بِنَفِيرٍ فَقَدْ كَبَّاطِلُ

اے اللہ! آنکھوں کی وہ بیداری جو آپ کے دیدار کے علاوہ ہو یا آپ کے لئے
 نہ ہو وہ بیداری ضائع اور بے کار ہے اور آنکھوں کا وہ رونا جو آپ کی جدائی
 کے غم سے نہ ہو باطل ہے۔

تو معلوم ہوا کہ تسقیان القلب بذروف الدمع عینین کے لئے صفت
 ثانیہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے آنسو طلب فرمائے کہ وہی
 دل کو بھی سیراب کرتے ہیں۔

اللہ والی آنکھوں کی تیسری صفت مانگنے کے لئے نبی علیہ السلام عرض
 کرتے ہیں۔ قَبْلَ أَنْ تَكُونُ

الدَّامُوعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا۔ اے اللہ! یہ رونے کی توفیق
 اسی حیات دُنیا میں عطا فرمائیے قبل اس کے کہ یہ آنسو خوں ہوں اور وارھیں

انگارے ہو جاویں۔ یعنی دوزخ میں تو دوزخی بھی روئے گا لیکن اس کے آنسو خون کے ہوں گے اور اس کی داڑھیں انگارے ہوں گے تو یہ آنسو کس کام کے یہ تو سزا والے آنسو ہیں رحمت کے آنسو تو یہ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لئے نکلیں۔

قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُوعُ الْيَهُودِيَّةُ ہے اور ہر طرف منظر دہشت کے لئے بمنزلہ قید ہوتا ہے اور قید بمنزلہ صفت ہوتی ہے پس یہ بخوبی صفت تو نہیں لیکن معنوی صفت ہے۔ یہ تمام اوپر کی شرح حق سبحانہ تعالیٰ نے احقر کو اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ فَذَلِكَ مِمَّا خَصَّنِي اللَّهُ تَعَالَى بِطُفْهِہ۔

مَنْكَرُ اَنْدَرِ زَنْشَتِ وَ مَكْرُوْصِيْمُ كِهْ زِيْرُ زُہِرِيْ چُوْ مَارِ كُوْ مِيْمُ
اے اللہ! آپ ہماری بُرائیوں اور ذائل باطنیہ پر نظر نہ فرمائیے کہ ہم مثل پہاڑی سانپ کے نہایت ہی خطرناک زہر سے بھرے جوتے ہیں یعنی نہایت بُرے بُرے گناہوں کے شدید تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں۔

اے کہ مَنْ زَنْشَتُ خَاصَمُ نِيْزِ زَنْشَتُ
چُوں شوم گل چُوں مُر او خا کر کشت
اے وہ ذات پاک جس نے ہمارے اندر نفسِ امارہ رکھا ہے جو مثل خار ہے۔
پس میں گل کیسے ہو سکتا ہوں میں تو اپنی ذات ہی سے بُرا ہوں اور میرے خصل بھی بہت بُرے ہیں۔

نُوْبِہَارِ حَسَنِ گُلِ دَہْ خَاہِ رَا زَنْبِتِ کَاؤُسِ دَہْ اِيْنِ مَارُ رَا
ہں آپ کی قدرت بہت بڑی ہے آپ اپنے فضل سے میری خاریت کو

خلعت گل اور میری ماریت کو طاؤس کی زینت سے دیکھیے۔ یعنی ہمارے اخلاقِ رذیلہ کو اخلاقِ حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے۔

وَرَكَّاهُ زِشْتِيْمُ مَنْ مُنْتَهَى لُطْفُ تُو ذِرْفُضْ دُرْفَنِ مُنْتَهَى
اے اللہ! ہم تو برائیوں میں کماں کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور آپ لطفِ کرم کے فن میں غیر متناہی کمال رکھتے ہیں۔

حَاجَتِ اِيْنِ مُنْتَهَى زَاں مُنْتَهَى تُو بَرِ آزَابِ غَيْرَتِ سُرُوْسِي
اس منتهی فی الرذائل کی اصلاح آپ اپنے غیر متناہی لطف و کرم سے فرما دیجئے
لے غیرتِ سرووہی۔

نوٹ: حق تعالیٰ شانہ کی صفت کے لئے منتهی کا لفظ محض مشاکلہ لفظی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے مگر مراد مباغہ فی الکمال ہے جس کی تعبیر حق غیر متناہی کلمات سے صحیح ہے۔

دُسْتِگِيْرُ مُ دُرْچِيْنِ بِيْجَايِ گِي شَادُ گُرُوَا مُ دِيْسِ غَمِ خَوَارِ گِي
اے اللہ! ایسی سخت بیچاگی میں میری دستگیری فرمائیے اور اپنی غم خواری سے مجھے شاد و مسرور کر دیجئے۔

اَنْزِيَاں وَ جَمِ غَلْنِ بَارِشِ رِيَاں اَرْچِہ وَ جَوْرِ کَسْنِ بَارِشِ رِيَاں
اے اللہ! خیال اور وہم و گمانِ فاسد سے پھر اس بندہ کو رہا کیجئے اور چاہِ ظلمتِ نفس کے ظلم سے پھر اس کو ربانی عطا فرمائیے۔

نَاوَدِ اِيْنِ خُوْبِ تُو دِلِے پَر بَرِ آوَدِ بَرِ مَرُوْزِ آبِ وِگِلِے
ناکہ آپ کی حسین ولداری (دلجوئی) سے یک دل نفس کے زشتِ تعاضول اور

غیر اللہ کے علاقوں سے نکلنے کے لئے پر باہر نکالے۔ یعنی آپ ہمارے قلب کو اپنی طرف جذب فرمائیں تاکہ ہم تعلقاتِ آبِ گل (ماسوی اللہ) سے بے بسی نکل کر آپ کے قُرب کی لذتِ غیر فانی سے مشرف ہوں اسی جذب کی طرف ایک بزرگ شاعر نے خوب فرمایا ہے۔

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عرانی

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیبِ گویاں کو

زَاںِ مِشالِ بَرگِ دَستِ پَر مَرْدَہِ اَمِّ کُوہِ بَہِشتِ مَصلِ گَندَمِ خُورْدَہِ اَمِّ

نوٹ: یہاں بہشتِ مصل سے مراد سرورِ طاعت ہے اور گندم خوردہ ام سے مراد ارتکابِ خطا ہے۔

ترجمہ: میں زمانہ خزاں کے پتے کی طرح نڈھال اور افسردہ ہوں کیونکہ میری رُوح آپ کی بہارِ قرب سے مشرف ہوتے ہوئے بھی اور آپ کی عظمتِ سلطانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھی کوتاہیوں اور ارتکابِ اشتغالِ خطایا میں مُستلا ہو گئی بوجہ نادانی کے۔

مگر خفا ہے رفتِ دُرُگُور و کُتُور

بازِ سُلطانِ دَیْدَہِ اَبّار سے چہ بُور

اگر چہ گدازِ نحوئے ظلمتِ پسندی سے تاریکی اور گندگی میں چلی گئی تو کیا تعجب ہے لیکن تعجب ہے اس بار شاہی پرچو سلطان کا مقرب ہے اور سلطان کے دیدار سے مشرف ہے۔

چوں بَدِیْدِ لُطْفِ وِکْرَامِ تَرَا دَاں سَلَامِ وِکْرَامِ پَیغَامِ تَرَا

لیکن میری خطاؤں کے باوجود جب میں نے آپ کے لطف و کرام اور سلامہ صلیح و پیغام کو دیکھا تو میری مایوسی کی آغوش میں امیدوں کے بہت سے آفتاب طلوع ہو گئے اور آپ کے عبدیت کا رابطہ استوار کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا ہو گیا۔ یہاں صلیح سے مراد حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ قبول تو بہ کا اعلان ہے اور پیغام سے مراد دعوت الی دارالسلام ہے۔

مَنْ يَسْتَنْدُ حَشَمَ بَدْرٍ كَرَّمَ بَدْرِيَّةً وَرَ يَسْتَنْدُ حَشَمَ بَدْرٍ سِيدِ

میں نے شیطان کی پُر فریب اور دھوکہ دہی والی نظر کے ضرر کو دور کرنے کے لئے پسند جلایا یہ ایک محاورہ ہے کہ نظر بد کے علاج کے لئے پسند جلایا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ اغوار و تلمیس سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں لیکن اس نے میری تدبیر میں بھی نظر بد لگا دی یعنی بعد اہتمام تدبیر بھی اس کے پنچے میں گرفتار ہوں۔

وَأَفْجَحُ حَشَمَ بَدْرٍ زَيْشٍ وَنَسْ
حَشَمُ بَدْرٍ زَيْشٍ وَنَسْ

اے اللہ! آگے اور پیچھے جس طرف سے بھی ابلیس کی نظر بد ہم کو دھوکہ دے صل علاج اس کا آپ کی حفاظت ہے آپ کی پُر خمار آنکھیں ہیں مراد پُر خمار آنکھوں سے حق تعالیٰ کی عنایت محبوبانہ ہے۔

حَشَمُ بَدْرٍ زَيْشٍ وَنَسْ
مَاتَ مَوْلَاكَ كُنْ رَحِيمٌ

ابلیس کی نظر بد کو دفع کرنے کے لئے اے اللہ! آپ ہی کی نظر عنایت

بہترین دوار ہے جو جڑ سے اس کو اکھاڑ دیتی ہے یعنی موثر حقیقی آپ کی نگاہ عنایت ہے لیکن ماسور بہ ہونے کے سبب تدبیر اختیار کرنا اور شیخ سے شورہ کا سلسلہ رکھنا بھی ضروری ہے اور اکثر اسی پر وہ علمت حقیقی بھی متوجہ ہو جاتی ہے

بَلْ رِجْشَمْتُ كَيْمِيَا بَارِي رَسْدُ چشَمِ بَدْرَا چشَمِ نِيكُو مِي كُنْدُ

آگے اس خاصیت مذکورہ میں ترقی کرتے ہیں یعنی آپ کی نظر عنایت دافع تو کیوں نہ ہوتی بلکہ دافع سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ آپ کی نگاہ سے کیمیائیں پہنچتی ہیں یعنی وہ چشمِ بد کو چشمِ خوب کر دیتی ہے یہ تفسیر ہے کیمیاء کی جس کی خاصیت تبدیلِ خواص ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی نظر و توجہ میں وہ خاصیت رکھ دیتے ہیں کہ جس طاسب پر وہ نظر عنایت رکھتے ہیں اس پر چشمِ بیسی اثر نہیں کرتی بلکہ وہ ہر طرح محفوظ رہتا ہے۔

فائدہ: ان اشعار میں اس بات کی تعلیم ہے کہ تدبیر اور دُعا کے ساتھ صُحبت مقبولین کا بھی اہتمام رکھے کہ ان کی طرف رجوع کرنا عین رجوع الی الحق ہے۔ کیونکہ وہ ہادی الی الحق ہیں۔

چشَمِ شَبَّہِ بِرِجْشَمِ بَارِ دُلْ زَدَسْتُ
چشَمِ بَارِشِ سَخْتِ بَاہَمْتُ شَدَسْتُ

چشمِ شاہی نے باِ قسب کی چشم پر اثر کیا اس شاہ کے باز کی چشم نہایت باہمت ہو گئی۔

تَا زَبَسْ ہِمْتُ کہ یَا پُیْدَا زِ نَظَرِ مِي بِيگِرْدُ بَارِ شَبَّہِ جَزْ شِيرِ نَرِ
یہاں تک کہ غایتِ ہمت کے سبب جو کہ اس نے نظر سے پائی ہے باز شاہی

بجز شیر زکے کسی کو نہیں پکڑتا۔ ختم ہوئی یہ چھٹی منزل محمد اللہ تعالیٰ و عو نہ قبل طلوع صبح صادق یعنی نصف شب کے وقت یہ کام ہوا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمادیں۔ آمین اور خلائق کے لئے خوب نافع فرمادیں۔ آمین۔

منزل ہفتم روز جمعہ

شد صغیر باز جہاں در مرج دیں نعرہ ہائے لا اُحِبُّ الاَفلین
ترجمہ: باز شاہی یعنی جانبازِ الہی کی آواز دین کی چراگاہ میں لا اُحِبُّ الاَفلین کے نعرے ہیں۔

ترجمہ: لا اُحِبُّ الاَفلین: میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
بازِ دل راکز پئے قومی پر یزد از عطائے بیحدتِ چشمے رسید
ترجمہ: بازِ قلب جو کہ آپ کے لئے اڑ رہا تھا۔ (یعنی رضائے الہی کے لئے مجاہدہ کر رہا تھا) آپ کی عطائے غیر محدود سے اس کو ایک بینا، نکھ و مول ہوئی یعنی مجاہدات اور التزام ذکر و فکر اور صحبتِ شیخ کے اہتمام سے اس کی جان نورِ بصیرت سے مشرف ہو گئی۔

یافت مینی یوتے دگوش از توبہ کماج
ہر جسے راقسمتے اہم شغ

ترجمہ: یہاں تک کہ عارف کی ناک کو قوتِ شامہ اور کان کو قوتِ سامعہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے اور جبرس کا حصہ الگ ہے۔

تشریح : مراد یہ کہ اہل اللہ کو ذکر و تقویٰ کے اہتمام سے ایک خاص نور بصیرت عطا ہوتا ہے جس سے وہ مبصرات حقیقت کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح کون خاص قوتِ سامع عطا ہوتی ہے جس سے وہ مجموعات حقیقت کو سنتے ہیں۔

مولانا کی مراد یہاں اس حدیث شریف سے ہے جس میں کُنْتُ بَصِيرًا الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ارشاد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اہل اللہ مُبْصِرٌ لِلْحَقِّ وَ بِالْحَقِّ اور سَامِعٌ لِلْحَقِّ وَ بِالْحَقِّ ہو جاتے ہیں جس کو اصطلاح صوفیہ میں فانی فی الحق اور باقی بالحق کہا جاتا ہے۔

ہر جسے رچوں وہی رہ سونے غیب
نہوؤ آں کجس افتور و مگر شیب

ترجمہ : جس جس کو بھی جب آپ غیب کی طرف راہ دیتے ہیں تو اس جس کو ضعف موت اور بڑھاپے کا نہیں ہوتا۔

تشریح : حواس خمسہ ظاہرہ ہوں یا حواس خمسہ باطنہ ہوں جس جس کو بھی حق تعالیٰ شائد غیب کی طرف راہ دکھا دیتے ہیں تو اس کا عالم حقائق سے تعلق ہو جاتا ہے اس کو ضعف موت اور بڑھاپے کا لاحق نہیں ہوتا بوجہ اس کے کہ وہ باقی بقا حق ہو جاتا ہے اور گو نفس بقا میں محروم بھی شریک ہیں یعنی اہل جہنم بھی دوزخ میں باقی رہیں گے مگر یہ بقا موت سے بھی بد ہے
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔

وَقَالَ تَعَالَى - وَيَا أَيُّهَا الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وَمَا هُوَ بِمَيِّتٌ ط

ترجمہ: آیت اولیٰ۔ نہ جہنم میں مرے گئے نہ زندہ رہیں گے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔

ترجمہ: آیت ثانیہ اور ان کو ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی بوجہ شدتِ علم لیکن وہ مرنے والے نہ ہوں گے۔

اور عارف واصل باللہ کے چونکہ سب افعال طبعاً مرضی حق ہو جاتے ہیں اور یہی معنی ہیں بقا بالحق کے اس لئے وہ بقا جو حیوۃ طیبہ کے ساتھ ہو معتد بہ قرار دی گئی۔

مَا لَكَ الْمَلِكِ بِخَيْرٍ مِنْ دِيٍّ تَاكِدُ بِرَحْمَتِكَ أَلْ حَسَّ شَيْئٍ
ترجمہ: آپ مالک الملک ہیں کسی جس کو ایسی چیز دے دیتے ہیں جس سے وہ اور حسوں پر بادشاہی کرتی ہے۔

تشریح: یعنی اہتمام تقویٰ التزام ذکر و فکر اور محبت شیخ کی برکت سے آپ کا کرم اہل اللہ کے ادراکات اور خواص کو عامۃ الناس کے ادراکات خواص سے نورانی اور قوی تر کر دیتا ہے اور وہ آپ کے نور سے دیکھتے ہیں آپ کے نور سے سنتے ہیں اور آپ کے نور سے ان کے سارے اعضاء اور بال بال اور رگوں کا خون تک سرتاپا منور ہو جاتا ہے جس سے وہ طالبین کے لئے مقتد اور رہبر ہو جاتے ہیں اور ان کے جس دوسرے انسانوں کے حسوں پر بادشاہی کرتے ہیں۔

رَبِّ اَنْتَ اَنْتَ نُوْرُنَا بِالسَّاهِرَةِ
وَاَنْجِنَا مِنْ مَفْضَحَاتِ الْقَاهِرَةِ

ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارے نور کو روزِ محشر میں تمام فرما دیجئے اور ہم کو رسوا کنندہ قبروں سے نجات دیجئے۔

یَا رَبِّ شَبِّ رَافُوزِ مُجَوِّدِی مَدَّةً جَانِ قُرْبَتِ قُدْرَافِ دَوْرِی مَدَّةً
ترجمہ: رفیقِ شب کو جدائی کا دن نہ دیجئے اور اس روح کو جو آپ کے قرب کا کروفر دیکھ چکی ہے دوری کا الم نہ دیجئے۔

تشریح: رفیقِ شب سے مراد وہ رفاقت ہے جو اہل اللہ کو نصفِ شب کے بعد نماز تہجد اور مناجات و گریہ و زاری میں عطا ہوتی ہے جدائی کے دن سے جو پناہ طلب کی ہے اس سے مراد دن کے اعمال کی حفاظت ہے یعنی دن میں ہم سے ایسے اعمال صادر نہ ہوں جو آپ سے بُد اور دُوری کا سبب بن جاویں۔

بُعْدُ تَوَمُّرِ گِنَسِتْ بَادِرُ دَوْنِ کَالِ

خَاصَّةً بُعْدِے کَالِ بُودِ بُعْدِ الْوَصَالِ

ترجمہ: آپ کا بُد ایک موت ہے جو دردِ عقوبت کے ساتھ مقرون ہے خاص کر وہ بُد جو بعدِ وصال کے ہو۔

تشریح: اے اللہ! آپ کی دوری تو خود موت ہے یعنی زندگی آپ کے تعلق سے زندگی کا صحیح مصداق بنتی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اَفَمَنْ كَانَ مَیِّتًا فَاَحْيَيْنَاهُ (پارہ ۸) یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہے جس وقت کہ آپ ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے زندہ کر دیا ایمانی حیات سے چونکہ کفر میں بُد اور دوری کی کامل خاصیت ہوتی ہے اس لیے اس دوری

کو موت قرار دیا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ سے دوری خود ایک موت ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ قربِ الہی نہ دیکھا ہو اور اگر قرب کا کدو فر دیکھ لیا تو نور کے بعد ظلمت کا اور اک نہایت قوی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ذکر کا اہتمام رکھتے ہیں ان سے اگر خطا کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں معصیت کی ظلمت کا احساس بہت قوی ہوتا ہے برعکس غافلانِ آخرت کے کہ ظلمت پر ظلمت کا طریقانِ غیر محسوس اور غیر شعوری ہو جاتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں وصال کے بعد کافراق زیادہ موٹم اور باعثِ صدمہ ہوتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ۔

آنکھ دیکھتے تھے نادرِ آتش
اب زُن بربزہ بالیدہ آتش

ترجمہ: جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کو نادر دیکھا ہوا نہ سمجھتے اس کے سبزہ بالیدہ پر پانی چھڑک دیا۔

تشریح: یعنی آپ نے جس کو اپنی رضا کے اعمال سے نوازا ہے پھر اس کو اپنی ناراضگی اعمال میں مبتلا نہ ہونے دیجئے کہ شامتِ عمل سے یہ مُشرف بالقرب معذب بالبعد ہو جاوے اور اس کے اعمالِ صالحہ اور معرفت میں ترقی عطا فرماتے رہتے پانی چھڑکنا کنایہ ہے توفیقِ گمیر سے کہ قلبِ مومن اسی سے سیراب اور شاداب ہوتا ہے باعتبار قربِ معرفت اور تحققِ مع اللہ کے اور یہ سیرانی بالذموع منصوص فی الحدیث ہے کما تر۔

مَنْ يَكْرُمُ لَا أَبَالِي دُرُوشِ تُوْكَمَنْ هُمْ لَا أَبَالِي دُرُ خَشِ

ترجمہ : میں نے سلوک میں بے پروائی نہیں کی ہے تو آپ بھی بے پروائی نہ کیجئے عقوبت میں۔

تشریح : میں نے سلوک میں اگرچہ مجاہدہ کا حق نہ ادا کیا لیکن فکر اور طلب آپ کی تھی اور ہے اور آپ سے ہمیشہ توفیق اعمالِ صالحہ اور معاصی سے پناہ مانگنے کا سلسلہ قائم رکھا پس آپ بھی اپنے کرم کو ہم سے مستغنی نہ کیجئے واستغنی اللہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔

ہمیں مراں از رُسے خود اور ابعید
آنکہ او یکبار رُسے تو بدید

ترجمہ : ہاں ایسے شخص کو اپنے قُرب سے نہ نکالئے جس نے ایک بار آپ رُخ دیکھ لیا۔

تشریح : مراد یہ کہ جو آپ کا بندہ صرف آپ کے کرم و توفیق سے نصیبِ اعمالِ صالحہ اور مجاہدات سے مقرب اور پیارا ہو چکا اس کو پھر اس کے نفس کے حوالے نہ فرمائیے کہ کسی معصیت میں مبتلا ہو کر مردود اور بد بخت ہو جائے۔

دَیدِ رُسے جز تو شد غلِ گلو
گلِ شے کا سوی اللہ بارسل

ترجمہ : آپ کے عبادہ کسی چیز کی طرف رخ کرنا گروں میں مُصِیبت کا طوق ڈالنا ہے کیونکہ آپ کے سوا ہر شے فانی اور لاشے ہے۔

تشریح : یعنی آپ سے تعلق کا شرہ اطمینانِ قلب اور سکونِ روح ہے یہ تو غیر فانی ہے کہ آپ کی ذات پاک باقی ہے اور آپ کے سوا کسی سے دل

لگانا اور سکون حاصل کرنا چونکہ محل فنا سے دل لگانا ہے پس وہ باعث تشویش ہوگا کیونکہ سکون بالغائی بھی فانی ہوتا ہے۔

نوٹ : ماسوی سے مراد وہ ماسوی ہے جو بالکل ہی غیر اللہ ہے اور ذریعہ مقصود حق بننے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو ورنہ جو چیزیں مقصود حقیقی کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہیں ان سے تعلق اللہ ہی کا تعلق ہے اور ان کی طرف استفادہ کئے متوجہ ہونا استفادہ باللہ ہی ہے اسی طرح اہل و عیال کے حقوق۔ پڑوسی کے حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق سب اسی ذریعہ مقصود میں داخل ہیں کیونکہ ان کو رضائے الہی میں دخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ میاں کی رضا اور ناراضگی کے جملہ مواقع اور تعلقات اور ان میں حدود الہیہ کا تحفظ اور نگہداشت سب عین دین ہے۔ البتہ یہ تعلقات مغلوب اور ضمنی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا تعلق غالب اور اصل ہو۔

بَاِطْلَندُوْمِي نَمَائِيْدَم رُشْدُ زَانِكِيْ بَاِطْلَ بَاِطْلَاں رَامِيْ كُشْدُ

یہ جو آپ کے غیر ہیں مجھے غلط بینی نگاہ سے جذب و کشش میں صواب اپنے معلوم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل باطل کو کھینچتا ہے یعنی ہمارے اندر نفس امارہ بالسوء ہے اور اس میں مادہ فحور موجود ہے جو مواقع اور اسباب فحور سے حرکت میں آجاتا ہے جیسا کہ میلان معصیت اجنبیہ یا امر و کے قرب سے زیادہ ہو جاتا ہے بہ نسبت اس کے کہ ان سے دُوری اختیار کی جائے۔

زِيں كَشِشْبَايِي خُدَايِي رَاَزْدَاں
تُو بَجْدَب لُطْفِ خُدَا مَان دِه اَمَان

ترجمہ : ان جذبات سے اے خدائے رازداں آپ اپنے جذب لطف کے

طفیل امان دیجئے۔

تشریح: چن گناہوں کی طرف ہمیں قوی میلان محسوس ہوتا ہے آپ ان سے حفاظت کے لئے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے کہ آپ کی وہ صفت اللہ یُجَبِّیْ اِلَیْہِ مَنْ یَّشَاءُ۔ ہماری اس حاجت روائی کے لئے کافی ہے آپ جس کو اپنی طرف کھینچیں گے اس کو کون اپنی طرف کھینچ سکتا ہے آپ کے دست بازو کے مقابلہ کا کس کو پتہ ہے نہ ابلیس کو نہ معاشرہ کو اور نہ سائے جہان کو۔

غالبی بر جاذباں آئے مشتری
شاید از در ماندگان را د آخری

ترجمہ: آپ سب جاذبوں پر غالب ہیں اسے خریدار ایمان والوں کے ممکن ہے اگر آپ در ماندوں کو خرید لیں۔

تشریح: اشارہ اس آیت کی طرف ہے اِنَّ اللہَ اشْتَرٰ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔
اے مشتری میں اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ بھی جاذب ہوتے ہیں کیونکہ مشتری کے لوازم میں جلب مشتری المبیع ہے۔

مراد یہ کہ اے اللہ! آپ تو تمام کھینچنے والوں سے قوی اور غالب ہیں پس ہم کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لئے جو تقاضے اور جو اسباب مثلاً شہن مجازی وغیر ذالک اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو آپ اگر اپنے کرم سے ہم کو اپنی طرف جذب فرمائیں گے تو چونکہ آپ غالب ہیں سب پر اس لئے ہم یقیناً آپ ہی

عہ ترجمہ: اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

کے ہو جاویں گے اور غیروں کا جذب بے اثر ہو جاوے گا۔
 نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا
 انھیں کا انھیں کا ہوا جا رہا ہوں

ایک اشکال اور اس کا جواب : ایک اشکال یہ ہے کہ تجاذب کے
 لئے ہم جنس ہونا شرط ہے بقاعدہ مشہورہ

کھڈ بھجنس با بھجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

تو حق تعالیٰ تو ہمارے بھجنس نہیں ہیں وہ پاک ہیں اور ہم ناپاک وہ باقی ہیں
 اور ہم فانی تو جواب یہ ہے کہ جذب کے لئے بھجنس ہونا جو مشروط ہے
 وہ جذب طبعی کے لئے ہے لیکن جذب عقلی اور جذب ارادی کے لئے بھجنس
 ہونا شرط نہیں۔ جس طرح انسان اپنے جانور کو چرواہی کے وقت دوسروں کے
 کھیتوں سے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ خیانت نہ ہو جاوے پس یہ جذب عقلی
 اور ارادی ہے نہ کہ طبعی کیونکہ انسان اور جانور کے طبائع بھجنس نہیں ہیں البتہ
 اس مثال میں انسان کبھی اپنے جذب میں ناکام ہو سکتا ہے مثلاً جانور مضبوط
 ہو جیسا کہ قربانی کے جانور بعض وقت ماتھ کی گرفت سے نکل جاتے ہیں اگرچہ
 گرفت کتنی ہی مضبوط رکھی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جذب کبھی ناکام نہیں
 ہو سکتا کیونکہ ان کی گرفت اور قوت جذب غالب ہے اور ہماری قوت گریز مغلوب
 ہے اگرچہ نفس و شیطان اور اسباب معاصی اور تمام اہل زمانہ اپنی اجتماعی قوت
 سے کس نفس امارہ بالسور کی اعانت بھی کریں تب بھی وہ ذات پاک ہمارے
 جذب پر غالب ہی ہوگی۔

اس وقت تقریباً رات کے ۴ بج رہے ہیں قبولیت کی گھڑی ہے۔ دُعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! اختصارِ اتم الحروف کو اور اس شرح مثنوی شریف کے پڑھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور اس طرح سے اپنا بنا لے کہ ہمیشہ تیرے ہی رہیں۔ آمین ثم آمین۔

دَبَبْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



مناجاتِ خاتمِ مثنوی

اے خدا سازِ زندہ عرشِ بریں
شامِ را وادی تو زلفِ عنبریں

اے خدا اے عرشِ بلند کے خالقِ آپ نے شام کو زلفِ عنبریں عطا فرمائی رات
کی تاریکی میں عاشقانِ الہی کو لذتِ عبادات میں ترقی عطا ہوتی ہے اس لئے خوشبوئے

قربِ محبوب کی رعایت سے زلفِ عنبریں سے تشبیہ دی۔
”رُزْ بَا بِا شَمْعِ کَا فُورِ اے کریمِ کُودِ رُوشنِ تَرَارِ عَقْلِ سَلیمِ

اے کریمِ آپ نے دِل کو شمعِ روشن یعنی آفتاب سے ایسا منور کر دیا جس کی روشنی
عقلِ سلیم سے بھی زائد ہے کیونکہ عقلِ سلیم تو استدلال و دلائل سے حقیقتِ اشیا کا اور اک
کرتی ہے اور آپ کے روشن کئے ہوئے دِل میں ہر شے بجاہتِ نظر آجاتی ہے۔

خُونِ بَنَافِ نَافِہِ مُشْکِے مِسْکِیْنِ سُنْبُلِ دُرِیْجَاں چَرْدِ پَشْکِے کُنِیْ
آپ کی قدرۃِ خُون کو ہرن کی ناف میں کستوری (مُشکِ خالص) بنا دیتی ہے

اور ہرن سنبُل و دریاں چرتا ہے جو خوشبو دار نباتات ہیں مگو اس سے بیگنی بنتی ہے
قَادِرِ قُدْرَتِ تُو دَارِی بَرِکَمَالِ اَنْتَ رَاقِیْ اَنْتَ حَسْبِیْ ذُو الْجَلَالِ

اے قادرِ مطلق تو قدرۃِ کاملہ رکھتا ہے تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارے
لئے کافی ہے اے ذوالجلال۔

اے خدا قُرْبَانِ اِحْسَانِ شَوْمِ کَانَ اِحْسَانِیْ بَقَرِ بَانْتِ رَوْمِ
اے خدا! میں آپ کے احسان پر اور آپ کے احسان کے خزانوں پر قربان ہو جاؤں۔

تعلید۔ توجہ و التفات کے معنی میں بھی مستعمل ہے (غیاث)

جَمَلْدُمِی بَیْسَنی نَدِ گِیْرِی اِنْتِقَامُ اَز دُرْ حَلَمُ دُکْرَمُ آفِی اِنْدَامُ

ہماری سب کوتاہیاں آپ دیکھتے ہیں مگر آپ انتقام نہیں لیتے اور ہمیشہ حلم و کرم کا معاملہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں۔

بَرْدِلْ مَن سِی صَد و شَصَتْ اَز نَظَرِ

مِکْنِی ہَرْ رُوزِ اَبے رَسْبُ الْبَشَرِ

ہمارے دل پر میں سو ساٹھ نظر آپ ہر روز اے انسانوں کے رب کر رہے ہیں۔

یَک مَن غَافِلِ زِ لُطْفِ بَکِیَاں چَشمِ دَاوَمِ ہَرْ نِیَالِ بَا اِیْ وَ اَلِ

لیکن میں آپ کے لطف بے انتہا سے غافل ہوں اور ہر وقت آپ کے حل وہ دوسروں پر اُمید کی نظر ڈالتا ہے۔

دُوسْتِ زَاہِرِ مَن نَظَرِ شُد دُخْتِ

رِجِیفِ مَن بَا دِیْگِیَاں دِل تُوخْتِ

دوست کی مجھ پر غافل نظر عنایت ہے افسوس کہ میں دوسروں سے دل کو باندھے ہوئے ہوں۔

مَن گَہنہ اَرَمُ تُو سَتَا رِی کُنِی جُرْمِ مَن اَرَمُ تُو مُعْذَا رِی نَحْنِی

میں گناہ کرتا ہوں اور آپ ستاری فرماتے ہیں میں جرم کرتا ہوں اور آپ ہم کو مُعَا ف فرمادیتے ہیں۔

جُرْمِ مَہَا بَیْسَنی وَ شَشمِ نَاوِری اے بَقْرَا نَت چِہ نِکُو دَاوِری

میرے جرائم بے شمار ہیں اور مجھ پر غضب نازل نہیں فرماتے میں آپ کے

ایسے عجیب اخلاق و احسان پر قربان ہوں۔

دُرِّ مَصَابِ رُحُوۃ شہا سبے زار چُنکے بَرَسِ شَمِش از دُرِّ دُکار

جب مصائب اور آفات میں ابتلاء سے میں سخت تنگی میں پڑا۔

یَار و خُویش تَم مَر اِیکَل از دَنَد زارِ دُرِّ دُست عَمَم بَسَا دَنَد

یار اور اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مَجد کو غم کے ہاتھوں حیران و پریشان سرگرداں پُرد کر دیا۔

جَز تَو سِے دِیگر دُرِّاں سَخْتی رَسَد دُرِّ مَتَا عِبْہَا تَو گَشْتِی مَدُو

اس وقت سوائے آپ کے دوسرے کب اس سختی میں ہماری مدد کو پہنچے سختیوں میں آپ ہی نے ہماری مدد کی۔

دُرِّ سَیْدِی زُو دِیگر بَرِی مَرَا وَا خَرِیْدِی از ہَمہ سَخْتِی مَرَا

آپ کا کرم ہماری مدد کو آپہنچا اور آپ نے جلد ہم کو گرتے سے کھڑا کیا اور تمام سختیوں سے خرید لیا۔

بُخُوں شَمَارُم مَن زِ احْسَان تَو چُوں گُو زَاں ہَر مُو شُو دِ لُطْفَت فَرُوں

اگر ہم آپ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کریں تو اگرچہ ہمارا ہر ہر مال زبان بن جاوے پھر بھی آپ کا لطف و کرم ہمارے شکر سے زائد ہوگا۔

شُکْر احْسَان تَرَا چُوں شَر کُتَم

اَنْدَرِی رُو کُو قَدَم از مَر کُتَم

ہم آپ کے احسان کا شکر اگر کریں اور اس راہِ شکر میں اگرچہ ہر قدم کو سر کے بل رکھیں تب بھی آپ کے احسان کا حق تشکر ادا نہیں ہو سکتا۔

جَانِ کُوشِ وَخِشْمِ ہوشِ پاؤ دَسْتِ
جُمْلَہٗ اَز دُورِ بَا تیرِ احسانِ پَرَسْتِ

جان اور کان اور آنکھ اور ہوش اور ہاتھ پاؤں سب آپ کے احسانات کے موتیوں سے پُر ہیں۔

اِنْکِیۡہُ شُکْرِ نِعْمَتِ تُو مِیۡکُنَم اِیۡہِنَم اَز تُو نِعْمَتِ شُد مُغْتَنَم

یہ جو میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ شکر خود بھی آپ کی نعمت توفیق کا محتاج و مرہون اور ممنون ہے پس جب شکر نعمت بھی ایک نعمت مغتنم ہے تو فکر کا شکر بھی واجب ہوگا اور اس طرح کا تسلسل عقلاً محال ہے پس دلائل عقلیہ سے بھی ہم آپ کے احسانات کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔

شُکْرِ اِنِ شُکْر اَز کُجَا آئِم بَیَا مَنْ کِیۡتَم اَز تُو تُو فِیۡقِ اِنِ خُدا

آپ نے جو توفیق شکر کی ہم کو دی ہے پھر ہم اس شکر کا شکر کہاں سے بجا لا سکتے ہیں یعنی اس سے تو وہی تسلسل مذکورہ محال عقلی لازم آئے گا پس ہم آپ کے شکر میں بے حقیقت اور عاجز ہیں (من کیتم کا استفہام تحقیر کے لئے ہے) اے خدا! جو کچھ ہم آپ کا شکر ادا کریں گے وہ سب آپ ہی کی توفیق کا ممنون ہوگا۔

تَمَّتْ بِفَضْلِہٖ تَعَالٰی وَکَرَمِہٖ وَعَوْنِہٖ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

تَمَّتْ ہٰذِہٖ الْمُنَاجَاۃُ بِفَضْلِ اللّٰہِ تَعَالٰی فِی نِصْفِ اللَّیْلِ مِمَّنْ

لِکَلِّہِ الْخَمِیْسِ

۲۹ جمادی الثانی ۱۳۹۲ھ

انتخاب از مناجات

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ

نوٹ: حضرت اقدس مرشدی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ اشعار جو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کے ہیں باعتبار مضمون کے مقبول معلوم ہوتے ہیں اور اس بندہ اختر عفا اللہ عنہ نے حضرت شیخ کو اس مناجات میں بارہا مشغول دیکھا اور بہت ہی کیف اور درو کی حالت میں حضرت اللہ اس کو پڑھا کرتے تھے اس لئے تقاضا ہوا کہ اس مناجات کا انتخاب بھی برکت کے لئے آخر میں شامل کر دوں کہ اہل طلب شوق مستفید ہوں۔

اِلهی غرقِ دریائے گمن ہم تو میری دُخودِ بہستی گواہم
اے اللہ میں گناہ کے دریا میں غرق ہوں یعنی بے حد کثیر الخطا ہوں اور تو میرے
گناہوں پر خود گواہ ہے۔

گناہِ بے عدد را بار بستم ہزاراں بار توبہ کا شکستم
بے شمار گناہوں کا بار سر پر باندھ لیا ہے اور ہزاروں بار توبہ کو میں نے توڑ دیا ہے۔
عہ یہ مسودہ بھی بعد نصف شب بوقت قبولیت توفیق اللہ تعالیٰ تامم ہوا۔ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے قبول و نافع فرماویں۔ آمین۔

حِجَابِ مُقْصِدِ عِصْیَانِ مَنْ شَدَّ مَحْنًا بَعْدَ مُوجِبِ حِرْمَانِ مَنْ شَدَّ

میرے مقصد میں میرے گناہ حائل ہو گئے اور میرے گناہ میری محرومی کا باعث ہو گئے۔

بِأَنَّ رَحْمَتَكَ وَقَفَ عَامُ كَرْدِي جِهَانِ رَا دَعْوَتِ إِسْلَامِ كَرْدِي

اپنی اس رحمت کے صدقے جو آپ نے سارے جہان کے لئے وقف عام کر دی ہے۔

اور جس رحمت کے صدقے میں سارے جہان کو اپنے دعوتِ اسلام دی ہے۔

كَدَا خُودُ رَا تَرْسُلَاطَا يُوْدِيْدِمُ بَدْرَ كَاهِ تُوْبَايْ رَحْمَا لِدُوْدِيْدِمُ

جب میں نے اپنے کو آپ کا فقیر و گدا دیکھا اور آپ کو سلطانِ حقیقی دیکھا تو اے

رحمان آپ کے دروازہ پر بھکاری بن کر دوڑ پڑا۔

نوٹ: جس کو حق تعالیٰ حج عطا فرمائیں تو یہ شعر کعبہ شریف کے دروازہ پر پڑھ کر

خوب لطف حاصل کرے اور بار بار پڑھے۔

بِحَقِّ أَنْيَكُ أَوْ جَانِ جِهَانِ أَسْتُ فِدَايْ رَوْضَةِ اسْ هَفْتِ آسْمَانِ أَسْتُ

صدقے میں اس ذاتِ گرامی کے جو جانِ جہان ہے اور جس کے روضہ مبارک

پر ہفت آسمان فدا ہیں۔

نوٹ: اس شعر کو روضہ مبارک پر حاضری کے وقت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

میں بار بار پڑھنے کا لطف عجیب ہے۔

بِحَقِّ أَنْيَكُ مَحْبُوبِشْ مَحْرُومَتِي بَرَايْ خُوشِ مُطْلُوبِشْ مَحْرُومَتِي

صدقے میں اس ذاتِ گرامی کے جس کو آپ نے اپنا محبوب بنایا اور اپنے

عہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت ہے ان اکابر کو جن کو اہل بدعت خشک سمجھتے

اور کہتے ہیں حق تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آمین

لئے ان کو مطلوب بنایا ہے۔

پسندیدنی ز جملہ عالم آن را بگما بگذاشتی باقی جہاں را
آپے سارے عالم سے ان کو پسند فرمایا اور ان کے علاوہ باقی جہاں کو نظر انداز کر دیا۔
گوئییدی از ہمہ کلہا تو دورا نمودی صرف او ہر رنگ نور
تمام پھولوں سے آپ نے اس ذات گرامی کو منتخب فرمایا اور ہر رنگ بو کو ان پر صرف فرمایا۔

ہمہ نعمت بنام او نمودی دو عالم را بگام او نمودی
تمام نعمتوں کو انھیں کے نام پر بخشا ہے اور دونوں جہاں کو آپ ہی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

باں کو رحمت للعالمین است بذر گاہت شفیع المذنبین است
صدقے میں اس ذات گرامی کے جو رحمت للعالمین کے لقب سے مشرف ہیں اور آپ کی بارگاہ میں گنہگاروں کے شفیع ہیں۔

بحق سرور عالم محمد و بحق برتر عالم محمد
صدقے میں تمام عالم کے سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدقے میں تمام عالم سے برتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

بذات پاک خود کاں صل ہستی است
از وقایم بندگی با و پستی است
صدقے میں خود آپ کی ذات پاک کے کہ اصل ہے تمام موجودات کی اور آپ ہی سے تمام آئندگی و پستی قائم ہے۔

شنا ہے اُونہ مقدورِ جہانِ ست
کہ کنہش برتر از کون مکانِ ست
صدقے میں اس ذاتِ پاک کے جس کی شانہ سارے جہان سے ناممکن ہے
کیونکہ اس کی حقیقت کون و مکان سے بالاتر ہے۔

وَلَمْ أَزْ نَقِشْ بِالْطِّلِ پَاکُ فَرَمَا
بِرَاہِ خُودِ مَرَا چَالَاکُ فَرَمَا
میرے دل کو نقشِ باطل سے پاک فرما دیجئے اور اپنے راستے میں (سلوک میں)
ہم کو سلیم الفہم بنا دیجئے۔

بُخْشِ اَزْ اَنْدَرُوْنَمُ اُلْفَتِ غَیْرِ
بُشُوْازُ مَنْ بُوَاے اِیْنِ وَاآں دِیْرِ
میرے باطن سے غیر کی محبت دور کر دیجئے اور مجھے ایں و آں آلاشِ غیر سے
پاک و صاف کر دیجئے۔

نوٹ : اصل نسخے میں ایں و آں کی جگہ کعبہ و دیر ہے حضرت شیخ مرشدی چچو پوئی
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا پر اس وقت کوئی حال غالب تھا ہمارے لئے جائز
نہیں کہ ہم ہوائے کعبہ سے بھی مستغنی ہونے کی دُعا کریں۔ مغلوب الحال معذور
ہے مگر ہم کیسے معذور ہو سکتے ہیں اس لئے اس جگہ ایں و آں دیر کا اضافہ فرما کر
حضرت اقدس نے مصرعہ بھی موزوں فرما دیا۔

دُرُوْمُ رَا بَعِشَقِ خُویشْتَنِ سُوْرُ
بِیْتِیْرِ دُرُوْدِ خُوْدِ جَانِ وُ وُلْمُ دُوْدُ
میرے باطن کو یعنی میرے قلبِ روح کو اپنے عشق کی آگ سے بریاں کر دیجئے
اور اے اللہ اپنے درد کے تیر کو میرے دل اور جان میں داخل فرما دیجئے۔

• شاید اسی کا نام محبت ہے شیعتہ سینے میں ہے اب آگ سی ہر دم لگی ہوئی

وَلَمْ رَا مَحْیُو یَا دِخُویشِشْ حَرْدَاں مُرَا حَسْبِ مَرَا دِخُویشِشْ گَرْدَاں

میرے دل کو اپنی یاد میں محو فرما لیجئے اور مجھ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے۔

اگر نَالَا نَقْمِ قَدَرَسْتُ تُو دَارِیْ کہ خَارِ عِیْبِ اَز جَانَمِ بَر آری

اگرچہ میں نالائق ہوں لیکن آپ ایسی قدرہ رکھتے ہیں کہ میری جان سے برائیوں کے کانٹوں کو نکال دیں۔

بَخُوئی زَشْتِ رَا مُبْدَلِ نَمَائِیْ سِیَاہِیْ مَا بَخَشْتِیْ رُو شَنَائِیْ

میری برائی کو بھلاتی سے تبدیل کر دیجئے اور میرے گناہوں کی سیاہی کو نور سے تبدیل کر دیجئے۔

مَحْمَاہِمُ رَا اَکْر دِیْدِیْ مَکْر ہَسْمُ بَعْفُو فَضْلِ خُو دِیْ اے شاہِ عَالَمِ

اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو دیکھا ہے تو اے شاہِ عالم! اپنے فضل و عفو بیکراں کو بھی تو دیکھئے۔

بَخَشِیْمُ لُطْفِ اے حُکْمِ تُو بَرَسْمُ
بِحَالِ قَاسِمِ زِیچَارِہِ بَسْمُ

اے اللہ! اپنی نگاہِ لُطْفِ کے صدقے کہ آپ کا حکم ہر آنکھوں پر ہے قائم بیچارہ کے حال پر عنایت کی نظر فرما دیجئے۔

دَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۝

بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝

①



مثنوی اختر



از

عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب
دامت برکاتہم

②

وارداتِ اختر

از عارف باللہ حضرت سید مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہلی کا تہم

ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ
دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ

گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ
مِلتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ

اللہ سے یہ جوشِ محبت کی بہاریں
اک آگ کا دریا سا لگے ہے مرا سینہ

اے اکبرِ ندامت میں تم سے فیض پہ قربان
برسا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خرینہ

ہے شرط کسی اہلِ محبت کی توجہ
مِلتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ

مانا کہ مصائب ہیں رہِ عشق میں خستہ
پران کے کرم سے جو اُترتا ہے سکینہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مثنوی اختر

از مولانا محمد اختر صاحب مدظلہ

بدانکہ عبدیت و فنایت حاصل دین و حاصل تصوف ہست و بکبر
خود بینی آن مرض ہست کہ عزرا زیل را شیطان کرد و شیطان ازین نسخہ آزمودہ ساکین
راہ حق را شیطان می سازد و العیاذ باللہ العظیم۔

در بیان عبدیت فنایت مذمت خود بینی و تکبر

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| ۱ | لا جرم او نزد حق یاست سعید | ۱ | ہر کہ خود را از ہمہ کمتر بدید |
| ۲ | رحمت حق از کرم خویش و دید | ۲ | ہر کہ خود را مستحق ترش بدید |
| ۳ | و آدم من آن ساکن چرخ سنی | ۳ | پند این آں شاہ من عبد لغنی |
| ۴ | وصل کن از بحر حق دریا بے خویش | ۴ | چہ کن اختر تو در افق بے خویش |
| ۵ | چند خلق از خود بہتر بین | ۵ | ز بہائم خویش را کمتر بین |
| ۶ | بایقین او غمزدین رازی بود | ۶ | از گے حق یوم وین راضی شود |
| ۷ | جز حماقت نیست این ظن بے شرعات | ۷ | پس محمد بن افضل اندر حیات |
| ۸ | شد مبدل مغز دین او ز پوشت | ۸ | ہر کہ خود بینی کند در راہ دوست |

پندیں از شیخ سعیدی را بگھر	۹	دینِ کامل از دو لفظ "او بگھر"
از شہاب الدین سہروردی بگھٹ	۱۰	شاہِ مارا ایں دو گھر وادِ مہٹ
عینِ بنائے خویش را ہر دم بہیں	۱۱	علیہا سے خلق را ہرگز نہیں
زانکہ خلق اللہ عیال اللہ ہست	۱۲	ہمچنین قولِ رسول اللہ ہست
ہر گز او بر خویش بدیسی کند	۱۳	ہر گز او بر غیرِ خویش بدیسی کند
پس یقین مبی و ان کہ خوجے خوش گرفت	۱۴	دینِ کامل و کھنڈ را خود گرفت

عبدیتِ فنایت اور خود بینی و تکبر (ترجمہ)

- ① جس نے اپنے کو سب سے کمتر اور بڑا سمجھا ہے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید اور محبوب ہوتا ہے۔
 - ② اور جس نے اپنے جرائم کے سبب اپنے کو دوزخ کا مستحق سمجھا حق تعالیٰ کی رحمت اس کی اس عبدیت کے سبب اسے دوزخ سے لیتی ہے۔
 - ③ یہ نصیحت میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ صاحبِ زدی جو اس وقت عالمِ برزخ میں آرام فرما ہیں کہ
 - ④ اے اختر تم اپنے کو شانے میں مسلسل گوشش کرتے رہنا اور اپنے دریئے وجود کو حق تعالیٰ کے بحرِ ناپیدا کنار سے متصل کرونا یعنی اس فانی وجود کو مٹا کر تعلق مع اللہ کی برکت سے حیاتِ ابدی حاصل کرنا۔
- ہر گز نیرد آنکہ دش زندہ شد بعشق
- ہر گز نہیں مزا وہ دل جو حق تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہوتا ہے

۵) جانوروں سے بھی اپنے کو کمتر سمجھنا اور جملہ مخلوقات کو اپنے سے بہتر سمجھنا
یہ کہ خاتمہ کی خبر نہیں۔

۶) میدانِ محشر میں جس بندہ سے خدا راضی ہوگا بے شک وہ فخر الدین ازی
کہلانے کا مستحق ہوگا۔

۷) پس اپنے افضل ہونے کا گمان زندگی میں سوائے بیوقوفی اور احمقانہ گمان کے
کچھ نہیں اے ثقہ حضرات!

۸) جو شخص خود بینی کرتا ہے راہِ دوست میں اس کے دین کا مغز صرف
پوست رہ جاتا ہے پس جھلکا کا بغیر مغز کس کام کا؟

۹) یہ نصیحت حضرت شیخ سعدیؒ سے حاصل کر لو اور ان کے دو لفظ سے
دینِ کامل لے لو۔

۱۰) اور یہ نصیحت انھوں نے اپنے شیخ شہاب سہروردیؒ سے حاصل
کی تھی اور انہیں سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے شاہ نے مجھے دو موتی نصیحت
کے عطا فرماتے۔

۱۱) ایک تو یہ کہ اپنے عیب اور بُرائی پر ہر وقت نظر رکھو دوسرے یہ کہ تمام
مخلوقات کی برائیوں سے چشم پوشی کر لو یعنی کسی مخلوق کی بُرائی مت دیکھو۔

۱۲) اس لئے کہ مخلوق عیالِ الہیہ ہے اور عیالِ اللہ کے ساتھ اچھے سلوک
ہی سے اللہ کو راضی کر سکتے ہو اور یہ اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے۔

۱۳) جس نے اپنی برائیوں پر نظر رکھی اور جس نے دوسروں کی اچھائیوں پر
نظر رکھی۔

۱۳) تو یقین کر لو کہ اس نے بہت اچھی عادت پکڑ لی اور دینِ کامل اپنی گود میں لے لیا۔

در بیان مذمتِ عجب

- ۱ عجب خود را یک و خوش پنداشتن
- ۲ او نمی داند کہ ایں جملہ صفات
- ۳ شکر کن و خویش کن بینی کن
- ۴ عجب سبک را کند رو باہ و خر
- ۵ انبیاء از عجب اے رب کریم
- ۶ زانکہ معجب راز خود و ابستگی
- ۷ ناظر حق مستحق رحمت شود
- ۸ ہمچنین عاشق کہ معشوقے بدید
- ۹ پس چرا غیرت نہ آید دلبران
- ۱ بر صفات خود نظر انداختن
- ۲ بہت از حق مستعار اند حیات
- ۳ کن عذر از عجب خود بینی کن
- ۴ محرومہ باشد در طریقت شیر زر
- ۵ تا نگردد دین ما ہنچو یتیم
- ۶ در خلالت شد سبب افگندگی
- ۷ ناظر خود دور از رحمت بود
- ۸ پیش آن معشوق روئے خود بدید
- ۹ ہمچنین عشاق را چو خراب رس

در بیان مذمتِ عجب (ترجمہ)

① عجب نام ہے اپنے کو اچھا سمجھنا اور اپنی کسی صفت علم یا عمل یا حسن یا دولت و مال پر اس طرح نظر ڈالنا کہ ان کو عطا حق نہ سمجھنا اور اپنا ذاتی کمال سمجھنا۔

② یہ بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ تمام خوبیاں اور نعمتیں انسان کے پاس

حق تعالیٰ کی طرف سے مستعار (عاریت پر) عطا ہوتی ہیں جو موت کے وقت واپس لی جاویں گی اور دراصل یہ امانتیں چند روز کے لئے ہمارے پاس ہیں امتحان کے لئے کہ بندہ ان کو صرف ذاتی تعیش میں صرف کرتا ہے یا رضائے انہی کے مطابق صرف کرتا ہے۔

۳) شکر کرو اور اپنے کو بڑا اچھا نہ سمجھو اور اس بیماری سے پرہیز کرو خود بینی مت کرو۔

۴) عجب کی بیماری ساک کو لومڑی اور گدھا بنا دیتی ہے یعنی بُزدل اور بے وقوف کر دیتی ہے اگرچہ بہت ہی باہمت شیر زری طرح ہو۔

۵) اے رب اکرم ہم پناہ مانگتے ہیں عجب سے تاکہ اس خطرناک بیماری سے ہمارا دین مثل یتیم نہ ہو یعنی آپ کی رحمت کے سائے سے ہم محروم نہ ہو جاویں۔

۶) اس لئے کہ عجب میں نسبتاً اپنی ذات سے وابستہ اور حق تعالیٰ سے دور رفتہ گمراہی میں جا گرتا ہے۔

۷) جو بندہ حق تعالیٰ کی صفات پر نظر رکھتا ہے وہ مستحق رحمت ہوتا ہے اور جو اپنی صفتوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔

۸) جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کے پاس ہو اور بجائے محبوب کے حُسن و جمال کے اپنے ہی چہرہ کو شیشے میں دیکھ رہا ہو۔

۹) پس ایسے عاشق سے مجبُوب کو غیرت کیوں نہ آئے گی اور مثل گدھے کے ایسے عاشقوں کو راہ عشق سے ہانک دینا چاہیے۔

در بیان مذمت حسد

۱	حاسدوں کو قُربِ راهِ نیست	۱	زانکہ نیکی با حسد ہمراہ نیست
۲	مُصطفیٰ فرمود نیکی را حسد	۲	ہمچو آتش چوب بار می خورد
۳	ہست پناہاں ایں خیانت در حسد	۳	اعتراض اندر قضائے حق رسد
۴	حق دہد نعمت کے از فضل خویش	۴	در جگر حاسد چرایا بندہ ریش
۵	مکن نظر بر منعمی اے بوالفضل	۵	رو از روی خواہ نعمت اے قبول
۶	از قضاء حق مشو در دل ملول	۶	بندہ شو ہم بندگی را مکن قبول
۷	مُصطفیٰ فرمود تبذیلِ قضا	۷	ہست ممکن بندگاں را از دُعا
۸	از حسد تو آتش غم می خوری	۸	معرض هستی ز بندہ پادوری
۹	زین حماقت گزینہ مستغفر شدی	۹	تا بدوزخ عاقبت اندر روی
۱۰	در حسد شد اعتراض بر قضا	۱۰	نیست ایمان جز یہ تسلیم و رضا
۱۱	بہر کہ او خواہد کہ او منعم شود	۱۱	باید اورا عاشق منعم بود

حسد کے بیان میں (ترجمہ)

- ① حاسدوں کو اللہ تعالیٰ کے قُرب سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ حسد کے ساتھ نیکیاں جمع نہیں ہوتی ہیں۔
- ② جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو

۳) حسد کی بیماری میں یہ خیانت پوشیدہ ہے کہ حاسد کے دل میں حق تعالیٰ کے فیصلہ پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا مال یا یہ عزت کیوں حاصل ہے۔

۴) حق تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کو نعمت دیتے ہیں تو حاسد اپنے جگر میں کیوں حسد کا زخم محسوس کرتا ہے۔

۵) اے بے ہودہ حاسد! نعمت دینے والے پر نظر کر اور حسد کی آگ میں جلنے کے بجائے جا اور نعمت دینے والے سے نعمت طلب کر۔

۶) اے حاسد! حق تعالیٰ کے فیصلے سے رنجیدہ نہ ہو بندہ بن کر رہ اور بندگی کو قبول کر۔

۷) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو فیصلہ خداوندی کو تبدیل کر سکتا ہے اور بندوں کے لئے یہ دُعا سے ممکن ہے لَا يُبَدِّلُ الْقَضَاءُ إِلَّا بِالذُّعَاءِ ہمیں نوماتی جاسکتی قضا (فیصلہ) مگر دُعا سے یعنی اگر تجھے مال و دولت یا عزت کم ملی اور کسی کو زیادہ تو زیادہ والے پر حسد سے تجھے کچھ نہ ملے گا سوائے جہنم کے عذاب کے پس اگر تو بھی یہ نعمتیں چاہتا ہے تو دُعا سے خدا کا فیصلہ اپنے حق میں کرالے۔

۸) حسد کے سبب تو غم کی آگ کھا رہا ہے اور حق تعالیٰ کی بندہ پروری پر اعتراض کر رہا ہے۔

۹) اگر تو اس حماقت سے توبہ نہ کرے گا تو بالآخر تو دوزخ میں پہنچے گا۔ حسد سے تقدیر پر اعتراض لازم آتا ہے اور رضا بالقضا کے بغیر ایمان کامل

نہیں ہو سکتا۔

جو شخص چاہے کہ وہ بھی نعمتِ خداوندی سے مالا مال ہو تو کسی پر حسد کے بجائے نعمت دینے والے پر عاشق ہو جائے اور میاں سے رابطہ قائم کر لے۔



در بیان نقصانِ غیبتِ خوئے تنقید و عیبِ جوئی

- | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| ۱ | ہر کجہ او غیبتِ شعارِ می کند | خویش را از نورِ ناری می کند |
| ۲ | مصطفیٰ گفت از زنا غیبتِ آشد | پس پداں غیبتِ چہ باشد خلق بد |
| ۳ | عیبِ غیبتِ بود کبرِ خفی | بر زبان غیبتِ تکبرِ مخفی |
| ۴ | ہر کجہ غیبتِ می کند محروم شد | از زبانش خلقِ مظلوم شد |
| ۵ | پس چرا یا بندو خلاقِ جہاں | لطف و انکس میانِ دو جہاں |
| ۶ | عیبِ جوئی تبصرہ تنقیدِ خلق | ہست شیوہ جملہ محرومانِ رنج |
| ۷ | دوستِ را کہ فرصتِ از یاد دوست | خلق را ہم دوستِ از بہرِ دوست |

غیبت اور تنقید اور عیبِ جوئی کی بُرائی کا بیان (ترجمہ)

- ① جو شخص دوسرے بھائیوں کی بُرائی بیان کرتا ہے وہ نور سے دور ہو کر دُرخ کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔

۔ محسوس کے تقاضے پر عمل نہ کرے اور اختیاری طور پر محسوس کے لئے دُعاۓ فلاح دے۔
کرتا ہے تو پھر نفسِ مادہ حسد پر کچھ مواخذہ نہیں۔

② مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے پس اندازہ کر لو کہ یہ عادت کس قدر بُری عادت ہے۔

فائدہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ سچ بات کہنے میں کیا ثد یہ بُرائی تو میں اس کے مُنہ پر بھی کہہ دوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی تو غیبت ہے یعنی اپنے بھائی کے اس عیب اور بُرائی کو مجلس میں ذکر کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو بُرا اور ناگوار معلوم ہو اسی کا نام غیبت ہے جو حرام ہے اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تب تو اس کا نام بہتان ہے۔

③ غیبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں اپنی بُرائی ہوتی ہے زبان سے غیبت نکلتی ہے اور دل میں تکبر بھرا ہوتا ہے۔

④ جو غیبت کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے اور اس کی زبان سے مخلوق خدا کی عزت منظوم ہوتی ہے۔

⑤ پس ایسا ظالم شخص خالق کائنات سے کب عزت اور انعامات پاسکتا ہے دونوں جہان میں۔

⑥ جو شخص دوسروں کی بُرائی بیان کرتا ہو اور دوسروں پر تنقید اور تبصرہ کرتے کا عادی ہو تو سمجھ لو کہ یہ عادت انھیں لوگوں کی ہوتی ہے جو خداوند تعالیٰ کے قُرب سے محروم ہوتے ہیں۔

⑦ ورنہ دوست کو کب فرصت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست (محبوب حقیقی) کی یاد سے فرصت پا کر ان گندی باتوں میں وقت ضائع کریں اللہ تعالیٰ کے اولیاء تو مخلوق خدا سے بھی دوستی اور محبت رکھتے ہیں اپنے رب کی

خوشنودی حاصل کرنے کے لئے :

در بیان مذمت بدنگاہی

- ۱ سسائے کو بدنگاہی مئی کند
 - ۲ ہر کیمہ بیند امر و نہی محرمے
 - ۳ نورِ باطن از نگاہ بد رود
 - ۴ نورِ تقویٰ مئی بُرد تا شاہِ جاں
 - ۵ الخذر از بدنگاہی الخذر
 - ۶ بدنگاہی کے شود یارِ خدا
 - ۷ بدنگاہی نیست دربارِ حق
 - ۸ فاسقی را عاشقی ناکش و بی
 - ۹ مشرق را نام کو مغرب و بی
 - ۱۰ در شریعت بدنگاہی فسق شد
 - فایق از اولیاء اللہ نہ شد
- نیست سسایک عیشِ باہی مئی کند
اوز نورِ افتد بجاہِ منظمے
بدنگاہی کو باطنِ مئی شود
بدنگاہی مئی بُرد تا مردگان
فسق و تقویٰ ہر دو ضد اندے پسر
ہست تقویٰ شرطِ دربارِ خدا
ہست تقویٰ شرطِ دربارِ حق
خویش را تو خود فریے مئی وہی
تو بمرغِ بے رسی زلیں ابلہی
پس چرا فسق تو پیشِ عشق شد
تا نہ پاک از عشقِ غیرِ اللہ نہ شد

بدنگاہی کے بیان میں (ترجمہ)

یعنی عورتوں اور لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا۔

۷ غیبت سے بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کو کسی عالم سے معلوم کریں۔

فائدہ : اچانک نظر مُعاف ہے مگر ایک نظر اچانک کے بعد پھر دوسری بار دیکھنا حرام ہے۔

۱ جو سالک بدنگاہی کرتا ہے وہ سالک نہیں محض عیش باہی کرنے والا ہے۔

۲ جو شخص کسی امرو (لڑکا) یا اجنبیہ عورت کو دیکھتا ہے وہ نور سے نکل کر تاریکی کے کنوئیں میں گر جاتا ہے۔ یعنی نور قُرب چھین جاتا ہے۔

۳ دل کا نور بدنگاہی سے ختم ہو جاتا ہے اور بدنگاہی کرنے والا دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔

۴ تقویٰ کا نور خدا تک لے جاتا ہے اور بدنگاہی ان مردہ لاشوں تک لے جاتی ہے جن کو گھورتا ہے۔

۵ پرہیز کو بدنگاہی سے کیونکہ تقویٰ اور فسق دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

۶ بدنگاہی کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لئے تقویٰ کو شرط ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ولی کوئی نہیں بجز متقی بندوں کے۔

۷ بدنگاہی کرنے والا حق تعالیٰ کا درباری نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دربار کے لئے تقویٰ شرط ہے۔

۸ اے شخص تو بدنگاہی کرتا ہے اور نافرمانی کا نام عشق رکھتا ہے پس تو اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے کہ فسق کو عشق سمجھتا ہے۔

۹ مشرق کا نام مغرب رکھنے سے کیا تو اس بیوقوفی سے مغرب کی طرف

پہنچ سکتا ہے؟

۱۰ جب شریعت میں بدنگاہی کو فسق قرار دیا گیا تو کیوں یہ فسق تیری نظر میں عشق بن رہا ہے۔

۱۱ کوئی فاسق اولیاءِ اللہ نہیں ہو سکتا ہے پس اس فعلِ بدنگاہی سے اے سالک توبہ ضروری ہے۔ جب تک غیر اللہ سے دل پاک نہ ہوگا۔ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔



در بیانِ حصولِ استقامت

۱	رَوِ اے جاں رُو دُکُنْ ذِکْرِ عَزِزِ	۱	اِسْتِقَامَتْ گِرِہِی دَارِی عَزِزِ
۲	بہر اِس فُتُرَاں بگوید اُدُکُرُو	۲	اُشْبَتُو رَا عَوْنِ بَا شَد اُدُکُرُو
۳	ہر کدِ عَافِلِ ہَسَتْ کِے قَا مَتْ شُو دُ	۳	ہر کدِ ذَا کِرِیْنِیَتْ کِے شَاہِیَتْ شُو دُ
۴	نِہِیَتْ اَوْر اِسْتِقَامَتْ لَکِیْے	۴	ہَسَتْ کُو عَافِلِ زِیْدِ کِرِ آں شَہِے
۵	ذِکْرِ کُنْ دُرِ رَاہِ گُمراہِی مَرُو	۵	اِسْتِقَامَتْ گِرِہِی نَوَاہِی بَرُو

استقامت کے حصول کا بیان (ترجمہ)

۱ اگر تو اے سالک! استقامت چاہتا ہے تو جا اور ذکر کا اہتمام کرنا غمت

۲ ثباتِ قدمی کا امر جو اُشبتو میں مذکور ہے اس کی تدبیر بھی اسی کے بعد

اذکر واللہ کثیراً مذکور ہے یعنی حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ثبات قدمی کا
سہل طریقہ بتا دیا کہ کثرت ذکر اللہ ہی سے استقامت عطا ہوگی۔

(نوٹ) اور کثرت ذکر کو خود تجویز نہ کرو بلکہ مرشد سے تجویز کرا لو ورنہ اتنا زیادہ
کرو گے کہ پاگل ہو جاؤ گے کیونکہ انسان فطرۃً حریص ہے۔

② جو ذکر کا پابند نہیں وہ ثابت قدم بھی نہیں ہوگا اور گناہوں سے بچنا اس
کو بہت مشکل ہو جاوے گا جو غافل ہوتا ہے وہ قربِ خاص سے محروم
ہوتا ہے۔

③ جو شخص حق تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کو ایک سانس بھی
استقامت حاصل نہیں۔

⑤ استقامت اگر چاہتے ہو تو جاؤ اور ذکر کرو اور گمراہی میں نہ پڑو۔



در بیان حصول استقامت از مشالِ قطب نما

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|
| ۱ | اے کو دیدنی بار کا قطب نما | ۱ | بشنو از من ایں مشالِ خوشنما |
| ۲ | گوچہ گردانی بہر سو از شمال | ۲ | استقامت بہت اور از شمال |
| ۳ | بزرگک ہم چلتی او می کشد | ۳ | ایں زمینقا طیس حاصل می شود |
| ۴ | گنہگار آں کشش باشد زبوں | ۴ | وز نہا دارد حدیدے گردوں |
| ۵ | تا کہ نور حق بسوئے حق کشد | ۵ | ہمچنین بر قلب نور حق برود |
| ۶ | نور حق کے سوتے او تامل شود | ۶ | سہر کہ او از ذکر حق حاصل شود |

کس بڑے جاں تو ذکر اللہ کن ۷
ذکر حق اس بہر نور اللہ کن
نور حق را نور حق جاذب شود ۸
نور حق را ذکر حق جاذب شود

استقامت کے حصول کی مثال قطب نما سے (ترجمہ)

- ① مجھ سے ایک مثال سنو کہ آپ نے بار بار قطب نما دیکھا ہوگا۔
- ② ہر وقت اس کی سوئی شمال کی طرف مستقیم رہتی ہے اگرچہ قطب نما کو کسی طرف بھی چکر دو مشرق یا مغرب یا جنوب مگر اس کی سوئی شمال ہی طرف ہو جاتی ہے۔
- ③ یہ بات اس قطب نما کو کیوں حاصل ہے اس وجہ سے کہ اس کی سوئی میں مقناطیس کا مادہ لگا ہوا ہے جس کے سبب فلک پر قطب ستارہ کا مرکز جہاں مقناطیس کا خزانہ ہے ہمجنسی کے سبب اس سوئی کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے۔
- ④ دوسرے لوہے میں جس قدر وزن بھی ہو مگر اس کو یہ استقامت حاصل نہیں جو قطب نما کی ذرا سی سوئی کو حاصل ہے۔
- ⑤ اسی طرح اپنے دل میں ذکر کے اہتمام اور التزام سے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرو تا کہ تمہارے دل کو اس نور کی بدولت وہ مرکز نور جو صاحب عرش ہے اور نور السموات والارض ہے جذب سے اپنی طرف مستقیم رکھے۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ ذکر کرنے والوں اور ذکر نہ کرنے والوں کی استقامت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ذر سے نورِ حق پیدا ہوتا ہے پس اس نورِ حق سے منور
 دل کو حق تعالیٰ کا دراپنی طرف کھینچے رکھتا ہے جس طرح قطب شمالی
 سوتی میں لگے ہوئے مقناطیس کے سبب قطبِ ستارہ کا مقناطیس اس
 کو ہر وقت شمال کی طرف کھینچے رکھتا ہے یہ مثال حق تعالیٰ نے احقر کے
 قلب میں محض اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ ذَلِکَ مِمَّا خَصَّیْنِی
 اللہ تعالیٰ۔

⑥ جو ذکرِ حق سے غافل ہوتا ہے نورِ حق اسے جذب نہیں کرتا۔

⑦ پس اے جانِ ابا و دروگر اللہ میں مشغول ہو جا اور نورِ حق حاصل کرنے
 کے لئے ذکرِ حق کو نادرِ وج کر دے۔

⑧ نورِ نور کو جذب کرنے اور نورِ حق ذکرِ حق سے پیدا ہوتا ہے۔



در بیانِ نفعِ ذکرِ در حالتِ تشویش و افکار

بعض سائک گفت در فکرِ موم	۱	من چگو نہ ذکر را آرم زوم
قلب پر تشویش و جاں بے کیف	۲	ذکر را چہ نفع این دوحیف را
پس گویم این خیالاتِ شما	۳	ہست از شیطانِ اشد دغا
تا ترا از ذکرِ غافل می کند	۴	در تعب در لہوشِ غل می کند
تو دینِ افکارِ گرد و پیش ما	۵	ہیں مخورِ بربول از انہارِش ما
ندینِ افکارِ ہم غافلِ مشو	۶	ذکر کن ہم ذکر کن کابلِ مشو

آں زبان تاجر کہ دُر دکانِ خویش ۷ دُرِ فکر می خورد دُرِ خونِ خویش
 آں غذا ہم خوں پیدا می کند ۸ دُرِ قوی آفسزون پیدا می کند
 پس غذا سے باطنی شد ذکر حق ۹ از زبان پیدا فزاید نور حق
 غرق باشی گنجِ دُر افکار ما ۱۰ ذکر پیدا می کند افکار ما
 گفت قطب شیخ گنگوہی رشید ۱۱ ذکر را یابی بہر حالت مفید

ذکر کا نفع تشویش اور عدم یکسوئی کے باوجود ہوتا ہے (ترجمہ)

- ۱) بعض لوگ کہتے ہیں کہ فکر اور تشویش میں ذکر کس طرح کیا جاسکتا ہے کہ دل غیر حاضر اور زبان ڈاکر ہو
- ۲) قلب پر تشویش اور جان بے کیف کو ذکر سے کیا نفع ہوگا؟
- ۳) پس میں کہتا ہوں یہ تمہارے خیالات شیطان کی طرف سے ہیں جو کرو فریب کا استاد ہے۔
- ۴) تاکہ تجھ کو ذکر سے غافل کر دے اور لھو و لعب میں مشغول کر دے۔
- ۵) تجھے چاہیے کہ اپنے ان افکارِ گرد و پیش کے باوجود اپنے دل پر ختم افکار مت کھاتا رہ۔
- ۶) بلکہ انھیں افکار کی حالت میں ذکر شروع کر دے اور نادمیت کہہ کر ذکر سے غفلت اچھی چیز نہیں۔

۸۷) اب ایک مثال سنو وہ یہ کہ تاجر دکان پر گاہکوں کے اردہام میں کھانا کھاتا ہے اور دل کو کون اس وقت کہاں ہوتا ہے مگر وہ کھانا حلق سے

تر کر خون ہی بناتا ہے اور اعضاء میں طاقت بڑھاتا ہے۔

۹) میں اسی طرح باطنی اور روحانی غذا ذکر اللہ ہے جس حالت میں بھی اللہ کا نام لو گے خواہ دل کتنا ہی غیر حاضر یا مشغوش ہو زبان پر اللہ کا نام جاری ہونے پر وہ نور ہی پیدا کرے گا۔

۱۰) خواہ افکار میں کس قدر غرق ہو لیکن اس حالت میں بھی ذکر نور ہی پیدا کرتا ہے۔

۱۱) حضرت شیخ قطب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر ہر حالت میں مفید ہے خواہ دل حاضر ہو یا تشویش میں ہو۔

در بیان لذت ذکر محبوب حقیقی

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ۱ | عاشقے کو ذکر حق داند کند | ۱ | روح بر عرش بریں قائم کند |
| ۲ | نویسنی از ذکر حق در جاں رسد | ۲ | از زبان در دل زبانیان رسد |
| ۳ | ذکر حق اے دل بر لب عاشقان | ۳ | پیمو مژگن ہست بر دھم نہاں |
| ۴ | سیر گرد روح از ہر دو جہاں | ۴ | نام و چو بر زبان گوید روان |
| ۵ | من چہ گویم لذت نام خدا | ۵ | لذت ہر دو جہاں پیش گدا |
| ۶ | بیک ہمہ لذت جملہ کائنات | ۶ | از خدا یا بند ہستی و صفات |
| ۷ | لذت کون و مکان ہر دو جہاں | ۷ | ایں ہمہ مخلوق از خالق بیداں |
| ۸ | پس چہ باشد لذت خود آن شہے | ۸ | کو ہمہ لذت را سر چشمے |

جَانِ جُمْلَهٗ لَذَّتِ اِیْنَ کَاشَاتِ	۹	بَهْتِ دُرِّ اِسْمِ مَعْظَمِ اِسْمِ ذَاتِ
اِیْنَ مِثَالِ نُطْفِ نِیْمِ پَکِ ذَاتِ	۱۰	بَهْتِ بَہْرِ فِہْمِ عَقْلِ نَاقِصَاتِ
وَرَنَہٗ چَہٗ نِسْبَتِ بُودِ زَاں لَذَّتِے	۱۱	کُوْبَارُ دُاَسِیَا رِ عَاشِقِے
وَرَمِ پَاسِے سَیِّدِ ہَر دُؤِ جہَاں	۱۲	دُرِّ قِیَامِ شَبِ بَہِ پِشِ شَاہِ جَاں
بَهْتِ شَاہِ لَذَّتِ اَذْکَا رَا	۱۳	زِیْنِ عَمَلِ دِیْنِ سَیِّدِ اَلْبَرَارِ رَا
زِیْنِ سَبَبِ عُشْقِ حَقِّ اَنْدَرِ جہَاں	۱۴	رِے سُرُ سَمَاں شُدُنْدِ رِشکِ شہَاں
زُہْیَانِ یَاوِ حَقِّ قَاصِرِ شُدْمِ	۱۵	گِرِچَہٗ اَنْدَکِ دُرِّ نَخْنِ نَا بَشرِ شُدْمِ

ذکر اللہ کی لذت کا بیان (ترجمہ)

- ① جو عاشق ذکر ہمیشہ کرتا ہے وہ روح کو زمین پر رہتے ہوئے عرشِ بریں پر قائم کرتا ہے یعنی قُرب کا اعلیٰ مقام پالیتا ہے۔
- ② نورِ حق ذکرِ حق سے جان میں داخل ہوتا ہے اور اس طرح کہ زبان سے جب اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو اس کا نور دل میں پھر دل سے جان تک منتقل ہو جاتا ہے اور قلبِ روح دونوں منور ہو جاتے ہیں۔
- ③ اے دُعا! خدا کا ذکر عاشقوں کے لئے مثلِ ہرسم کے ہے ان کے پوشیدہ زنجیروں کے لئے۔
- ④ ذکر کی برکت سے دل دونوں جہان سے سیرِ چشم ہو جاتا ہے۔
- ⑤ میں کیا کہوں کہ کیا لطف ہے ذکر میں۔ اُسے دونوں جہان کی لذت اس کے لطف کے سامنے ہیچ اور بے قدر ہے۔

④ کیونکہ تمام کائنات کی لذتیں حق تعالیٰ ہی سے تو وجود اور اپنے اندر لذت پاتی ہیں۔

⑤ اور لذت کون و مکان دو جہان کو حق تعالیٰ ہی تو پیدا کرتے ہیں۔

⑧ پس کیا لذت ہوگی اس شاہِ حقیقی کے نام میں جو تمام لذتوں کا مرکز اور سرچشمہ ہے۔

⑨ جملہ کائنات کی لذت میں روح اللہ پاک کے نام ہی سے تو آتی ہے اور

⑩ یہ مثال میاں کے نام کے نطف کی محض ناقص غفل اور فہم کے بتے ہے۔

⑪ ورنہ کیا نسبت ہے اس کو اس نام پاک کی لذت جو نبیوں اور پیغمبروں کو معجون کرتی ہے۔

⑫ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوچ آنارات کی نماز میں طویل قیام سے۔

⑬ لذت ذکر و عبادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے اور آپ کے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانو۔

⑭ اس دوست کے سبب عاشقانِ حق اس جہان میں بے سروسامانی کے باوجود رشک سلاطین ہوتے ہیں۔

⑮ میں لذت ذکرِ حق بیان کرنے سے قاصر ہوں اگرچہ کچھ بیان میں اس خوشبو کا ناشر ہوں۔

روایت در اشتغال لذت ذکر محبوب حقیقی

- ۱ اِس رَوَايَتُ دَرْ خُبَرِ مَنْقُولُ بُودُ
۲ دَرْ تَحْصِيْلِ غُرُقِ شُدْ عَقْلِ تَمَامُ
۳ گُفْتُ "مَنْ اَنْتِ" چُوْ اَمَدِ عَايِشَةُ
۴ گُفْتُ "مَنْ اَنْتِ" "نَدَا اَمُّ مِنْ تَرَا
۵ گُفْتُ "مَنْ بُو بُو بُو" مَا رَا اَعْلَمُ نَيْسَتْ
۶ گُفْتُ اَنْوَيْ مِي نَدَا اَمُّ اِيں وَاں
۷ عَايِشَةُ زِيں حَالِ اَنْ يَاكِ رَسُوْلُ
۸ چُوں اِقَاقَه شُدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ رَا
۹ مُصْطَفٰۃ فَرَمُوْدُ بَشَنُو عَايِشَةَ
۱۰ اَنْ شَجَلِي اَنْ زَمَانِ حَتّٰی مِي تَمُوْدُ
۱۱ وَبَيْدِ جَاغَمُ اَنْ شَجَلِي اَنْ زَمَانُ
۱۲ جَانِ مَا چُوْ لَذَّتِ حَتّٰی رَا چَشِيْدُ
- ۱ دَرْ عِبَادَتِ مُصْطَفٰۃ مَنْقُولُ بُودُ
۲ عَايِشَةُ رَا مُصْطَفٰۃ پُرْسِيْدِ نَامُ
۳ گُفْتُ اَزْ اَزْوَاجِ تُو اِيں عَايِشَةُ
۴ گُفْتُ بِنْتِ بُو بُو بُو يَا مُصْطَفٰۃ
۵ گُفْتُ نَامُ بُو بُو بُو پُرْسِيْدِ نَامُ
۶ مَنْ مِي دَاغَمُ كَسِي رَا دَرْ جِهَانِ
۷ مَحْوِ حَيْرَتِ گُفْتُ وَايِسْ شُدْ مَلُوْلُ
۸ گُفْتُ زُوْ حَالِ رَسُوْلُ اللّٰهِ رَا
۹ رُوْحِ مَارِ فَلَكَ بَا شُدْ فَايِقَه
۱۰ اَنْدَرِيں تَنْ شَمَمِي هُوْ شِي بُتُوْدُ
۱۱ چَبَرِ سِيْلِي رَا تَحْمَلِ نَيْسَتْ رَاں
۱۲ عَقْلِ مَادَرِ عَايِشَةُ شُدْ نَارِ سِيْدِ

لذتِ ذکر کی روایت (ترجمہ)

- ① یہ روایت حدیث شریف میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے۔

- ② توالی تجذبات (پیہم جلووں) سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل متحیر

ہو رہی تھی حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ کو پہچاننے سے قاصر ہوئی اور دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟

(۳) جب حضرت عائشہؓ حاضر خدمت ہوئیں تو آپؐ نے دریافت کیا تم کون ہو؟ عرض کیا عائشہؓ ارشاد ہوا کون عائشہؓ عرض کیا میں آپؐ کی زوجہ مطہرات سے ہوں۔

(۴) ارشاد ہوا تم کو میں نہیں جانتا۔ عرض کیا میں ابوبکر کی بیٹی ہوں۔

(۵) ارشاد ہوا میں اُن کو بھی نہیں جانتا عرض کیا وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔

(۶) ارشاد ہوا میں کسی کو اس جہان میں نہیں جانتا۔

نمود جلوة بے ننگ ہوش اس قدر گم ہیں
کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی

(۷) حضرت عائشہؓ اس حالت سے محیرت ہو کر رنجیدہ واپس ہوئیں۔

(۸) پھر جب حق تعالیٰ نے روحِ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی خدمت کے لیے مقامِ نزول بخشا جو اس عروج سے بھی اعلیٰ مقام ہے تو حضرت عائشہؓ نے سب حالات بتاتے۔

(۹) آپؐ نے سُن کر ارشاد فرمایا اے عائشہؓ منومیری روح غایتِ قربِ خداوندی سے ہفتِ افلاک سے فائق تھی۔

(۱۰) اور میری روح ایسی قوی تجلی کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ میرے عناصرِ بدن اپنے حواس کو سلامت نہ رکھ سکے۔

(۱۱) میری روح وہ تجلیاتِ خداوندی دیکھ رہی تھی کہ اس کا تحمل حضرت جبرائیلؑ

بھی نہیں کر سکتے۔

② ہماری روح جب قربِ حق سے لذت حاصل کر رہی تھی تو ہماری عقل اس وقت عاشقہ کو پہچاننے سے قاصر ہو گئی۔

در بیان نمازِ تہجد

عاشقِ حق پیشِ حق اندر نماز	۱	آخر شب می کند راز و نیاز
خلقہا در خواب چوں نایم شود	۲	جان مضطر در سحر قائم شود
جمہ عالم آل زماں در خواب شد	۳	عاشقِ رب بہر رب بے تاب شد
دورِ عشق از خواب بیدار می کشد	۴	جذبِ حق ایشان را آب گل کشد
عاشقان را این بود آرام جان	۵	یکہ رسانند آہ را تا آسمان
خاصہ آل و سحر گاہی بود	۶	مخیر منیر عشق آگاہی بود
نالہ ہستے شب آہ سحر	۷	شد دوائے درد دل دردِ جگر
عشق سازد دردِ دل دردِ جگر	۸	عشق گیر از بے دلائل از بے جگر
چوں فدا کردی محنتِ دل و جگر	۹	تو شوی از بے دلائل و بے جگر
دا دل دل و جگر در راہ دین	۱۰	نیست ممکن جز بقیضِ پیراں

بیان نمازِ تہجد (ترجمہ)

① عاشقِ حق نمازِ تہجد کے اندر حق تعالیٰ کے سامنے آخر شب میں راز و نیاز

کی مناجات کرتا ہے۔

② مخلوق جبکہ پڑی سوتی ہے عاشقوں کی جان مضطر پھیلے پہر اپنے رب کے

سامنے قائم ہوتی ہے۔ (المراد یہ قیام تہجد)

③ جملہ کائنات اس وقت محو خواب ہوتی ہے اور عاشق اپنے رب کے

لئے بے تاب ہوتا ہے یعنی تارک خواب ہو کر تہجد پڑھتا ہے۔

④ اس کا دردِ عشق خواب سے بیدار کر دیتا ہے اور جذبِ حق تعالیٰ سے

عناصر سے اس کو آزاد کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔

⑤ عاشقانِ حق کا آرام جان یہی ہے کہ وہ اپنی آہ کو آسمان تک رسا کرتے ہیں۔

⑥ خاص کردہ آہ سحر گاہی تو عشقِ حق کے رزم سے آگاہی دیتی ہے۔

⑦ دردِ دل اور دردِ جگر کے لئے دوا یہی نالہ ہائے شبِ آہ سحر ہوتی ہے۔

⑧ اور دردِ دل اور دردِ جگر عشق پیدا کرتا ہے اور عشق کو حاصل کروانے سے

جو بے دل اور بے جگر ہیں یعنی اپنے دل اور جگر عشقِ حق کے پُرود کر چکے ہیں۔

⑨ جب تو نے اپنے دل و جگر کو یعنی ان کی خواہشات کو حق تعالیٰ کی مرضیات

پر فدا کر دیا تو اب تو بھی بے دل اور بے جگر ہو گیا۔

⑩ لیکن دل و جگر دین کی راہ میں فدا کرنا بدون پیرِ کامل کے فیض کے سان نہیں ہے۔

در بیانِ توبہ و استغفار

چوں بہ یمنی از بلا با و از کرب ۱ در سحر گو این بکورت اغفر ذنوب

- ۲ شیخ را دیدم کہ در وقت سحر
سجده گہ را می کند از اشک تر
- ۳ سجده گاہ عاشقان رست دیں
رشت آرد آسمان را بر زمین
- ۴ سائیکے کو سوتے حق عازم بود
توبہ از عصیان حق لازم بود
- ۵ چوں گنہ در راہ حق حاجب بود
توبہ پس از ہر گنہ واجب بود
- ۶ غرق باشی گرچہ در عصیان حق
پہن مشو نوید از عفرین حق
- ۷ توبہ را یابی توختہ الذلک
پیش اس سلطان غفار الذنوب
- ۸ ہر کہ او توبہ کند رب غفور
معاذ گرد اندازاں جملہ قصور
- ۹ ہمچنین فرمود وعدہ حق زما
چوں گنی توبہ تو گشتی پارس
- ۱۰ در قبول توبہ دایں را نہ تیز
مگر یہ کن یا نقل گوئی ای عزیز
- ۱۱ چوں گنہ آری شوی از قرب دور
می دہد توبہ ترا قرب و حضور
- ۱۲ وقت توبہ چوں تضرع را بگیر
عہد ترک معصیت را ہم بگیر
- ۱۳ بر زباں توبہ ہمسم عزم سخناہ
نیست توبہ زود حق بے رسیا
- ۱۴ وقت توبہ مگر یہ از خون جگر
عروش زرد از ترحم زبں ہنر
- ۱۵ قطرہ اشک ندامت در سجود
ہمسر ی خون شہادت می نمود

بیان توبہ و استغفار (ترجمہ)

- جب تو دیکھے اپنے اوپر بلا اور تکالیف تو پچھلے پہر نصف رات کے بعد اپنے رب سے استغفار کر کہو کہ گناہوں کے سبب یہ برائیاں آتی ہیں۔
- ② میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ آخر شب میں ہر دو رکعت تہجد کے بعد سجود

میں بہت رویا کرتے تھے اور نجانے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے دیر تک عرضِ راز و نیاز کیا کرتے تھے۔

(۲) عاشقوں کی سجدہ گاہ جب ان کے آنسوؤں سے تر ہوتی ہے تو آسمان کو باوجود اپنی رفعت و بلندی کے اس حصّہ زمین پر رشک آتا ہے۔

(۳) جو سالک حق تعالیٰ کے راستے کو قطع کرنا چاہتا ہو اسے لازم ہے کہ وہ ہر گناہ سے صدقِ دل سے توبہ کرے۔

(۵) جب حق تعالیٰ کے راستے میں گناہ رکاوٹ ہیں تو سالک پر ہر گناہ سے توبہ بھی لازم ہے ورنہ اس راستے میں ترقی کے بجائے تنزل شروع ہو جائے گا۔

(۶) گرچہ تو گناہوں میں غرق ہو لیکن خبردار حق تعالیٰ کی بخشش سے ناامید مت ہونا۔

(۷) اے مخاطب جب تو اس سلطانِ حقیقی عَفَّارُ الذُّنُوب سے مُعافی طلب کرے گا اور صدقِ دل سے توبہ کرے گا تو اپنی توبہ کو تمام گناہوں کا مٹانے والا پائے گا۔

(۸) جو شخص توبہ کرتا ہے تو ربِّ غفور اس کے تمام قصورِ مُعاف کر دیتا ہے۔

(۹) حق تعالیٰ نے ہم سے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے اسی وقت نیک اور پارسا ہو جاؤ گے۔

(۱۰) قبولیتِ توبہ کے لیے یہ راز بھی جان لو کہ اس وقت رونا یا رٹنے والوں کی نفل کرنا بہت کام آتا ہے۔

(۱۱) گناہ تم کو خدا سے دور کرتا ہے اور توبہ تم کو پھر خدا سے قریب کر دیتی ہے۔

۱۲) وقتِ توبہ جب گریہ و زاری کو تو یہ ارادہ اور عہد بھی کرنا ضروری ہے کہ اب آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے۔

۱۳) اگر زبان سے تو توبہ ہو اور دل میں گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہو تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ کے لیے غم علی الثقویٰ بھی ضروری ہے کہ اب آئندہ گناہ نہ کریں گے۔

۱۴) وقتِ توبہ خونِ جگر کے ساتھ رونے سے عرشِ الہی رحمت ملنے لگتا ہے۔

۱۵) مذمت کے سبب جو آنسو گنہگاروں کے سجدوں میں گرتے ہیں شہیدوں کے خون کے برابر وزن کئے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آرہے ہیں۔

در بیان مذمتِ غضب

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| ۱ | گھرِ غضب آید ترا بر تاسکے | ۱ | قبرِ حق را یاد کن آں دم بے |
| ۲ | عفو کردی گر خطائے بندگاں | ۲ | عفو یابی از خدائے دو جہاں |
| ۳ | یاد کن تو خبر مہا ہے خویش را | ۳ | کے سودِ دنیا غضبِ فروش را |
| ۴ | کاظمینِ اغیظ را خواں بے پسر | ۴ | از خطائے خلقِ عالمِ در گذر |
| ۵ | صبر بر خود لطف بہر دگر | ۵ | جنتِ ایں از سنتِ پیغمبر |
| ۶ | عفو خواہی روزِ محشر بے فقیر | ۶ | بر خلافِ عفو را محکمِ بچیر |
| ۷ | رحم خواہد بہر خود ہر مجربے | ۷ | پس چرا خواہد غضب بر دگر |
| ۸ | چوں بچو شد قبر تو بر خلقِ ما | ۸ | دور کن تیغِ غضب از خلقِ ما |
| ۹ | یعنی از مغضوب و فوجائے دگر | ۹ | دور کن مغضوب را یا از نظر |

۱۰	رَوْدُ بَنَشِیں گُرُورِ آں جَا رِیْسَتِی	۱۱	گُرُ تو خَوَاتِی اِیں غُصَبُ رَا رِیْسَتِی
۱۱	بُرُسُ وُجْہِہ تُو آبِ سُرُورِ زُن	۱۲	بُغْسِرِی تَا نَا رِ قَبْرِ خُویشْتَن
۱۲	قَبْرِ خُوْدِ بَکَرِ زِیَادِ قَبْرِ حَقِّ	۱۳	تَا بَی بی رُو زِ مَحْشَرِ مُہِی حَقِّ
۱۳	رُو بَکُو ازِ شِیخِ خُوْدِ اِیں حَالِ رَا		تَا بَی بی بِمَتِ اَعْمَالِ رَا

بیانِ غضب (غصہ) (ترجمہ)

- ① اگر تجھے کسی خطاکار پر غصہ آگیا تو فوراً حق تعالیٰ کے قہر اور غصہ کو یاد کرو۔
- ② اگر تو نے آج حق تعالیٰ کے بندوں کی خطاؤں کو مُعاف کیا تو میدانِ محشر میں دونوں جہان کے مالک سے تو بھی مُعافی پائے گا۔
- ③ یاد کرو اپنے گناہوں کو۔ صوفی کے لئے یہ غصہ زیب نہیں دیتا۔
- ④ اے لڑکے! کَاطِیْنِ الْقِیَظِ کی آیت تلاوت کر کہ حق تعالیٰ نے نیک بندوں کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں (غصہ ان کو نہیں پی سکتا ہے)۔ پس مخلوق کی خطاؤں کو مُعاف کر دیا کرو۔
- ⑤ اپنے اوپر تکالیف برداشت کرنا اور دوسروں پر مہربانی کرنا پیغمبروں کی سُنّت ہے۔
- ⑥ اگر روزِ محشر تو خدا سے عفو چاہتا ہے تو خدا کی مخلوق کے ساتھ تو ان کی خطاؤں کو مُعاف کرنے کی عادت ڈال لے۔
- ⑦ جب ہر خطاکار اپنے قصور کی مُعافی اور رحم کو محبوب سمجھتا ہے تو پھر جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لئے پسند کرنا چاہیے نہ کہ دوسروں

- کے لئے غضب اور غصہ کو رو رکھیں۔
- ۸ جب کسی مخلوق پر تجھے غصہ جوش کرے تو اپنے غضب کی تلوار کو ان کے حلق سے دُور کر لے۔
- ۹ یعنی جس پر غصہ جوش کر رہا ہے اس سے دوسری جگہ چلے جاؤ یا اسی کو اپنے سے دُور کر دو۔
- ۱۰ اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ یعنی جس حالت میں ہو اس کو تبدیل کر دو۔ مگر تو غضب ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔
- ۱۱ اور حالت غضب میں اپنے چہرہ و سر پر سرد پانی ڈالو تاکہ تم اپنے قہر کی آگ کو بجھا سکو۔
- ۱۲ اپنے قہر کو حق تعالیٰ کے قہر کی یاد سے مغلوب کر دو تاکہ میدانِ محشر میں حق تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔
- ۱۳ جا اور کسی شیخِ کامل سے اپنی اس بیماری کو بیان کر تاکہ ان ہدایات پر عمل کی ہمت اس کے فیض سے حاصل ہو۔

در بیان ترکِ شہوتِ نفسانی

- ۱ شہوتِ نفسِ تو آرد دہلا
ز بس سببِ افقِ تو درِ چاہِ خطا
- ۲ عقلتِ ہر جرمِ ایں شہوتِ ہذاں
نکستیِ ہر نفسِ زیں شہوتِ ہذاں
- ۳ نمارِ شہوتِ را اگر تُو رہِ دہی
دُرہِ دِلِ عاقبتِ باشی تہی

چہیت تقویٰ بہ ترک شہوتِ کونِ انت	۲	پس برائے ترک شہوتِ بودنِ است
نورِ تقویٰ ایں بشر کے یافتے	۵	دورِ دل خود گزشتہ شہوتِ یافتے
ہمتِ شہوتِ در بشرِ زیں حکمتے	۶	تایا بد قرب حق از محنتے
قدرِ نصرتِ وال کہ بعد از محنتِ است	۷	فرقِ اخلاص و نفاق از محنتِ است
ترکِ ایں شہوتِ جگر ہر خونِ کُند	۸	عشقِ حق در جہانِ ما افرودنِ کُند
ترکِ شہوتِ دل شکستہ گرا کُند	۹	بندہ را از خواجہ رشتہ می کُند
ترکِ ایں گم رہے سر و سامانِ کُند	۱۰	لیک در آغوشِ آں سلطانِ کُند
ترکِ شہوتِ گر گئی اندر جہاں	۱۱	در جہاں یابی خدا سے دو جہاں
ہر کہ او تارکِ شود زیں شہوتے	۱۲	می رہاند خویش را از آفتے
ہر کہ شد شہوتِ پرست اندر جہاں	۱۳	پس حیاتش را تو در دوزخِ یدان
نارِ شہوتِ نارِ دوزخِ مشعل	۱۴	از تنہ چو شمعِ باشتِ مشعل
ترکِ شہوتِ نیست آساں اے فقیر	۱۵	ورنہ ہر شہوتِ پرست گرو و فقیر
پس ہمیں دستور از اللہ بود	۱۶	کہ برد آئج کہ اہل اللہ بود
شیخِ کامل را طیبِ خود بگیر	۱۷	بہر حق آں را حبیبِ خود بگیر

بیانِ شہوتِ نفسانی (ترجمہ)

(بد نگاہی وغیرہ)

① تیرے نفس کی خواہش تجھے بلا میں مبتلا کرتی ہے اور اسی سبب تو گناہوں کے کنوئیں میں گرا کرتا ہے۔

- ۲) ہر گناہ کی علت یہی شہوت ہوتی ہے اور ہر نفس کی کسرشی کا سبب یہی شہوت ہے۔
- ۳) اگر شہوت کی آگ کو تو نے اسی طرح بجھڑکنے دیا تو انجام کار تو دین سے خالی ہاتھ ہو جاوے گا۔
- ۴) تقویٰ کیا ہے؟ شہوت کو ترک کر دینا۔ پس شہوت ہمارے اندر ترک ہی کرنے کے لئے دی گئی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔
- ۵) یہ انسان نورِ تقویٰ کب پاتا اگر اپنے دل میں شہوت کا مادہ نہ پاتا۔ یعنی جب خواہش ہی گناہ کی نہ ہوتی تو ترکِ خواہش گناہ کیسے کرتا اور یہ مجاہدہ اور مجاہدہ کا انعام کیسے حاصل کرتا۔
- ۶) اسی حکمت کے سبب شہوت انسان میں رکھی گئی ہے تاکہ محنت اور مجاہدہ ترکِ شہوت سے اٹھا کر قربِ حق کا انعام پالے۔
- ۷) اور قربِ حق کی نعمت کی قدر اسی محنت اور مجاہدہ کے بعد ہی ہوا کرتی ہے اور مخلص اور منافق کا فرق بھی اسی امتحانِ مجاہدہ سے ہوا کرتا ہے۔
- ۸) بڑی خواہشات کو ترک کرنے سے جگر پر خون اور دل صدمہ سے چور چور ہو جاتا ہے لیکن یہی غم ہماری جان میں عشقِ حق کو تیز تر کرتا ہے۔
- ۹) ترکِ شہوت دل کو توڑ دیتا ہے لیکن یہی ٹوٹے ہوئے دلِ خدا سے قریب تر ہوتے ہیں اور اسی مجاہدہ کا غم بندہ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔
- ۱۰) ترکِ خواہشات سے نفس سمجھتا ہے کہ میرا سامانِ عیش چھین گیا لیکن یہی بے سامانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں رکھ دیتی ہے۔

ترک شہوت اگر تو دنیا میں کرے گا تو اسی جہان میں تو خدا کو پاسے گا۔
جو شخص تارک شہوت ہو جاتا ہے وہ اپنے کو ہر آفت سے نجاتِ خلاصی دلاتا ہے۔
اور جو دنیا میں شہوت پرستی کرتا ہے پس اس کی زندگی دنیا ہی میں دوزخ
والی ہو جاتی ہے۔

نار شہوت نارِ دوزخ سے تعلق رکھتی ہے جس طرح تنہ سے شاخوں کا تعلق
ہوتا ہے۔

ترکِ خواہش آسان نہیں ہے اے فقیر ورنہ ہر شخص جو شہوت پرست
ہے تارک ہو کر ولی ہو جاتا۔

پس عبادۃ اللہ ہی ہے یعنی خدا سے تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ اللہ والوں
کی صحبت ہی میں جا کر یہ نعمت یعنی تقویٰ کی دولت ملے گی۔
پس کسی شیخِ کامل کو اپنا رہبر و معالج بنا لو اور اللہ ہی کے لئے اسے
اپنا محبوب بنا لو!

گرفتارِ شیخِ کامل اہلِ دل

ہاں بگیرائے طالبِ حق زُود تر ۱ دامنِ آں اہلِ دل اہلِ نظر

۱۔ غضب ہو یا شہوت جب تک ان کے تقاضوں پر عمل نہ کریں کچھ مضرب نہیں جس طرح کہ
روزہ دار ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش رکھتا ہے مگر پیتا نہیں ہے تو اس خواہش سے اس
کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ اور اچھڑتا ہے۔

۱	اَبَلِ دِلِ اَنکس کہ حق را دِلِ دِهَد	۲	دِلِ دِهَد اَن را کُو دِلِ رَامی دِهَد
۲	دِلِ بایَد دَاوُ جَزِ سُلْطَانِ دِلِ	۳	نَهست بَس اَبِلِ حَاسِلِ اَبِلِ دِلِ
۳	گَزُو نَوَاهِی دِیْدِنِ اَبِلِ نَظَرِ	۴	عَیْرِ اَبِلِ دِلِ مَجُو اَبِلِ نَظَرِ
۴	چُوں بَهْدِ عَمُ گُفْتِ کَافِرُ رَا خُدا	۵	کَی شَوَد اَبِلِ نَظَرُ اَوِ یَسَ دِلِ
۵	دُورَ از خَالِقِ نَه شُد اَبِلِ نَظَرِ	۶	گَزُو بَرِ مَخْلُوقِ دَاوُ صَدِ نَظَرِ
۶	بَهرِ کِه دَرُو بَرِ مَصلَی حَقِ نَظَرِ	۷	بَس نَهیْن اَسْتُ دُوشِ اَبِلِ نَظَرِ
۷	صُجْبَتِ یَکِ عُمَرَاں یَا رِ خُدا	۸	اَبِلِ دِلِ اَبِلِ نَظَرِ رُو دِلِ
۸	بَهم نِشِیْنی اَبِلِ دِلِ اَبِلِ نَظَرِ	۹	مِی رَسَدُ نَما خُدا یَ بَهرِ رُو دِلِ
۹	عِلْمِ نَافِعِ هَسْتُ بَهرِ زَندِگَایِ	۱۰	خُوشِ رَا بَی شِخِ دَاں اَز مَرَدِگَایِ
۱۰	مَرُو کَرِ صَدِ کُتُبِ دَاوُ دِیجِ شُد	۱۱	بَی رَقیقِ مَرُو زَندِی نَه شُد
۱۱	سَلِها بَیضِ بُوَد مَرُو جَدِ	۱۲	زَندِی شُد چُو دَرِیَ مَادِ رَسَدِ
۱۲	بُوَدِی خُوشِ اَز عَیْجِ کَی اَمِ دِرُوسِ	۱۳	نَمانِ شُد پِشِ نِیْمِ سَرِگَویِ
۱۳	جَانِ تُو چُو عَیْجِ اَی خَالِبِ پَدَاں	۱۴	اَمِ دِرُوسِ دَرُو حَقِ دَاوُ نِہَاں
۱۴	چُوں بَیگِری صُجْبَتِ اَبِلِ نَظَرِ	۱۵	عَیْجِ بَکْشاید نِیْمِ اَلِ سَحَرِ
۱۵	گَزُو بَیگِری اَز تَفاوُلِ رَا مِیَرِ	۱۶	کَی شَوِی اَز عَیْجِ تُو کَها بَی تَرِ
۱۶	عُمَرُ تُو کَمرِ بَی رَقیقِ شُد تَمامِ	۱۷	اَبِلِ طَلاں تُو نَه شُد مَایِ تَمامِ
۱۷	صَدِ عَمَلِ صَدِ عِلْمِ گَزُو اِی نِہَاں	۱۸	بَی رَقیقِ مِی شَوِی اَز عُمَرِ دِلِ
۱۸	عَیْجِ رَا اَبِلِ کَرُو سَرُو دَرِ اَنجَمِ	۱۹	هَسْتُ اَز فِیضِ نِیْمِ دَرِ حِیْنِ
۱۹	جُمْلَه اَبِلِ اشعارِ مَایِ دَرُو دَرُو	۲۰	تُو پَدَاں اَز فِیضِ شَہِ پُیُو

شاهِ مَعْبُودِ نَفْسِ شَمْسِ نَمِیز ۲۱ مَمْنُوتِ زُو جَاغَمُ چُو مَآءِ مُسْتَعِیْنِ
نوٹ: یہ اشعار مورخہ ۱۸ شوال ۱۳۹۲ھ کو حضرت اقدس مرشدی کے مزار مبارک پر حاجنری کے وقت موزوں ہوئے۔

بیانِ پیرِ کامل اور اہلِ دل کی صُحبت کا (ترجمہ)

- ① ہاں اے طالبِ حق تو اہلِ دل اور اہلِ نظر کا دامنِ جہدِ پکڑے۔
- ② اہلِ دل وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے دل کو حقِ تعالیٰ کی محبت میں فدا کر دیتے ہیں یعنی اپنی خواہشاتِ نفسانیہ کو مرضیاتِ الہیہ کے تابع کر دیتے ہیں اور دل اُس ذاتِ پاک کو دیتے ہیں جو دلِ عطا کرنے والی ہے۔
- ③ دل نہ دینا چاہتے مگر دل کے سلطان کو اور وہ اللہ ہے اور یہی ایمانِ دل کا حاصل ہے۔
- ④ اگر تم اہلِ نظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں کو دیکھو جو اہلِ دل ہیں کیونکہ اہلِ دل ہی اہلِ نظر کہلاتے ہیں۔
- ⑤ کافر خواہ کتنا ہی اپنے کو محقق اور سائنس دان اور اہلِ فکر و اہلِ نظر کہے مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مثلِ بہائمِ بلکہ جانوروں سے بدرجہ قرار دیا ہے تو وہ کیسے اہلِ نظر ہو سکتے ہیں۔
- ⑥ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے وہ کبھی اہلِ نظر نہیں ہو سکتا، اگرچہ مخلوقات پر سیکڑوں نظر تحقیق کا مدعی ہو۔
- ⑦ جو بندہ اپنے مالک اور خالق کی رضا پر نظر رکھتا ہے پس اُسے دوستو وہی

اہلِ نظر کہلانے کا صحیح مستحق ہے۔

۸) اللہ والوں کی صحبت ایک مدۂ عمر آخرت یا کرنے سے تجھے اہلِ دل اور اہلِ نظر بنا دے گی۔

۹) اہلِ اللہ (اہلِ دل) کی صحبت اور دوستی تجھے خدائے بحر و بر تک پہنچا دے گی یعنی تجھے بھی اللہ والا بنا دے گی۔

۱۰) علم کا نفع تو زندہ لوگوں پر ہوتا ہے، ورنہ جو بے پیر کے ہے وہ دراصل مُردہ ہے پس اگر کسی اللہ والے سے تعلق نہیں قائم کیا تو تم بھی اپنے کو مُردہ سمجھو۔

۱۱) مُردہ اگر سیکڑوں کتابیں اپنے پاس رکھتا ہو تو کیا حاصل کچھ نفع نہیں اور بدون صحبت اہلِ اللہ کے صحیح اور حقیقی زندگی نہیں عطا ہوتی۔

۱۲) سالہا سال انڈا مُردہ ہی رہتا ہے لیکن جب مرغی کے پردوں میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی گرمی سے ایک مُدّت حاصل کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔

۱۳) غنچہ (کلی) سے خوشبو کب ظاہر ہوتی ہے جب نسیمِ عسراں کو چھوتی ہے۔ یعنی اس کی صحبت سے اس کی اندرونی صلاحیت روشن ہوتی ہے۔

۱۴) اے طالب! تیری روح بھی مثلِ غنچہ کے لئے ہے اور تیرے اندر حق تعالیٰ کی محبت کا درِ دینہاں ہے۔

۱۵) جب کسی اہلِ اللہ کی صحبت میں اپنے کو پُرد کرے گا تو وہ اہلِ اللہ نسیمِ سحر تیری کلی کو شگفتہ کر دے گا اور وہ پنہاں دردِ ظاہر ہو جائے گا۔

دل ازل سے کھاکوئی آج کاشیدانی ہے تھی جو اک چوٹ پرانی وہ ابھرتی ہے

۱۶) اگر کسی را ہبر کا دامن نہ پکڑا تو تیری کلی ہمیشہ ناشگفتہ رہے گی اور تو گلِ تر نہ بن سکے گا۔

۱۷) تیری عمر اگر بے رفیق اور بے شیخ کے گزر گئی تو تیرے دین کا لالہ کمال نہ بن سکے گا۔

۱۸) سیکڑوں عمل اور سیکڑوں علم اگر تو اپنے اندر مخفی رکھتا ہے مگر بے رفیق اور بے شیخ تو پھر بھی گمراہ ہی رہے گا یعنی خدا تک واسل نہ ہوگا اور نفس کے رذائل سے بچ نہ سکے گا۔

۱۹) غنچہ (کلی) شگفتہ ہو کر جب پھول بن جاتی ہے تو محفل میں اس کی قدر و منزلت اور شان و شوکت دراصل اسی نسیم ہی کے فیض کا صدقہ ہوتا ہے جو زمین میں اسے حاصل ہوا تھا اور جس کی صحبت نے اس کو غنچہ سے گل کیا تھا۔

۲۰) جملہ یہ ہمارے اشعار جو درد اور نور سے بھرے ہوئے ہیں اے مخاطب سمجھ لے کہ یہ سب حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھوپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔

۲۱) وہ سلطان العارفین جو میرے شاہ عبدالغنی میرے مُرشد ہیں وہ مثل روشن آفتاب کے ہیں اور اس فقیرِ مُختار کی جان مثل ماہِ مستنیر کے ہے یعنی جس طرح چاند کی روشنی ذاتی نہیں آفتاب کے نور کا عکس ہوتا ہے اسی طرح ہماری کوئی خوبی نہیں یہ سب ہمارے شیخ کے انوارِ روحانی کے عکس ہیں۔

فائدہ: جب بھی سادک اور طالبِ حق کسی انعام اور رحمتِ الہیہ سے مالا مال ہو اور مخلوق میں اس کی طرف خلق کا رجوع ہو تو اس کو شیخ کے فیض و برکات

ہی کا صدقہ سمجھنا چاہیے جس نے اس کلی کو پھول بنایا ہے اپنا کوئی کمال نہ سمجھنا چاہیے

کہاں میں اور کہاں یہ نگہ بست گل نسیم صبح تیری مہربانی

حضرت اقدس پھولپوریؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو یوں ترسیم کر لو۔

میرے مولا یہ تیری مہربانی

اور حضرت قدس حکیم الامت تھانویؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت بندہ

اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو خدا کی نظر میں بُرا ہوتا ہے اور جس وقت اپنی نظر میں

بُرا ہوتا ہے خدا کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔



در بیان صفتِ آہِ عاشقان

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| عشق را جز آہِ سَما نے نبود | ۱ | عشق را جز آہِ سَما نے نبود |
| مَنْ چہ گویم آہِ رُقرب و کمال | ۲ | مَنْ چہ گویم آہِ رُقرب و کمال |
| دُر رہِ عشق آہِ راجِسلِ پداں | ۳ | دُر رہِ عشق آہِ راجِسلِ پداں |
| بہر کہ گوید آہِ او عاشق شود | ۴ | بہر کہ گوید آہِ او عاشق شود |
| دُرِ انا بیت آہِ کُودن شد کمال | ۵ | دُرِ انا بیت آہِ کُودن شد کمال |
| بَر دُرِ رُحمت چو دُرِ با نے نبود | ۶ | بَر دُرِ رُحمت چو دُرِ با نے نبود |
| بَر دُرِ آں شاہ چو دُرِ باں نبود | ۷ | بَر دُرِ آں شاہ چو دُرِ باں نبود |
| گوند آہِ ناناہِ بِلِسلِ اُشرا | ۸ | گوند آہِ ناناہِ بِلِسلِ اُشرا |
| خود مقام آہِ ہر کس دیکھے | ۹ | خود مقام آہِ ہر کس دیکھے |
| عشق را جز آہِ سَما نے نبود | | عشق را جز آہِ سَما نے نبود |
| مَنْ چہ گویم آہِ رُقرب و کمال | | مَنْ چہ گویم آہِ رُقرب و کمال |
| دُر رہِ عشق آہِ راجِسلِ پداں | | دُر رہِ عشق آہِ راجِسلِ پداں |
| بہر کہ گوید آہِ او عاشق شود | | بہر کہ گوید آہِ او عاشق شود |
| دُرِ انا بیت آہِ کُودن شد کمال | | دُرِ انا بیت آہِ کُودن شد کمال |
| بَر دُرِ رُحمت چو دُرِ با نے نبود | | بَر دُرِ رُحمت چو دُرِ با نے نبود |
| بَر دُرِ آں شاہ چو دُرِ باں نبود | | بَر دُرِ آں شاہ چو دُرِ باں نبود |
| گوند آہِ ناناہِ بِلِسلِ اُشرا | | گوند آہِ ناناہِ بِلِسلِ اُشرا |
| خود مقام آہِ ہر کس دیکھے | | خود مقام آہِ ہر کس دیکھے |

۱۰. رَقِیمَتِ دِلِ رَا نَدَاں اَزْ آبِ دِلِ
۱۱. فَرَقِ آہِ اَسِیَاءُ وَ اَوِیَاءُ
۱۲. آہِ پَیْدَا اَزْ دِلِ مُضْطَرَّ شَوَد
۱۳. اَوِ مُضْطَرَّ بَخْتِ رَا خَشْتِ بُود

عاشقوں کی آہ کی صفت میں (ترجمہ)

- ① عشق کے لئے بجز آہ کوئی سامان نہیں اور دردِ عشق کا بجز آہ کوئی درماں نہیں۔
- ② میں کیا کہوں کہ آہ سے کیا قُرب اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے آہِ دل سے نکل کر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔
- ③ راہِ حق میں آہ کو حاصلِ عشق سمجھو اور آہ کو اللہ تعالیٰ سے واسلہ سمجھو۔
- ④ جو شخص آہ کرتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے آہ اس کے عشق پر گواہ ہوتی ہے۔
- ⑤ انابت (توجہ الی اللہ) کا کمال آہ ہے پس اسے عاشق تو آہ پیدا ہونے کے لئے گریہ و زاری کر۔
- ⑥ حق تعالیٰ کی رحمت کے دروازہ پر جب کوئی دربان مقرر نہیں تو سمجھ لو کہ عاشقانِ حق کی آہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔
- ⑦ جب اس شاہِ حقیقی کے دروازہ پر کوئی دربان نہیں تو سمجھ لو کہ آہ کی رسانی منزل تک اذنِ عام حاصل ہے اور ہر شخص کو یہ اذنِ عام ہے۔
- ⑧ مگر بلبس کا نالہ بے اثر ہوتا تو پھول اندر اندر کیوں چاک جگر ہوتا۔
- ⑨ اور ہر شخص کی آہ کا مقام بھی الگ الگ ہے کیونکہ آہِ دل سے نکلتی ہے اور

ہر دل کی قیمت دوسرے دلوں سے الگ الگ ہے۔

۱۰) ہر دل کی قیمت اس دل کے دردِ محبت کے اعمتِ بار سے ہوتی ہے
دلوں کی قیمت (جسامِ آبِ گل) کے وزن سے نہیں۔

۱۱) اسی سببِ انبیاء اور اولیاء کی آہوں کا فرق بارگاہِ کبریا میں سمجھ لو۔

۱۲) آہ اسی وقت نکلتی ہے جب دردِ محبت سے دل مضطرب ہوتا ہے اور
مضطرب کی آہ قسمت اور نصیب کا اختر (ستارہ) ہوتی ہے۔



در بیان گریہ وزاری

۱	اُدچہ خوش بختی کند آہ و فغاں	خوش نشسته پیش رب دو جہاں
۲	خونِ دل در اشک خود ریزندہ شود	قرب حق در جان خود پسندہ شود
۳	ہر گنجِ گرید بہ سجدہ عاشقے	آل نہیں باشد عظیم اس شے
۴	قطرہ اشک ندامت در سجود	مکسری خون شہادت می نمود
۵	ہر کسے کو خوش رہ پسند جو خوار	از ندامت پس بنالد زار زار
۶	لطف حق جو شد بہ درد و زاریش	می شود از آہ و غم در بارش
۷	ہر کسے کو از عشق حق زاریہ شد	چشم او پس سپید صدفیدہ شد
۸	بیز آل ستاری حق از کرم	علیہا ہے او پتو شد و مبدم
۹	میکند ز حال او صرفِ نظر	لطف بار و از قدم تا فرق سر
۱۰	بر غلام ہے ہمز الطاف او	در حقیقت جملہ از او صاف او

از فرشتش روز و شب نایبے	۱۱	دُخسِ اَو و مُبَدِّم زَا رِیْدے
عقل را حیران و مجنون میکند	۱۲	عشق ناله کایے پُر خون میکند
اختر آں بر آسمان حیراں شدند	۱۳	بزرگین عشاقِ خود گریاں شدند
آتشِ عسَم بھرِ دلِ سائو بے	۱۴	اشکِ بے دُر و دلِ بازو کسے
گفت اِداؤ اللہ دُر باری عشق	۱۵	نہاں ایں سَتِ گم باری عشق

بیان گریہ وزاری (ترجمہ)

- ① وہ شخص کس قدر خوش قسمت ہے جو اپنے رب دو جہاں کے سامنے بیٹھا ہوا ان کی یاد میں آہ و فغاں کرتا ہے۔
- ② اے شخص! اپنے گریہ کے آنسو میں خونِ دل بھی بہا دے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب اپنی جان میں مشاہدہ کر لے۔
- ③ جس جگہ کوئی عاشق سجدہ میں روتا ہے وہی قطعہ زمین اس عاشقِ حق کے لیے حریمِ بارگاہِ حق بن جاتا ہے۔
- ④ ندامت سے گنہگار کے آنسو سجدہ کی حالت میں شہیدوں کے خون کے برابر وزن کتے جاتے ہیں۔
- ⑤ جو شخص کہ اپنے کوشلِ خارِ گنہگار اور حقیر سمجھتا ہے اور اس احساسِ زارِ زار روتا ہے تو۔
- ⑥ نطفِ حق اس کی زاری اور درد سے جوش میں آتا ہے اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا درباری اور محبوب بن جاتا ہے۔

۷ جو شخص عشقِ حق سے روتا ہے اس کی آنکھیں دوسری سیکڑوں آنکھوں کی سرداری کرتی ہیں۔

۸ اور حق تعالیٰ کی ستاری اپنے کرم سے ایسے گریہ و زاری کرنے والے بندوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی ہے ہر وقت

۹ رحمتِ حق اس کے اعمال سے صرف نظر کرتی ہے اور اپنے لطفِ کرم کی بارش اس کے سر سے پاؤں تک کرتی ہے۔

۱۰ غلام بے ہنر پر حق تعالیٰ کی یہ رحمتیں دراصل یہ حق تعالیٰ ہی کی صفاتِ خاصہ کا حصہ ہے۔

۱۱ اے کاش میں حق تعالیٰ کی محبت کے غم میں خوب روتا اور رات و دن ان کی جُدائی کے غم میں نالہ کرتا۔

۱۲ عشقِ نالہ ہائے پُر خون کرتا ہے اور عقل کو حیران اور مجنوں کرتا ہے۔

۱۳ زمین پر جب عاشقانِ حق روتے ہیں تو آسمان پر تارے ان آنسوؤں کی عظمتوں سے محو حیرت ہوتے ہیں۔

۱۴ جو شخص درِ دل سے آنسو بہاتا ہے وہ دراصل اپنے دل کے سینے عشق کی آگ کا سامان کرتا ہے۔

۱۵ جب عشقِ حق میں خوب رونا آئے تو اسی کا نام حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ نے گرم بازارِ عشق رکھا ہے اور وہ عشق کے درباری تھے

در بیان علاج مایوسی و نومیدی

۱. می خرد حق بندگانش عیب دار
 ۲. خار با گھر عیب باشند بہر گل
 ۳. این نماید حق کہ تماماً یوسینے
 ۴. بچینیں گردید جان ناگساں
 ۵. اسے زلفش مشکل رہ حل شود
 ۶. عنصرت را حسن آب گل کشد
 ۷. چوں نمند جذب حق جان را رند
 ۸. ساعتی بود رواج را غفلت رسد
 ۹. گھر بود محفل ترا قرب مدام
۱. وار ہائے از کرم از رسن و دار
۲. ایک بنم جمہ در آغوش گل
۳. تا ابد ناید بسوئے عاصی
۴. در تقرب بچو جان خاصگان
۵. گرچہ در اسباب لایحل بود
۶. روح تو از جذب ایشاں می سپد
۷. این غیم و آلام را جوسم زند
۸. نفس امارہ سوئے غفلت برد
۹. کے کشیدت نفس امارہ بدام

بیان علاج مایوسی و نومیدی (ترجمہ)

- ① حق تعالیٰ اپنے عیب دار بندوں کو بھی خریدتے ہیں اور اپنے کرم سے رسن دار سے یعنی مصائب جسمانی اور روحانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔
- ② کانٹے اگرچہ گلوں کے لئے باعث ننگ و عیب ہیں مگر میں کانٹوں کو بھی پھولوں کے پاس ہی دیکھتا ہوں۔
- ③ یہ مثال مذکور حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لئے دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے بندوں کو مایوسی نہ پیدا ہو یعنی وہ غور کریں کہ جب مخلوق میں یہ حالت شہد

ہے تو خالق کے کرم کا کیا مقام ہوگا اس تصور سے کسی گنہگار کو نا اُمید نہ ہوگی اور وہ اپنے کانٹوں سمیت رحمتِ حق کے پھولوں کے پاس ہو گئے میاں ان کے سفیات کو بھی حسات کر دیں گے تو بہ کی برکت سے اسی طرح کتنے نا اہل بندے حق تعالیٰ کی رحمت سے خاشاں خُدا ہو گئے۔ (۴)

اے اللہ کہ جس کے نطف و کرم سے طریق کی مشکلات حل ہوتی رہتی ہیں اگرچہ بظاہر اسباب کے پیشِ نظر وہ ناقابلِ حل نظر آتی ہیں۔ (۵)

اے سالک تیرے نفس کے تقاضے حُسنِ مجازی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور تیری روح اس کش مکش سے کس قدر تڑپتی ہے۔ (۶)

پھر جب حق تعالیٰ کی رحمت تیری جان کو اپنی طرف جذب کرتی ہے تو ان مجاہدات کے تمام غم و آلام درسم برہم ہو جاتے ہیں۔ (۷)

جس وقت روح خُدا سے غافل ہوتی ہے اسی وقت نفس امارہ تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔ (۸)

اے سالک اگر تجھے حق تعالیٰ کا قرب دائمی حاصل ہے تو نفس امارہ تجھے اپنے جال میں نہیں کھینچ سکتا۔ (۹)

در بیانِ رحمتِ الہیہ

مَدَّتْ اَنْدَرُ بَلَا دَرْ مَانْدَرُ ۱ نَاوِ خُو دَرْ بُحْرِ طُوفَانِ رَانْدَرُ
مَدَّتْ بَرِ بَابِ حَقِّ نَالِیْدَرُ ۲ بَابِ رَحْمَتِ مَدَّتْ مَدَّتْ مَدَّتْ

- ۳ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۴ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۵ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۶ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۷ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۸ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۹ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۰ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۱ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۲ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۳ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۴ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۵ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۶ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۷ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۸ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۱۹ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۲۰ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ
۲۱ اُنکھا ہے خونِ دلِ یارِ یارِ

اے زلفِ کیمیا بامی رَسَد ۲۲ دُرُودِ جَانَمِ رَا دَوَا بامی رَسَد
اے خدائے پاک رَبِّ دُوحِیَان ۲۳ سُوئے خُود کُن جَانِ مَارِ اَمُوکُشَان

بیانِ رحمتِ الہیہ (ترجمہ)

- ۱ اے مخاطب! تو ایک مدتِ بلا اور آزمائش میں رہا ہے اور تو نے اپنی کشتی کو طوفان کے سمندر (مُجاہداتِ شاقہ) میں چلایا ہے۔
- ۲ اور طویل مدت تو نے حق تعالیٰ کے دروازہ پر اپنی نجات اور اصلاح کے لئے نالہ کیا ہے اور تو مدتوں اس کی رحمت کے دروازہ کو کھٹکتا رہا ہے تو دروازہ رحمتِ حق پر مدتوں روتا رہا ہے اور اپنے آنسوؤں میں اپنے دل کا خون بھی تو نے برسیا ہے۔
- ۳ اس کی بارگاہ میں جب تیری آہ قبول ہو گئی تو یہ کرم تیرے شاہِ حقیقی نے تجھ پر کیا۔
- ۴ کہ تو نے حق تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے (نسیمِ کرم) اپنے قلبِ رُوح پر محسوس کئے بدون کسی تعب و مشقت کے۔
- ۵ اور تیری شبِ تاریک نورِ حق سے روشن ہو کر رشکِ سحر بن گئی اور اس مالکِ حقیقی کا آفتابِ کرم تیرے قلب میں طلوع ہو گیا۔
- ۶ اور اے مخاطب! اس مالکِ حقیقی کے کرم سے تیری رُوح طوفان سے نجات پا گئی اور تیری ناؤ اس کے لطف سے جودی پہاڑ پر سلامت جا لگی۔ یعنی مُجاہداتِ شاقہ کا ثمرہ قربِ حق عطا ہوا اور احکاماتِ حق کا

مثنیٰ عادتِ ثانیہ بن گیا۔

(۸) وہ خدا سے پاک صاحبِ قدرۃ کاملہ کانٹوں سے خوشبوئے گل پیدا کرتا ہے یعنی بُروں کو نیکیوں کے صفات عطا فرماتا ہے اور ناریہ شہوات سے نورِ تقویٰ پیدا کرتا ہے یعنی اپنی عطائے کرم سے توفیقِ تقویٰ بخشا ہے جس سے شہوت کی آگ نور بن جاتی ہے مجاہدات کی برکت سے۔

(۹) اور وہ صاحبِ قدرۃ کاملہ اللہ کر گس کو شاہبازی عطا کرتا ہے یعنی گندے اور گنہگار کو اخلاق و اعمالِ حسنہ کی توفیق بخشتا ہے اور گمراہ کو صراطِ مستقیم عطا کرتا ہے۔

(۱۰) اور حق تعالیٰ کی توفیق سے یہ شاہبازِ معنوی یعنی جانبازِ الہی بجز ذاتِ حق کے کسی اور ماسوائے کی طرف رُخ نہیں کرتا یعنی اس کا نعرہ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ۔ لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ ہوتا ہے اور کر گسِ خصلتِ ولے یعنی پرستارِ دنیا اسی مردارِ دنیا پر حرص کا پر کھولے ہوئے مُنہ کے بل گرے ہوئے ہیں اور شاہبازِ جنگل میں چیتوں اور بہرن وغیرہ تمام شکاروں سے صرفِ نظر کرتا ہے اور ان کو بے قدر سمجھتا ہوا صرف شیرِ زکا شکار کرتا ہے اپنی عالیٰ حوصلگی کے سبب۔ اسی طرح اللہ ولے اپنی عالیٰ حوصلگی کے سبب اس جہان کی تمام چیزوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے ہفت افلاک سے آگے بڑھ کر صاحبِ عرش سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔

وَلَنَعُو مَا قَالَ الشَّاعِرُ۔

کبھی کبھی تو اسی ایک مشتِ خاک کے گرد

طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرتے

عجب کیا جو مجھے عالم بایں وسعت بھی زنداں تھا
میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا

۱۱ وہ اللہ صاحب قدرۃ کاملہ حیویتی کو طاقت پر واز عطا کرتا ہے اور اندر سے کی لاشی کو شان رہبری عطا کرتا ہے۔

۱۲ اور اگر چاہے تو بومڑی کو شیروں جیسی ہمت دے دیتا ہے جب کہ اپنا ہاتھ بومڑی کی پشت پر رکھ دیتا ہے کہ گھبراہٹ ہم تمہارے ساتھ ہیں چنانچہ بے سرو سامان اور مادی لحاظ سے کس قدر کمزور اصحاب کہف تھے لیکن ان کے دلوں پر اپنے رابطہ کا فیضان ڈال کر وَدَّ بَطْنًا عَلٰی قُلُوبِهِمْ کا معجزہ دکھا دیا چنانچہ وہ کس قدر باہمت ہو کر اُس وقت کے کافر ظالم بادشاہ سے مناظرۂ اثباتِ حق اور امحارِ باطل کر رہے تھے۔ اور اس کی شاہی فوج اور جاہ سے بالکل مرعوب نہ ہوتے حالانکہ یہ حضرات نانباتی، دھوبی، حجام جیسے غریبوں کے لائق اور قابلِ رشک فرزند تھے جنہوں نے کبھی سلطان کیا معمولی حاکم وقت سے بھی بات نہ کی تھی۔

۱۳ اور وہ اللہ جب چاہتا ہے تو زاغ (کو)، کوئیلوں کی خوشنوائی بناتا ہے یعنی بدوں کو نیک بنا کر ان کی زبان سے علوم و معارف بیان کرتا ہے اور کتوں کو شیرانِ نرجیسے عزائم اور حوصلے عطا کرتا ہے یعنی پست حوصلہ اور ذلیل انسان کو نیک بنا کر عالی اخلاق و حوصلہ بنا دیتا ہے۔

۱۴ اور حق تعالیٰ کے افضال و الطاف سو سالہ کافر کو آں واحد میں بدل بنا دیتے ہیں۔ یعنی اسلام و ایمان عطا فرماتے ہی ولایت کے اعلیٰ مقام

سے نواز دیتے ہیں۔

۱۵) مگر حق تعالیٰ کا کرم ہماری جان کو اپنی طرف جذب نہ کرے تو نہ ہم را اسلام باقی رہے اور نہ ایمان۔

۱۶) اس کی قدرت قاہرہ بہت شہروں کو ویران کرتی ہے اس کے بعد اپنے فضل سے آباد فرمادیتے ہیں۔ مُراد یہاں دلوں کا شہر ہے یعنی معاصی اور ارتکابِ جرائم کی پاداش میں دل کا نوہ چھین لیتے ہیں جس سے دل کی بستی اُجڑ جاتی ہے پھر توبہ و استغفار اور گریہ و زاری کی توفیق بخش کر ان ابرو دلوں کو اپنے انوارِ قرب و رضا سے پھر آباد کر دیتے ہیں۔

۱۷) اے اللہ آپ کا کرم کرم گوسوں کی بُری عادتوں کو شہبازوں کی اچھی سیرت سے مُبدل فرمادیتا ہے یعنی نہایت بد عمل اور بد خو کو خوش عمل اور خوش خو کر دیتا ہے۔

۱۸) اور اے اللہ آپ کے کرم سے بہت سے مجوز صفت مرد (پست ہمت) ہمتِ عمل میں رستم اور سہراب ہو گئے یعنی نیک کاموں میں سُست تھے اور آپ کی توفیق سے چُست و چالاک باہمت ہو گئے۔

۱۹) سُست قدم بااعتبار اعمال کے آپ کے کرم سے مردانِ طریق ہو گئے اور یہ مقام قابلِ شکر و حمد ہے۔

۲۰) اور اے مخاطب! حق تعالیٰ کے کرم سے تیرے چاند سے سُوف (چاند گرہن) ہٹ گیا اور تیرا آفتاب کُوف (سُورج گرہن) سے نجات پا گیا یعنی تصدق مع اللہ کا نور گناہوں کے سبب صحابِ ظلمات (تاریکی کے

بادل) سے ستور تھا اب توفیقِ توبہ اور نورِ تقویٰ سے حق تعالیٰ کی نسیمِ کرم نے ان بادلوں کو تیرے قمر و خورشید (نورِ قلب) سے صباۂ منشورا (تتر بتر) کر دیا۔

(۲۱) اے خدا آپ کا کرم ذرۂ غاکی کو عروجِ روحانی سے رشکِ ثریا کرتا ہے اور اس قطرۂ آب کو (حضرت انسان کو) دریائے معرفت کرتا ہے۔

(۲۲) اے خدا آپ کے کرم سے ایسی کیمیا عطا ہوتی ہے جو ہمارے درِ مجوسی کو لذتِ حضوری سے تبدیل کر دیتی ہے۔

(۲۳) اے خدا تھے پاک رب دو جہان کے! ہماری جان کو اپنی طرف جذب کر لیجئے ٹوکشاں یعنی جس طرح گھوڑے کو اس کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور سمتِ مخالف جانے سے باز رکھتے ہیں اسی طرح میری روح کو اپنے جذبِ خاص سے استقامت عطا فرمائیے۔

در بیان قبضِ باطنی و نسیمِ فراق

۱	دُرِ قمر آید خسوفی آلِ شمع	۱	آفتابِ گم گمزد ند رُسنج
۲	می گریزد دُور او سوسے زواں	۲	بدرِ جہانم بے تو باشد چو بلال
۳	روزِ نازیں نسیمِ شبِ دیویشد	۳	آفتابِ نجمِ در افقِ مستور شد
۴	مخ یا بد نیست زیں از رنجوش	۴	ہر کہ باشد دُور از دلِ درخوش

- ۵ بَا تُو مَن بُنْدَرِ فَلَکِ نَحْشِ رُومِ
۶ پے تُو جَانَمِ چُھِچُھِ چُھِ دُوں شُو دُ
۷ پے عِنَايَتِ مُبَلَّاسِ زَا عَالِ شُو دُ
۸ پے عِنَايَتِ جُمْلَہِ اِيں شَہْبَا زِکَالِ
۹ زِيَسْتَنِ پے تُو چُکُو نہ زِيَسْتَنِ
۱۰ تَنِ کُجَا زِنْدَہ بُو دے نُورِ جَالِ
۱۱ رُفُو اے جَالِ دُرِ حَرِيْمِ کُحے يَارِ
۱۲ اَسِ دِلے کُو صَہْجَرِ اُو پے تَابِ شُدِ
۱۳ اے کُجُمْلَہِ جَانِبِ رَا جَالِ تُو يِ
۱۴ اِيں نِيَمِنِ وَا سَمَانِ شَمْسِ وَا سَمَرِ
۱۵ پے تُو نَا يَدِ نَحْشِ مَرَاے شَاہِ جَالِ
۱۶ ہَر کُجَا سُلْطَانِ جَالِ وَا سِلِ شُدِ
۱۷ ہَمَّتِ اَخْتَرِ آہِ عَہْدِ کَا سَدَتِ
۱۸ اَز وُفُو رِ عَنَمِ بَرُوں اَيَدِ فُغَالِ
۱۹ اَز فُغَالِ مَن بَگَرِيْدِ آسَمَانِ
۲۰ اَنچَہِ خُو شِ يَسْتِي بَگَرِيْدِ بَا سَے مَنِ
۲۱ چُوں بَگَرِيْمِ خُلُقِہَا اِکُوں شُو دُ
۲۲ بچَہِ عَجَبِ اَز آہِ وَا زَارِ يِ دِلْمِ
۲۳ دُرَہِ عَنَمِ دُرِ دِلے کُحِ حَقِ دِيْدِ
- ۵ پے تُو اَنْدَرِ خَانَہِ خُو دُ کُحِ مَسْمِ
۶ مَآہِ جَانَمِ بَا تُو بَرِ گَرْدُوں رُو دُ
۷ اَز تُو زَا عَالِ يَشْکِ شَہْبَا زَاں شُو دُ
۸ مَی پَرِنْدِ اَز حُرْصِ تُو سَے مَرْدِ کَالِ
۹ مَرُو گِي بَا سَدِ وَا نَاشِ زِيَسْتَنِ
۱۰ جَالِ کُجَا زِنْدَہ شُو دے پے جَالِ جَالِ
۱۱ پَہَرِ دُرِ حَرِيْمِ رَا دُرِ مَالِ يِيَارِ
۱۲ مِشَلِ اَسِ مَآہِي کُجَا اُو پے آبِ شُدِ
۱۳ اِيکُجُمْلَہِ شَاہَاں رَا سُلْطَانِ تُو يِ
۱۴ اِيں کُلِ سَمَانِ وَا يِيَاں بَحْرِ وَا بَرِ
۱۵ اِيں جَہَاں وَا ہَر چَہِ بَا سَدِ دُرِ جَہَاں
۱۶ پَچُکُو اَسِ جِسْمِ کُجَا حَآسِلِ شُدِ
۱۷ کُحِ حَرِيْدِي تُو مَرَا اِيں رَحْمَتِ سَتِ
۱۸ نَالِہِ حَکْمِ رُو دُ تَا آسَمَانِ
۱۹ کُحِ بَگَرِيْمِ بَحْرِ اِيں کُحْمَتِ سَدِ يَدَاں
۲۰ قَطْرَہِ دَاں اَز عِمْ دُرِ يَا سَے مَنِ
۲۱ چُوں بِنَا لِمِ خُلُقِہَا نَالَاں شُو دُ
۲۲ رَحْمَتِ حَقِ جَمْعِ بَکُوشِ اَز کَرْمِ
۲۳ تُو يَدَاں اے دِلِ کُجَا حَقِ خُو دُرِ وَا بَدِ

بیانِ قبضِ باطنی و نسیمِ فراق (ترجمہ)

○ اے خدا آپ کا آفتابِ کرم اگر ہمارے قلب کے محاذات سے رُخِ پھیر

لے تو اُسی وقت ہمارے دل کا نور تاریکی سے تبدیل ہو جائے جس

طرحِ قمر میں گرہن لگ جاتا ہے اور اس کا سبب بھی یہی بیان کیا جاتا ہے

کہ چاند کا نور آفتاب ہی کے نور سے مستفاد ہوتا ہے پس آفتاب اور

چاند کے درمیان جب زمین حائل ہوتی ہے تو چاند بے نور ہو جاتا ہے

○ ۲ اے خدا میری جان کا بدرِ کامل آپ کے بغیر مثلِ ملال ہو جاتا ہے اور اس

کا نور ہر وقت زوال کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے۔

○ ۳ میرا آفتابِ قربِ اقل میں بحالتِ قبضِ باطنی مستور ہو گیا اور اس غم کے

سبب ہمارا روزِ روشن تاریک شب سے تبدیل ہو گیا

○ ۴ جو شخص اپنے محبوب سے دور ہو جاتا ہے وہ اس غمِ فراق سے اپنی

زندگی تلخ محسوس کرتا ہے۔

○ ۵ اے خدا آپ کی معیتِ خاصہ کے فیض سے ہم بالائے فلک سیر کر رہے

تھے باعتبارِ روح کے مگر اس حالتِ قبضِ باطنی سے آپ کے بغیر ہم

اپنے ہی گھر میں راہِ قرب سے بے خبر ہیں۔

فائدہ: حضرت مرشدی شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا جس

وقت قبضِ باطنی طاری ہو اور حضوریِ حق سے محرومی ہو فوراً یہ وظیفہ

پڑھنا شروع کر دے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ دُوری حضوری سے تبدیل ہو جائے گی۔ وہ یہ سب ہے۔

- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . انت ضمیر حاضر ہے جب کہو گے اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے کوئی معبود نہیں مگر آپ تو اس ضمیر حاضر کا فیض فوراً قلب کے رُخ کو رب کی طرف مستقیم کر دے گا۔
- ⑥ اے خدا آپ کے بغیر ہماری روح مثل اُتو کھینچ کے ہو جاتی ہے اور آپ کے قُرب خاص کی حالت میں ہماری روح کا روشن چاند فلک پر سیر کرتا ہے۔
- ⑦ آپ کی عنایت کے بغیر بلبلوں کی حالت زاغوں سے زیادہ ذلیل ہو جاتی ہے اور آپ کی عنایت شامل حال ہو تو زاغوں کی حالت رشک شہبازاں ہو سکتی ہے۔

- ⑧ آپ کی عنایت کے بغیر بڑے بڑے شاہباز یعنی مردانِ طریق ساکین نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر حُسنِ مجاز کے شکار ہو گئے اور مردار پرست ہو گئے۔

- ⑨ اے خدا آپ کے قُرب کے بغیر جینا کس طرح کا جینا ہے بس جیسے کوئی مردہ ہو اور اس کو زندہ کہا جاوے۔

- ⑩ جسم کب زندہ ہو سکتا ہے بغیر جان کے اور جان کب زندہ ہو سکتی ہے بغیر اپنی جان کے یعنی تعلق مع اللہ کے پس حق تعالیٰ کی ذات گویا بمسئلۃ روح الارواح ہے۔

- ⑪ اے جان! تو جامعِ کیم کو تے یار میں اور اپنے درد کے لئے درماں میں آ۔

﴿ ۱۲ ﴾ جو دل کہ محبوبِ حقیقی کی جدائی سے بے تاب ہے وہ مثل اس مچھلی کے ہے جو پانی سے باہر تڑپ رہی ہے۔

﴿ ۱۳ ﴾ اے خدا آپ تمام جانوں کے لئے جان ہیں اور تمام سلاطین کے لئے سلطان السلاطین ہیں۔

﴿ ۱۴ ﴾ یہ زمین و آسمان۔ سورج۔ چاند اور یہ گلستان اور بیاباں اور سمندر اور خشکی

﴿ ۱۵ ﴾ بغیر آپ کے یہ مذکورہ نعمتیں ہماری جان کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہیں نہ یہ جہان اور نہ جہان کی کوئی چیز۔

﴿ ۱۶ ﴾ جس شخص کی جان حق تعالیٰ سے واصل نہ ہوئی وہ مثل اس جسم کے ہے جو بے جان ہے کیونکہ یہ جان خود اپنی جان سے محروم ہے۔

﴿ ۱۷ ﴾ اے خدا! اختِ رآپ کا کھوٹا بندہ ہے اگر آپ نے مجھے خرید لیا تو یہ آپ کا کرم ہے۔

﴿ ۱۸ ﴾ شدتِ غم سے فنا لب سے باہر آتی ہے اور میرا نالہ غم آسمان تک جاتا ہے

﴿ ۱۹ ﴾ میرے نالہ سے آسمان روتا ہے اگر میں سمندر کی مقدار آنسو بہاؤں تو اس کو کبھی کم سمجھو

﴿ ۲۰ ﴾ اے مخاطب! جو کچھ تو نے میری گریہ و زاری میں میرے جگر کا خون دیکھا ہے وہ میرے اس دریائے غم سے جو باطن میں پنہاں ہے صرف ایک قطرہ ہے۔

جب میں روتا ہوں تو اس کی تاثیر سے ایک مخلوق میرے ہمراہ روتی ہے اور جب میں نالہ کرتا ہوں تو ایک مخلوق میرے ہمراہ نالہ کرتی ہے۔
 کیا عجب ہے کہ میرے دل کی آہ وزاری سے حق تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔

اگر کسی کے دل کو حق تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ درو عطا فرمادیتے ہیں تو یقین کر لو کہ حق تعالیٰ نے خود اپنے کو اسے دے دیا۔ یعنی وہ خاص قُرب سے مُشرف ہو جاتا ہے۔

اے مخاطب! جب تو نے اپنے دل میں جانِ کائنات یعنی حق تعالیٰ کا تعلق مشاہدہ کر لیا تو اس وقت تو اپنی جان میں صدمہ کائنات دیکھے گا۔
 کبھی کبھی تو اسی ایک مُشتِ خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرے



در بیان مذمتِ حُبِ دُنیا

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ۱ | رُخِ نِیازِ دَہرِ کہ اَو مَجْنُونِ دُوسَت | ۱ | کُچِ صَدِّ ہا مُلُکِ کُونا کُونا اُوسَت |
| ۲ | مُلُکِ رَا بَکْذَارِ وَا مَلِکِ رَا بَیْکَر | ۲ | مَلِکِ صَدِّ ہا مُلُکِ یَا پُی اُسے فُقیر |
| ۳ | مَنْ نَکُویم زِی سَخْنِ رَا حُبِ شَوِی | ۳ | بَلِکِ کُویم سُوئے حَقِّ رَا حُبِ شَوِی |
| ۴ | مُلُکِ کُودَارِی تُو بَہرِ دُوسَتِ دَار | ۴ | جَذْبَةُ اِنْفَاقِ بَہرِ دُوسَتِ دَار |
| ۵ | دُرِ لَحْدِ آں دُمِ کہ مَرَدِ سَاخْتِ | ۵ | اَز جَبَانِ جُوشِ پَس چہ یَا فِت |

قول ایں از مثنوی رومی بگیر ۶ ہچھو کشتی آب را اندر مگیر
گرچہ کشتی اندرون آب ۷ ایک باشد بر پرون آب ہ
ہچھیں می رود وریں دنیاے دول ۸ جسم را نہہ اندرون دل را پرون

بیان مذمت حب دنیا (ترجمہ)

- ① جو اس محبوب حقیقی کا مجنوں ہو گیا وہ رنج نہیں کرتا سیکڑوں سلطنتوں کی طرف۔
- ② ملک کو چھوڑ یعنی اس سے صرف نظر کر اور ملک کو بے لے یعنی مالک کو راضی کر لے تاکہ اے فقیر! تو سیکڑوں ملک پا جاوے اس کے حقیقی سے یعنی باطنی سلطنت جس کے سامنے ہفت اقلیم ہیچ معلوم ہو۔
- ③ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بات سے تارک دنیا ہو جاؤ مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ
- ④ ملک اگر رکھنا ہی ہے تو حق تعالیٰ ہی کے لئے رکھو یعنی انھیں کی رضا میں صرف کرنے کے لئے جذبہ اتفاق رکھو۔
- ⑤ قبر میں جس وقت تم اپنا مقام بناؤ گے اس وقت دنیا کی کس نعمت کو تم بے جاؤ گے۔
- ⑥ یہ نصیحت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کر لو مثل کشتی کے پانی کو اندر مت گھسنے دو یعنی دنیا کو دل سے باہر رکھو جس طرح کشتی پانی کو نیچے رکھتی ہے۔

- ۷ اگرچہ کشتی پانی ہی میں چلتی ہے لیکن اپنے کو پانی کے اوپر رکھتی ہے۔
- ۸ اسی طرح دنیا میں رہو کہ جسم تو دنیا میں ہو اور دل دنیا سے باہر ہو اگر دس کے اندر دنیا محسوس تو ہلاکت ہے جس طرح کشتی کے اندر اگر پانی گھسا تو کشتی کی ہلاکت ہے۔

در بیان تسلیم و رضا

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| ۱ | میں خوشم در خلوت سے آزاد خوش | بہر تسلیم و رضا سے شاہِ خوش |
| ۲ | پیشِ حکمِ پاک تو اس جاں نثار | بلکہ صد کا جاں اگر یا بزمِ نثار |
| ۳ | اے غلامتِ چشمِ ماوِ خوش | جملہ اس اعضاء سے ماوِ خوش |
| ۴ | حاکمِ احساسِ ماوِ عزمِ ما | اے تو سلطانِ کرمِ ما و بزمِ ما |
| ۵ | از دیر تو اے خدائی خواستم | از ہمہ امید را بزرخواستم |
| ۶ | کس نہی داند بجز تو را ز من | اے توفیقِ ہمارا ز من دلدارِ من |

بیانِ تسلیم و رضا (ترجمہ)

- ۱ میں خلوت میں اپنی آہ سے خوش ہوں شاہِ حقیقی کی رضا و تسلیم کے لئے۔
- ۲ اے خدا! آپ کے حکمِ پاک پر یہ جان قربان ہو بلکہ صد جا جنیں اگر پاؤں تو قربان ہوں۔
- ۳ اے خدا! میری آنکھیں میرے کان اور یہ جملہ اعضاء اور ہوش سب

آپ کے غلام ہیں۔

④ اور آپ ہی ہمارے عزیز و احساس کے حاکم ہیں اور آپ ہی ہمارے میدان جنگ اور محافل رنگ (محافل احباب) کے سلطان ہیں یعنی ہم آپ ہی کی مرضی اور قانون کے تابع ہیں۔

⑤ میں آپ ہی کے دروازے سے اے خدا مانگتا ہوں اور سارے ہی جہان سے امید کو منقطع کر لیا ہے۔

⑥ اے خدا! آپ کے سوا ہمارے راز کو کوئی نہیں جانتا اور آپ ہی ہمارے ہمراز اور دلساز ہیں۔

در بیان عشق حقیقی

۱	اے خوشا کو عاشقے باشد شد	۱	پاکبازو عارفے باشد شد
۲	اے خدائے پاک رب و جہاں	۲	من سجایا بم ترا اندر جہاں
۳	دل بھی خواہد کچھ نیں عالم روم	۳	بجسم بگذارم سوئے جاناں روم
۴	آں دیے کو عشق حق بیمار شد	۴	زین حیات عارضی بے زار شد
۵	یہ تو ایں خوش رنگی کوں مکاں	۵	خوش نمی آید بجان عاشقان
۶	مہر کہ با سلطان جاں عارف نشد	۶	از بہائم شد بتر و اہت نشد
۷	عاشقے کو سوئے جاناں می رود	۷	گر دو صد زنجیر بند برود

بیانِ عشقِ حقیقی (ترجمہ)

- ① مبارک ہے وہ شخص جو حق تعالیٰ کا عاشق ہو گیا اور پاکباز اور عارف باللہ ہو گیا۔
- ② اے خدا اے دونوں جہان کے رب میں تجھے اس جہان میں کہاں پاؤں۔
- ③ دل چاہتا ہے کہ اس عالمِ فانی سے جلد رخصت ہوں جسم سے روح کو مجرّد کر کے محبوبِ حقیقی کی طرف پرواز کروں۔
- ④ جو دل کہ عشقِ حق سے بیمار ہوتا ہے وہ اس حیاتِ فانی سے بیزار ہوتا ہے (بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا سے دل کا اُچاٹ ہونا زہد کا پہلا قدم ہے)
- ⑤ اے خدا آپ کے بغیر یہ کائنات کی رنگینیاں عاشقوں کی جانوں کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہیں۔
- ⑥ جو شخص کہ محبوبِ حقیقی سے آگاہ نہ ہوا وہ جانوروں سے بدتر اور ذلیل ہوا۔
- ⑦ جو عاشق کہ محبوبِ حقیقی کی طرف جاتا ہے وہ راستے میں اگر علاقائی دنیا کی دوسو زنجیریں بھی پاتا ہے تو انہیں توڑ دیتا ہے۔



در بیان وجہ مثنوی اختصار

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| دُرُ زائِد آہ را چو اندر دُل | ۱ | مثنوی پیدا شود از لبِ بر دُل |
| از غمِ او آہ چو بیرونِ رُود | ۲ | اَل زَمَانِ اِیْنِ مثنوی موزوں شود |

آہ پیدا مئی شوو از غمِ بدال ۳ آہ ظاہرِ یکِ غمِ درِ جان نہال
اے خدا ایں مثنوی دُرُو ما ۴ ایں غمِ ما نیسز آہ سر دِما
ایں ہمہ ممنونِ جذبِ فضلِ تست ۵ ایں ہمہ مرہونِ لطفِ خاصِ تست

بیانِ وجہِ مثنوی اختصار (ترجمہ)

- ۱ جب باطن میں دردِ محبت پیدا ہوتا ہے تو اس وقت لبِ پر مثنوی پیدا ہوتی ہے۔
- ۲ مجبُوبِ حقیقی غمِ غم سے جب آہ ظاہر ہوتی ہے اس وقت یہ اشعار مثنوی موزوں ہوتے ہیں۔
- ۳ اور آہِ غمِ عشق ہی سے وجود پاتی ہے مگر آہ تو ظاہر ہوتی ہے لیکن غم جان میں مخفی ہوتا ہے۔
- ۴ ۵ اے خدا یہ ہماری مثنوی اور یہ ہمارا غم اور آہ سر دیہ سب آپ کے جذب اور توجہ کے ممنون اور لطفِ خاص کے مرہون ہیں۔

در بیانِ تشکرِ احساناتِ شیخ

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مہر دوتی) یونی ہند
اے بڑا الحق چہ حُساں کدوہِ ماہِ جَمِ را چہ سُنایاں کدوہِ
جانِ خودِ یا جانِ تو دُرِ با شَمِ زینِ گدائی صَدِ حیاتِ یافِ شَمِ

خواجهی اندر گدائی دیدہ ام
 یاتو بودم در سفرم در حضر
 سر خود سجده نمی از در خویش
 اے ز فیضت غار من گزاشد
 اے ز فیضت کیمیاے مار سید
 مہرچہ این فیضان حق بر من رسید
 پس بروی حشر اے ابرار حق
 اے برادر الحق بحق رب دیں
 اے کہ ممنونت دل بجای من
 چشم مادر بچوں خویریز شد
 اے کہ فیضان شهابا شد عیاں
 پیش کردم بر تو این آہ و فغان
 خاکپایست سرمہ چشم بیے
 اے ز فیضت با اثر شد آہ من
 چوں بساید نامہ تو سوئے من
 اے کہ بخویش بود آب حیات
 اے حیات ما عنایات شما
 انت شہید انت مضیاع الطریق
 یا حیدری انت کالشہس المنیر

اندرون فقر شہی دیدہ ام
 در پلا و چندم در بحر و بر
 در و ما بزم یاد کن در در خویش
 اے ز فیضت دایر من دربار شد
 در و ما اہم دوائے مار سید
 یا یقیں داعم بحق تو رسید
 دستگیری کن مرا قیام حق
 لطف کن بر اختر اندوگین
 اے جنید و رومی و عطایہ من
 بہر جام شہر تو بیریز شد
 از بے بہر تو دور افتادگان
 چو راز ستم زما در مہربان
 بردارت قربان صد جام شدے
 اے رسانیدی حریم شاہ من
 می شود خوش از فرخ بہر توئے من
 پس ملاقاتش چہ باشد صفات
 اے مہمات ما عنایات شما
 انت لی نعم الصدیق والرفیق
 پنجموہ نورم ز نورت مستنیر

اے برادرِ الحقِ خداے برتر
پیشِ نورِ آفتابِ اے برادر
گوهرِ رحمتِ بیارو بر سرِ
اخترِ وضدِ اخترانِ را چہ شمار
من چہ گویم پیش تو شکر و ثنا
آفتابِ اند و آفتابِ شد فنا



در بیان جدائی ہمدم دیرینہ

صدیقی و رفیقی محمد حبیب خان شادانی (مدظلہ تعالیٰ)
مجازِ بیعت حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ (وصولہ ایہ یونی ہند)



ہمدم دیرینہ چو باشد جدا
آہ کہ آں عہدِ وصل از یاد رفت
گمرا تو آبی صد حیاتے یافتم
انچہ گزرد بر دل غمگین من
نزد من ایں ہمزبانی دوستان
وشتِ دل از فرقِ دوستان
ہیں بیا اے جانِ من در شہرِ من
اشکِ بہائے دردِ منی گزید حسن
یادِ آں یامِ قربِ تو حسن
روحِ باشد چوں یستم بے نوا
کس نمیداند کہ بر ما چہ گذشت
جانِ خود با جانِ تو در یافتم
نیست ممکن با تو گویم زین سخن
کفایتِ ست بکہ رشکِ بوستان
تیرے گزرد از خیالِ دوستان
در خاتمِ ہیں بیا اے مہرِ من
آتشِ غمِ بہرِ من ساز و سن
یادِ آید اندرین وشتِ دو من

مَدَّتے بُودُم یہ تو دُرِ بختِ دُر
دُرِ سفر گاہے و گاہے دُرِ حضر
اے تبتلی! اُختِ مَحْجُورِ رَا
اے قرارِ اینِ دِلِ رنجورِ رَا



در ذکرِ عزیزِ مملوئی محمدِ عشرتِ جمیلِ سمدِ تعالیٰ

(بی۔ کام علیگ)

گفت رومی اے حسام الدین بیا	بچہ نزدیک ہے تو از شوره گم
چوں شناسد جان من جان ترا	یاد دارند ایچاد و ماجر
مگر نبوی دے خلق محبوب کثیف	دربو دے خلقها سنگ و ضعیف
در مدحیت داد معنی داد	غیر این منطق کسے بکشا دے
شرح تو غیب است بر این جہاں	پنجوار از عشق دارم در نہاں
مدح تو جیف است بازندانیال	گویم اندر مجمع روحانیال
قدر تو بگذشت از درک عقول	عقل در شرح شما باشت فضول
قصد کرد دستند این گل پارہا	بکہ لکھو شمشاد خورشید ترا
چونکہ اخوان را دل رکنہ در است	یوسفم را قهر چہ اوئی تراست
جملہ این اشعار کہ منقول بود	در بیان آن حسام الدین بود
جان عشرت عشرت جان من است	جان او نہر خطہ مشائخ من است
اے حسام الدین تویی در جان من	اے تو ہمارے دِلِ رنجورِ من

سینہ تو پُر از سرای و رموز
جان تو چوں می کشد از ماسخن
خسروئے بہر نظم الدین بود
جان تو در عشق باشد با وفا

راز عشق و عاشقی را صد گنوز
بہر تو از جان من جوشد لب
بہر آہستہ جان تو خسرو نمود
بلکہ آموز و وفا از تو وفا

ز حسد محفوظ گرد انت خدا
عاقبت محسوس گرد انت خدا



تذکرہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پھولپوری تریاب گدھی امتیہ

خلیفہ و مجاز بیعت سلسلہ حضرت مولانا محدث شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی

اے سرایا عشق حق جان من
اے قرار دل قرار جان من
از تو آید بوی رب ذوالمنن
من چہ گویم قوت نسبت ترا
شیخ من عبد الغنی این گفت ہاں
نیز از ما گفت آل شیخ زمان
بر مکان شیخ چوں شد میہماں
گفت بینم نور احمد را عیاں
قصہ مجنوں شنیدم در جہاں

اے کوئے این دل رنجان من
اے برائے جان من جانان من
نور حق در قلب تو جلوہ فگن
ریشک بہشت افلاک شد رفعت ترا
شاہ احمد را سرایا عشق داں
جان احمد صاحب نسبت بدل
ایک نظر کرد از زمین تا آسمان
از زمین فوہش رود تا آسمان
ریشک صد مجنوں ترا دیدم عیاں

جانِ صدِ مجنوں بجات یا قسم
 شرحِ غم را بے زبانی می کنند
 دزدِ دل را تیر و سم پر خوں کنند
 بلکه قدیم نور آں رب جہاں
 پیمو صد سیلی و صد مجنوں نہاں
 عارفان دانند قدر و منزلت
 طلباں را عاشق حق می کنند
 می شود از گرمی تو زنده دل
 قلب مضطرب می شود از فرقتش
 کے رسد ایں جان من در کعبے او
 می رساند طلباں را فیض رب
 از تو جانِ طلباں یا بدگماں
 از مسرت خویش را صد جاں بید
 ما و تو بودیم یک جاں در دوش
 از قضا جودی تو تنہا در وطن

عشقِ مولیٰ دزدِ دل تو یا قسم
 دیدہ تو دیدہ بانی می کنند
 دیدہ تو جانِ ما مجنوں کنند
 دیدیم اندر دیدہ تو صد جہاں
 در بیانِ عشقِ تو ای شہ جہاں
 بے خبر غافل ز خورشید و نیت
 عشقِ حق از ہر بن موت چکد
 گم نشینند ز تو افسردہ دل
 یاد می آید مرا چوں صحبتش
 جانِ مضطرب شدہ از مودت او
 مرجا نجات احمد زیم شب
 اے کہ تو نور ضیائے ذوالجلال
 جانِ آفتد حضرت احمد چو دید
 ما و تو بودیم اے جاں ہموطن
 از قضا لیکن شدیم دور از وطن

روزِ محشر اے خدا ہمراہ دار
 جانِ ما با جملہ ایں ابرار دار

مثنوی نالہ غمناک دریا د مرشد پھولپوری جتہ اشعلیہ

رشتنواز من نالہ ربحزن یار
 ز فراق یار چو دل ریش شد
 از قضا بسیم چنین کرب و بلا
 از قضا سے شیخ آمد زلزله
 مدتے یک ماہی الہی
 ماہی حق مدتے بڑ ساحلے
 یک بیک آل ماہی فرخندہ فال
 رخت رخت بستہ از قضا سے دول
 روج پاک دستگیر رہ نما
 پہنچ در عالم نباشد یار من
 پہنچو این غم من ندیدم در جہاں
 جان مرشد چو سوتے جاناں رسید
 شد نہ یوسف دوسم از پیرین
 مر جہاں سے ارض پا پوشش بنگر
 جتہ اے ارض پاکستان ما
 از کشش کج عشق دارو خیر تم
 از فرزند عرش بڑ محبوب جاں

شائندہ سالہ بدیم دہان یار
 عشق رقتہ از خواست خویش شد
 شد ہمہ آفت قی عالم کربل
 در جہاں دوس عشق و سلسلہ
 می نمود او راہ حق ہر رشتہ
 بود رشتہ عاصی ہم غاصتہ
 از قضا شد غرق در کایہ جلال
 خضہ زیر خاک باسد ہا سکون
 غرق شد در بھر پاک کہریا
 چون در عالم رفت آن دلدار من
 چہ کنتم جز جگر تہ و آہ و فغان
 از کجا یار نیم بوسے آل سعید
 و سے بڑ اختہ و بڑ صحن چین
 خضہ در آغوش تو شکم مر
 کاندرت شد ممکن جاناں ما
 بوسے آل محبوب بینم در دلم
 شد نزول رحمت حق ہر زمان

عہ نام قبرستان ست

آہ شد آن آفتاب حق غروب
چون ز سوز عشق آن بریار شد
جان او چو خنجر عشقش بیدید
خنجرش چو سوسے خود راغب بیدید
حیف کہ از مار میده آن غزال
شائنده سالہ رفاقت کرده ام
گرچه بودم سالها همسده او
ناہائے درو بجران می کشم
چون دست را بود نسبت چشمت
بر مزارش رقیص ربانی بود
چونکہ نسبت چشمت دارد ز نور
ایں کہ تو چاک گریبان آمدی
چشم گریبان سینه بریاں آمدی
از فراق تلخ شد ایام ما
از قور حشم بر دل آید قضا
لطف تو چون یاد می آید مرا
حیف کہ آن شیر حق از ما رفت
کرد مار از عنیم فرقت سیریم

رفت از ما آہ آن مرد غیوب
جان عاشق آن زمان غمناں شد
پا بجولان جانب مقتل دید
سر نہاد آن زمان واجب بیدید
کو در غلت سوسے بستان وصال
حسن شان قرب او من دیدہ ام
خندش کردم نہ خاطر خواہ او
خون دل خون جگر را می خورم
بست در خاک تو وقت برقیہ
نسبت آن شیخ لودنی بود
بوسے عشق از مرقدش آمد ظهور
آیت کبریٰ ز جان آمدی
از برائے درس حرفاں آمدی
دور شد از جان ما آرام ما
نالہ عشقم رود تا آسمان
بوسے تو جانم بخوید دسرا
در بیان عدم خود را بہفت
رفت خود فی باب جنت انعم

حضرت! الاقدس سر العزیز کی تاریخ وفات بھی ذیل فی باب جنت انعم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ حضرت سلطان العارفين

مُرشدنا و مولانا شاہ عین الدین چلوپوی رحمۃ اللہ علیہ

احوال ایں علامہ نخست عرفا شمعہ

صدقہ تو جملہ ایں مفتوح ما
 بر دُرّت اختر چو دیوانہ رسید
 بہشت وہ سالہ شدہ مست شہ
 زلف تو بر سر پریشان دیدہ ام
 نور او از عابدان فائق شود
 بدر کمال چو میان اختران
 بنو بینایاں تو شد علیہ فذل
 بود ایں دنیا سے توارے عارے
 خانہ تو چھو ویرا سے تیرا
 نیست حفظ از ابرو ہارے تیرا
 نور حق دیدم بہر ذہ عیاں
 فخر دنیا پیش تو شد سرنگوں
 قوت نیست تیرا دیدم عیاں

اے شہ عین الدین اے رُوح ما
 ظہر ما چوں بہشت وہ سالہ رسید
 کھڑو اختر بیعت بردست شہ
 من ترا چاک گھریاں دیدہ ام
 عالمے کو عاشق حق رمی شود
 من ترا دیدم میان سبہاں
 رہنما ہے بہر جان صادقان
 یک قیضے برنت یک سنگے
 نیست صدقے و سامانے ترا
 سقف خانہ بود از ارے ترا
 اندریں خانہ مگر اے شاہ جاں
 بود دنیا پیش تو دیا ہے دواں
 در جہاں بودی و خارج از جہاں

گرچه می رفتی بظاہر بزرگش
 گرچه دیدہ بودست اندر جہاں
 جسم تو بر خاک سجده چوں نمود
 روح تو در سجده مضطر دیدہ ام
 او تو من بار کا شنیدہ ام
 عشق را تفسیر قولی مشنوی
 اے سرایا شرح در مشنوی
 اے سرایا ستر کاسے سرمدی
 جان من از درد تو شد درد مند
 او من پروردہ او شما
 او را از او تو آموختم
 برادر تو علم خود سر کردہ ام
 از تو ایمان یافتہ ست ایمان من
 گرچه بارشی تو در اے این جہاں
 ہر گجا گریم پیدست شاہ من
 اے کہ می بینم ترا در جلوئے
 اے کہ می یابم ترا در جان خویش
 این غلامی رشک ضد سلطانیاں
 زے امام عشق در صحرای عشق

روح تو رفت بر عرش بریں
 ایک تو بودی و اے این جہاں
 روح تو بر عرش سجده ہم نمود
 سجده گاہ را ترا شکست دیدہ ام
 گرچہ تو در عکس ہا دیدہ ام
 اے کہ تو تفسیر فعلی مشنوی
 اے سرایا شرح را مشنوی
 اے سرایا ستر کاسے سرمدی
 او من از درد تو شد درد مند
 او من پروردہ در شما
 عاشقی از عشق تو آموختم
 ہم سر خود وقف آل در کردہ ام
 اے فدا بر جان تو این جان من
 عشق من بیند ترا اندر جہاں
 پیش خود بیند ترا اے من
 اے کہ می بینم ترا در خلوتے
 جان من بیند ترا سلطان خویش
 ایک داند قدر این موصافیاں
 اے سرایا شیر در دایے عشق

مُتْ شَدُ جَانَمِ بَرَسْتِ شَمَا
اے ترا دُ عالم ہو ویدہ ام
یا دہست آں جلوہ را دیدن ترا
بے خبر گشتی ز نام خوشتن
یا فتم ہستی ز ہستی شَمَا
بے خبر از ہستی خود دیدہ ام
نام خود از غیر پسیدن ترا
بہنیں دیدم ترا خوش رشتن

جاں فدایت اے شہِ غداغنی
دلِ فدایت ہرچہ خواہی آں کنی

دُرِ بَیَانِ مُجَاهِدَہ وَاِمْتِحَانِ اَرِشِیخ

کاپیے گفت ایں سخن از مرشدی
بار کا بَرَسُنِ بَلَا اِنْدَاختی
اِمْتِحَانِ عِشْقِ کُزوی بار کا
بار کا اِنْدی و بازم خواندہ
آں بلا تے کز چکر پُر خون گشت
خوردہ بودم بار کا خون چکر
اِمْتِحَانِ کُودہ دُرِ زوے
باسر من پھوگو دُرِ ہارختی
کُودہ مارا جگر تو پار کا
پھوگو کھارن دُرِ بلا سیدہ
ریک جانم بہر تو مجنون گشت
تا دہانم بار کا آمد جگر

عہ ایک دفعہ کئی گھنٹے عبادت و ذکر کے بعد حضرت کو دستخط کرنے کے لئے اپنا نام نہیں یاد آیا تو آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ میرا کیا نام ہے۔

عہ چوکل پارہا کہ در مشنوی رومی مذکور است در اصل پارہ ہا بود۔

کر زه شد پیدای جگر شد پاش پاش
 از ترشم چه قدر پوئل شوی
 اشک خوں از چشم تو خواهد چکید
 کاشف این داستان خوں شوم
 بشنوی چون داستان پرالم
 بر دل مجروح و بر جان خوں
 قصه ما چشم تو گریاں کند
 اشک باری تو ز مجبور من
 یار ساندیت غم ما رب دین
 ہرچہ گفتیم قصہ دارورسن

خمر بگفتیم گفتن ناگفتنی
 عفو من از ما بہیہ چرخ سنی

ہر کہ بشنید این خبر از خواجہ تاش
 داستان این درد دل چوں بشنوی
 در دہان انگشت خود خواہی دید
 از یقائے تو مشرف چوں شوم
 در کنار خود بگیری از کرم
 تا ابد گوئی تو صد ما آفرین
 سینہ تو درد ما بریاں کند
 چوں شوی آگہ ز مظلومی من
 گویدت یا خادم اندوگیش
 جان من سلطان من بشنو کہ من

در بیان نفع مجاہدہ و حزن و غم در راہ عشق

این جفا ما بہر تظہیر شہما
 امتحان کے شد برائے ناقصاں
 این بلا بر ناقصاں بلوہ بود
 این جفا ما بہر تو دایم روا

گفت مرشد زان مرید با وفا
 امتحان عشق بہر عاشقاں
 این بلا بر عاشقاں حلوہ بود
 دیگران را می دهم عطا

اے غلامِ عاشقِ دربارِ عشق
پشتِ تو گریزِ بلا شد منجی
ایں جفا بہرِ عطا باشد ز من
از بکارتِ شیخِ گمراہ گشت خو
دروہ حقِ دل شکستہ گشت چوں
گم جفا تے شیخِ دل پر خو کند
ایں غمِ تو قلبِ شکستہ کند
چوں جنارِ غمِ رسد او سرخ شد
رنگِ آرد بعدِ سائیدنِ جن
ایں قضا در تو چنیں منظور بود
من چہ گویم لذتِ غمِ دوستاں
اے کہ درِ دلِ بافتی صد گلستان
می رساند ایں غمِ دل تا خدا
ہرچہ بر ما آید از آزارِ ما
نامِ عشقِ بر زبان آورد دہ
چوں شنید او ایں جوابِ شاہِ خویش
ایں کتابِ دروہِ دل اے دوستاں

تو رہی زینِ خارِ کا گلزارِ عشق
ایک ایں شد بہرِ تطہیرِ معنی
ایں جفا بہرِ جفا ناید ز من
ایک آں دلِ دروہِ حقِ یابد فزون
شد درِ اشکستہ راقمتِ فزون
ہم ترا از قریبِ حقِ گلگون کند
ایک دلِ بایارِ پیوستہ کند
بے مشقتِ آں جنائے سرخ شد
رنگِ داؤدِ بعدِ ازیں گیرِ جنت
صد حکمِ اندرِ قضا مستور بود
میکند ایں قلبِ را صد بوستان
پس غمِ دلِ را مگو تو دلستان
پس چرا زاری تو از غمِ اے گدا
یا یقینِ دالِ از خطائے کارِ ما
سرِ ہما نجا نہہ کہ بادہِ خوردہ
قلبِ او مسرور شد از او خویش
کردہ ام تالیفِ بہرِ عاشقاں

خونِ دلِ برہر و رقی زاریدہ ام
 ایں چکر برہر و رقی پاریدہ ام
 پردہ از درِ نہاں پیروں کمنم
 وروِ دلِ درِ عاشقانِ افروں کمنم

○

بسم اللہ تعالیٰ کہ مثنوی اختر تمام شد
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

○

منگر اندر ما مکن در ما نظر
 اندر اکرام و سخاے خود مکن
 (رومی)

محمد اختر عفا اللہ عنہ
 ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۸۴ھ
 ناظم آباد - کراچی



۲۹
 ۲۳ ۱۹۹
 ۱۲۸۴ھ
 ۵۰۵۵
 ۱۴۴

عارف باللہ حضرت مسلمان شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہلی کا تہم کے

چند منتخب اشعار

وہ سرخیاں کہ خونِ تننا کھیں جسے بنتی شفق ہیں مطلعِ خورشیدِ قرب کی
 جو گئے ادھر زین پر مے اشک کے تارے تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا
 وہ زندگی حرم کی کبھی پاسباں نہ تھی جس زندگی میں غم کی کوئی داستاں نہ تھی
 ترے عزم کے سوا ممکن نہیں تھا گذرتے دن مری جانِ حزیں کے
 بیاسِ خاطرِ دیوانہ مے آتی ہے جنت کے یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خونِ حسرت کے
 وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے
 مایوس نہ ہوں اہلِ زمیں اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دُعا سے
 ہزار خونِ تمنا ہزار با غم سے دل تباہ میں فرمانروائے عالم ہے
 مبارک تجھے اے مری آہِ مضطر کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے
 اک غمزدہ جگر پہ کسی کی نظر بھی ہے شبِ ملتے غم پہ سایہِ لطفِ سحر بھی ہے
 دل کی گہرائی سے اُن کا نام جب لیتا ہوں میں چومتی ہے میرے قدموں کو بہارِ کائنات

معارفِ مشنوی

شرح مشنوی مولانا روم

اردو



خانقاہ امدادیہ اشرفیہ